周髀算經

四部備要

子部

上海中華書局據學津討原本校刊

桐鄉 陸費逵總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖輯校

杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

周髀算經序

周髀算經二卷古蓋天之學也以勾股之法度天地之高厚推日月之運行而得其度數其書出於商周之間自周公受之於商高周人志之謂之周髀其所從來遠矣隋書經籍志有周髀一卷趙嬰註周髀一卷甄鸞重述而唐之藝文志天文類有趙嬰註周髀一卷甄鸞註周髀一卷其曆算類仍有李淳風註周髀算經二卷本此一書耳至於本朝崇文總目與夫中興館閣書目皆有周髀算經二卷云趙君卿述甄鸞重述李淳風等註釋趙君卿名爽君卿其字也如是則在唐以前則有趙嬰之註而本朝以來則是趙爽之本所記不同意者趙嬰趙爽止是一人豈其字文相類轉寫之誤耶然亦當以隋唐之書爲正可也又崇文總目及李籍周髀音義皆云趙君卿不詳何代人今以序文考之有曰渾天有靈憲之文蓋天有周髀之法靈憲乃張衡之所作實後漢安順之世而甄鸞之重述者乃是解釋君卿之所註出於宇文周之世以此推之則君卿者其亦魏晉之間人乎若夫乘勾股朱黄之實立倍差減并之術以盡開方之妙百世之下莫之可易則君卿者誠算學之宗師也嘉定六年癸酉十一月一日丁卯冬至承議郎權知汀州軍州兼管內勸農事主管坑冶括蒼鮑澣之仲祺謹書

周髀算經題辭

始讀周髀輒駭其艱怪及再一尋討不過乘方圓參兩以生勾股遂至于算數所不可及蓋亦因天地自然之數耳故其書稱榮方學于陳子至畢思騖神卒無所用其智乃知謂天蓋高固可坐而定者不誣也然周髀率以表影一寸度爲千里按李淳風所引宋元嘉十九年測影于交州夏至日影在表南三寸二分共得一尺八寸二分洛去交一萬一千里是不及六百里一寸也觀此則日徑千二百五十里去地八萬里之說又有不可盡據者故蔡邕謂周髀術數具存驗天多所違失又云周髀者卽蓋天之說也是以王任仲據蓋天之說以駮渾儀爲桓君山所屈則周髀之術可睹矣又淳風別引宋書曆志二十四表影與今宋書相較則互有不同近刻宋書爲友人姚叔祥所校稱善本因舉此段問之叔祥云于時政以不得周髀故貽足下今日之問耳併識于此以竢刊定繡水沈士龍題

周髀以周人志之乃稱周髀而虞喜則謂天之體轉四方地體卑不動天周其上故云周其解周字又一義也然周髀之說奪于渾天如楊子雲八難卒無有能破之者惟梁武帝于長春殿講義别擬天體全同周髀以排渾天之論其後遂不復顯凡以世乏善算遂令真祕湮屈余讀魏書有僊人成公興傭賃寇謙之家爲其開舍南辣田謙之坐樹下算興時來看後謙之算七曜有所不了惘然自失興曰先生何爲不懌謙之曰我學算累年而近算周髀不合以此自媿且非汝所知何勞問也興曰先生試隨興語布之俄然便決謙之歎伏不測請師事之興後入嵩山石室尸解乃知周髀非僊真有道算難遽合彼桓鄭蔡陸者恐未易以聲附子雲也武原胡震亨題

夫高而大者莫大於天厚而廣者莫廣於地體恢洪而廓落形修廣而幽清可以元象課其進退然而宏達不可指掌也可以晷儀驗其長短然其巨闊不可度量也雖窮神知化不能極其妙探賾索隱不能盡其微是以詭異之說出則兩端之理生遂有渾天蓋天兼而並之故能彌綸天地之道有以見天地之賾則渾天有靈憲之文蓋天有周髀之法累代存之官司是掌所以欽若昊天恭授民時爽以暗蔽才學淺昧鄰高山之仰止慕景行之軌轍負薪餘日聊觀周髀其旨約而遠其言曲而中將恐廢替濡滯不通使談天者無所取則輒依經爲圖誠冀頽毀重仞之牆披露堂室之奥庶博物君子時迥思焉

周髀算經卷上

漢　趙　君　卿　注

北　周　漢　中　郡　守　前　司　隸　臣　甄　鸞　重　述

唐朝議大夫行太史令上輕車都尉臣李淳風等奉勑注釋

昔者周公問於商高曰竊聞乎大夫善數也（唐寅曰經文也）

周公姓姬名旦武王之弟商高周時賢大夫善算者也周公位居冢宰德則至高尚自卑己以自牧下學而上達況其凡乎（唐寅曰此趙注也）

請問古者包犧立周天曆度

包犧三皇之一始畫八卦以商高善數能通乎微妙達乎無方無大不綜無幽不顯聞包犧立周天曆度運章蔀之法易曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地此之謂也

夫天不可階而升地不可將尺寸而度

邈乎懸廣無階可升蕩乎遐遠無度可量

請問數從安出

心昧其機請問其目

商高曰數之法出於圓方

圓徑一而周三方徑一而匝四伸圓之周而為勾展方之匝而為股共結一角邪適弦五政圓方邪徑相通之率故曰數之法出於圓方圓方者天地之形陰陽之數然則周公之所問天地也是以商高陳圓方之形以見其象因奇耦之數以制其法所謂言約旨遠微妙幽通矣

圓出於方方出於矩

圓規之數理之以方方周匝也方正之物出之以矩矩廣長也

矩出於九九八十一

推圓方之率通廣長之數當須乘除以計之九九者乘除之原也

故折矩

故者申事之辭也將為勾股之率故曰折矩也

以為勾廣三

廣圓之周橫者謂之廣勾亦廣廣短也

股修四

應方之匝從者謂之修股亦修修長也

徑隅五

自然相應之率徑直隅角也亦謂之弦

既方其外半其一矩

勾股之法先知二數然後推一見勾股然後求弦先各自乘成其實實成勢化外乃變通故曰既方其外或幷勾股之實以求弦實之中乃求勾股之分幷實不正等更相取與互有所得故曰半其一矩其術勾股各自乘三三如九四四一十六幷為弦自乘之實二十五減勾於弦為股之實一十六減股於弦為勾之實九

環而共盤得成三四五

盤讀如盤桓之盤言取而幷減之積環屈而共盤之謂開方除之其一面故曰得成三四五也

兩矩共長二十有五是謂積矩

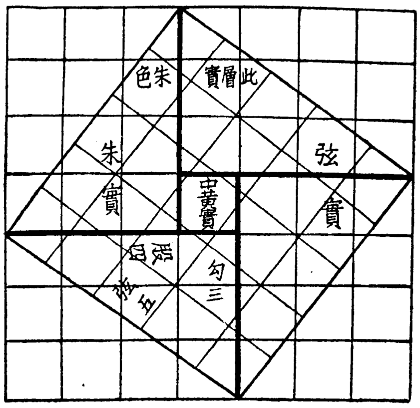
兩矩者勾股各自乘之實共長者幷實之數將以施於萬事而此先陳其率也

故禹之所以治天下者此數之所由生也

禹治洪水決流江河望山川之形定高下之勢除滔天之災釋昏墊之厄使東注於海而無浸溺乃勾股之所由生也

勾股圓方圖　弦實二十五朱及黃

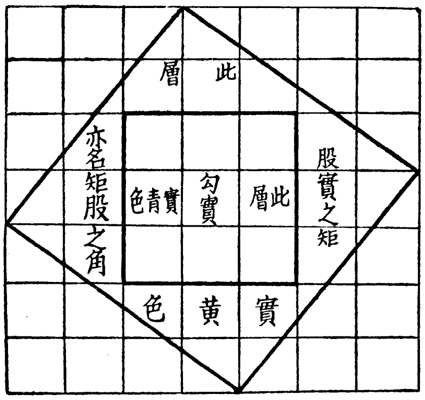
弦圖



朱實六黃實一

勾實九青

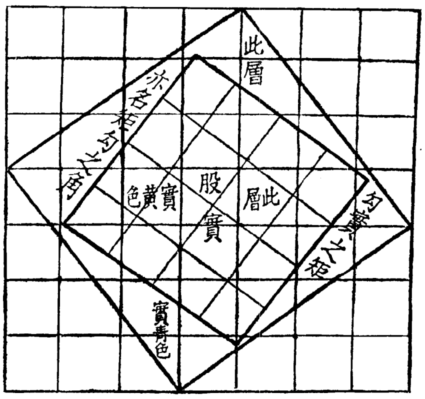
右圖



股實之矩十六黃

股實十六黃

左圖



勾實之矩九青

勾股方圓圖注

趙君卿曰勾股各自乘併之爲弦實開方除之卽弦也案弦圖又可以勾股相乘爲朱實二倍之爲朱實四以勾股之差自相乘爲中黃實加差實亦成弦實以差實減弦實半其餘以差爲從法開方除之復得勾矣加差於勾卽股凡幷勾股之實卽成弦實或矩於內或方於外形詭而量均體殊而數齊勾實之矩以股弦差爲廣股弦幷爲袤而股實方其裏減矩勾之實於弦實開其餘卽股倍股在兩邊爲從法開矩勾之角卽股弦差加股爲弦以差除勾實得股弦幷以幷除勾實亦得股弦差令幷自乘與勾實爲實倍幷爲法所得亦弦勾實減幷自乘如法爲股股實之矩以勾股差爲廣勾弦幷爲袤而勾實方其裏減矩股之實於弦實開其餘卽勾倍勾在兩邊爲從法開矩股之角卽勾弦差加勾爲弦以差除股實得勾弦幷以幷除股實得勾弦差令幷自乘與股實爲實倍

幷爲法所得亦弦股實減幷自乘如法爲勾兩差相乘倍而開之所得以股弦差增之爲勾以勾弦差增之爲股兩差增之爲弦倍弦實列勾股差實見弦實者以圖考之倍弦實滿外大方而多黃實黃實之多卽勾股差實以差實減之開其餘得外大方大方之面卽勾股幷也令幷自乘倍弦實乃減之開其餘得中黃方黃方之面卽勾股差以差減幷而半之爲勾加差於幷而半之爲股其倍弦爲廣袤合令勾股見者自乘爲其實四實以減之開其餘所得爲差以差減合半其餘爲廣減廣於弦卽所求也觀其迭相規矩共爲反覆互與通分各有所得然則統敘羣倫宏紀衆理貫幽入微鉤深致遠故曰其裁制萬物唯所爲之也

釋圓方勾股注

按君卿注曰勾股各自乘幷之爲弦實開方除之卽弦

臣鸞曰假令勾三自乘得九股四自乘得十六幷之得二十五開方除之得五爲弦也寅曰五五二十五弦實四面之一也

注云按弦圖又可以勾股相乘爲朱實二倍之爲朱實四以勾股之差自相乘爲中黃實寅曰勾股相乘其數一十二也

臣鸞曰以勾弦差二倍之爲四自乘得一十六爲左圖中黃實也寅曰甄氏止注以勾股十二字之義

臣淳風等謹按注云以勾股之差自乘爲中黃實鸞云倍勾弦差自乘者苟求異端雖合其數於率不通寅曰勾股之差其數一也自乘得一一如一

注云加差實亦成弦實

臣鸞曰加差實一幷外矩青八得九幷中黃十六得二十五亦成弦實也

臣淳風等謹按注云加差實一亦成弦實鸞曰加差實幷外矩及中黃者雖合其數於率不通寅曰加差實之一於前文所言朱實四之上朱實之四爲二十四加一爲弦實二十五也

注云以差實減弦實半其餘以差爲從法開方除之復得勾矣

臣鸞曰以差實九減弦實二十五餘十六半之得八以差一加之得九開之得勾三也

臣淳風等謹按注宜云以差實一減弦實二十五餘二十四半之爲十二以差一從開方除之得勾三鸞云以差實九減弦實者雖合其數於率不通顧應祥曰以差實一減弦實二十五

注云加差於勾卽股

臣鸞曰加差一於勾三得股四也

注曰凡幷勾股之實卽成弦實

臣鸞曰勾實九股實十六幷之得二十五也

注云或矩於內或方於外形詭而量均體殊而數齊勾實之矩以股弦差爲廣股弦幷爲袤

臣鸞曰以股弦差一爲廣股四幷弦五得九爲袤左圖外青也

注云而股實方其裏

臣鸞曰爲左圖中黃十六

注云減矩勾之實於弦實開其餘卽股

臣鸞曰減矩勾之實九于弦實二十五餘一十六開之得四股也

注云倍股在兩邊爲從法開矩勾之角卽股弦差

臣鸞曰倍股四得八在圖兩邊以爲從法開矩勾之角九得一也

注云加股爲弦

臣鸞曰加差一於股四則弦五也

注云以差除勾實得股弦幷

臣鸞曰以差一除勾實九得九卽股四弦五幷爲九也

注云以并除勾實亦得股弦差
臣鸞曰以九除勾實九得股弦差一
注云令并自乘與勾實爲實
臣鸞曰令并股弦得九自乘爲八十一又與勾實九加之得九十爲實
注云倍并爲法
臣鸞曰倍股弦并九得十八者爲法
注云所得亦弦
臣鸞曰除之得五爲弦（寅曰以法十八除實九十）
注云勾實減并自乘如法爲股
臣鸞曰以勾實九減并自乘八十一餘七十二以法十八除之得四爲股也
注云股實之矩以勾弦差爲廣勾弦并爲袤
臣鸞曰股實之矩以勾弦差二爲廣勾弦并八爲袤
注云而勾實方其裏減矩股之實于弦實開其餘即勾
臣鸞曰勾實有九方在右圖裏以減矩股之實十六於弦實二十五餘九開之得三勾也
注云倍勾在兩邊
臣鸞曰各三也（寅曰倍之得六）
注云爲從法開矩股之角即勾弦差加勾爲弦
臣鸞曰加差二於勾三則弦五也
注云以差除股實得勾弦并
臣鸞曰以差二除股實十六得八勾三弦五并爲八也
注云以并除股實亦得勾弦差
臣鸞曰以并除股實十六得勾弦差二
注云令并自乘與股實爲實
臣鸞曰令并八自乘得六十四與股實十六加之得八十爲實
注云倍并爲法
臣鸞曰倍勾弦并八得十六爲法
注云所得亦弦
臣鸞曰除之得弦五也
注云股實減并自乘如法爲勾
臣鸞曰以股實十六減并自乘六十四餘四十八以法十六除之得三爲勾也
注云兩差相乘倍而開之所得以股弦差增之爲勾
臣鸞曰以股弦差一乘勾弦差二得二倍之爲四開之得二以股弦差一增之得三勾也
注云以勾弦差增之爲股
臣鸞曰以弦差二增之得四股也
注云兩差增之爲弦
臣鸞曰以股弦差一勾弦差二增之得五弦也
注云倍弦實列勾股差實見弦實者以圖考之倍弦實滿外大方而多黃實黃實之多即勾股差實
臣鸞曰倍弦實二十五得五十滿外大方七七四十九而多黃實黃實之多即勾股差實也
注云以差實減之開其餘得外大方大方之面即勾股并
臣鸞曰以差實一減五十餘四十九開之即大方之面七也亦是勾股并也
注云令并自乘倍弦實乃減之開其餘得中黃方黃方之面即勾股差
臣鸞曰并七自乘得四十九倍弦實二十五得五十以減之餘即中黃方差實一也故開之即勾股差一也

注云以差減并而半之爲勾

臣鸞曰以差一減并七餘六半之得三勾也

注云加差於并而半之爲股

臣鸞曰以差一加并七得八而半之得四股也

注云其倍弦爲廣袤合

臣鸞曰倍弦二十五爲五十爲廣袤合

臣淳風等謹按列廣袤術宜云倍弦五得十爲廣袤合今鸞云倍弦二十五者錯也寅曰勾廣一袤九股廣二袤八

注云而令勾股見者自乘爲其實四實以減之開其餘所得爲差

臣鸞曰令自乘者以七七自乘得四十九四實大方勾股之中有四方一方之中有方十二四實有四十八減上四十九餘一也開之得一即勾股差一

臣淳風等謹按注意令自乘者十自乘得一百四實者大方廣袤之中有四方若據勾實而言一方之中有實九四實有三十六減上一百餘六十四開之得八即廣袤差此是股弦差減股弦并餘數若據股實而言之一方之中有實十六四實有六十四減上一百餘三十六開之得六即廣袤差此是勾股差減勾弦并餘數也鸞云令自乘者以七七自乘得四十九四實者大方勾股之中有四方一方之中有方十二四實者四十八減上四十九餘一也開之得一即勾股差一者錯也寅曰大方之中有四弦實故四其勾實得三十六減之餘六十四開其餘得八爲勾之廣袤差四其股實得六十四減之餘三十六開得六爲股之廣袤差所謂廣袤差者勾廣一而袤九股廣二而袤八廣袤相減之餘也

注云以差減合半其餘爲廣

臣鸞曰以差一減合七餘六半之得三廣也

臣淳風等謹按注意以差八六各減合十餘二四半之得一二一即股弦差二即勾弦差以差減弦即各袤廣也鸞云以差一減合七餘六半之得三廣者錯也寅曰以勾之廣袤差八減廣袤合十餘二半之爲勾之廣以股袤差六減廣袤合十餘四半之爲股之廣二注皆未瑩

注云減廣於弦即所求也

臣鸞曰以廣三減弦五即所求差二也

臣淳風等謹按注意以廣一二各減弦五即所求股四勾三也鸞云以廣三減弦五即所求差一者此錯也寅曰甄鸞述說終此

周公曰大哉言數唐寅曰此經文也

心達數術之意故發大哉之歎唐寅曰此趙注也

請問用矩之道

謂用表之宜測望之法

商高曰平矩以正繩

以求繩之正定平懸之體將欲慎毫釐之差防千里之失

偃矩以望高覆矩以測深臥矩以知遠

言施用無方曲從其事術在九章

環矩以爲圓合矩以爲方

既以追尋情理又可造製圓方言矩之於物無所不至

方屬地圓屬天天圓地方

物有圓方數有奇耦天動爲圓其數奇地靜爲方其數耦此配陰陽之義非實天地之體也天不可窮而見地不可盡而觀豈能定其圓方乎又曰北極之下高人所居六萬里滂沲四隤而下天之中央亦高四旁六萬里是爲形狀同歸而不殊塗隆高齊軌而易以陳故曰天似蓋笠地法覆槃

方數爲典以方出圓

夫體方則度影正形圓則審實難蓋方者有常而圓者多變故當制法而理之理之法者半周半徑相乘則得方矣又可周徑相乘

四而一又可徑自乘三之四而一又可周自乘十二而一故圓出
於方典寶也
笠以寫天
笠亦如蓋其形正圓戴之所以象天寫猶象也言笠之體象天之
形詩云何蓑何笠此之義也
天青黑地黃赤天數之爲笠也青黑爲表丹黃爲裏以象天地之位
旣象其形又法其位言相方類不亦似乎
是故知地者智知天者聖
言天之高大地之廣遠自非聖智其孰能與於此乎
智出於勾
勾亦影也察勾之損益加物之高遠故曰智出於勾
勾出於矩
矩謂之表表不移亦爲勾爲勾將正故曰勾出於矩焉
夫矩之於數其裁制萬物唯所爲耳
言包含幾微轉通旋環也
周公曰善哉
善哉言明曉之意所謂問一事而萬事達
昔者榮方問於陳子
榮方陳子是周公之後人非周髀之本文然此二人共相解釋後
之學者謂之章句因從其類列於事下又欲尊而遠之故云昔者
時世官號未之前聞
曰今者竊聞夫子之道
榮方問陳子能述商高之旨明周公之道
知日之高大
日去地與圓徑之術
光之所照

日旁照之所及也
一日所行
日行天之度也
遠近之數
冬至夏至去人之遠近也
人所望見
人目之所極也
四極之窮
日光之所遠也
列星之宿
二十八宿之度也
天地之廣袤
袤長也東西南北謂之廣長
夫子之道皆能知之其信有之乎
而明察之故不昧不疑
陳子曰然
言可知也
榮方曰方雖不省願夫子幸而說之
欲以不省之情而觀大雅之法
今若方者可教此道邪
不能自料訪之賢者
陳子曰然
言可教也
此皆算術之所及
言周髀之法出於算術之妙也
子之於算足以知此矣若誠累思之

累重也言若誠能重累思之則達至微之理
於是榮方歸而思之數日不能得
雖潛心馳思而才單智竭
復見陳子曰方思之不能得敢請問之陳子曰思之未熟
熟猶善也
此亦望遠起高之術而子不能得則子之於數未能通類
定高遠者立兩表望懸邈者施累矩言未能通類求勾股之意
是智有所不及而神有所窮
言不能通類是情智有所不及而神思有所窮滯
夫道術言約而用博者智類之明
夫道術聖人之所以極深而研幾唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務是以其言約其旨遠故曰智類之明也
問一類而萬事達者謂之知道
引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故謂之知道也
今子所學
欲知天地之數
算數之術是用智矣而尚有所難是子之智類單
算術所包尚以爲難是子智類單盡
夫道術所以難通者既學矣患其不博
不能廣博
既博矣患其不習
不能究習
既習矣患其不能知
不能知類
故同術相學
術教同者則當學通類之意
同事相觀
事類同者觀其旨趣之類
此列士之愚智
列猶別也言視其術鑒其學則愚智者別矣
賢不肖之所分
賢者達於事物之理不肖者闇於照察之情至於役神馳思聰明殊別矣
是故能類以合類此賢者業精習智之質也
學其倫類觀其指歸唯賢智精習者能之也
夫學同業而不能入神者此不肖無智而業不能精習
俱學道術明不察不能以類合類而長之此心遊目蕩義不入神也
是故算不能精習吾豈以道隱子哉固復熟思之
凡教之道不憤不啓不悱不發憤而悱之然後啓發既不精思又不學習故言吾無隱也爾固復熟思之舉一隅使反之以三也
榮方復歸思之數日不能得復見陳子曰方思之以精熟矣智有所不及而神有所窮知不能得願終請說之
自知不敏避席而請說之
陳子曰復坐吾語汝於是榮方復坐而請陳子說之曰夏至南萬六千里冬至南十三萬五千里日中立竿測影
臣鸞曰南戴日下立八尺表表影千里而差一寸是則天上一寸地下千里今夏至影有一尺六寸故知其萬六千里冬至影一丈三尺五寸則知其十三萬五千里
此一者天道之數
言天道數一悉以如此
周髀長八尺夏至之日晷一尺六寸

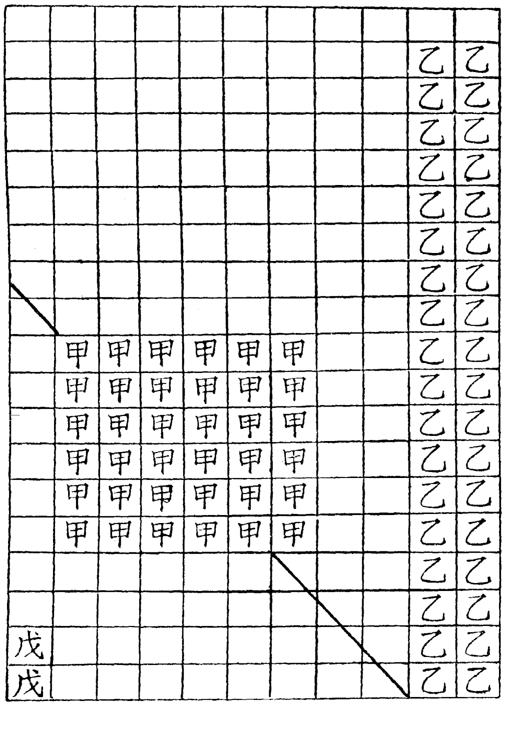
晷影也此數望之從周城之南千里也而周官測影尺有六寸蓋
出周城南千里也記云神州之土方五千里雖差一寸不出畿地
之分先王知之實故建王國
髀者股也正晷者勾也
以髀爲股以影爲勾股定然後可以度日之高遠正晷者日中之
時節也
正南千里勾一尺五寸正北千里勾一尺七寸
候其影使表相去二千里影差二寸將求日之高遠故先見其表
影之率
日益表南晷日益長候勾六尺
候其影使長六尺者欲令勾股相應勾三股四弦五勾六股八弦
十
即取竹空徑一寸長八尺捕影而視之空正掩日
以徑寸之空視日之影髀長則大矩短則小正滿八尺也捕猶索
也掩猶覆也
而日應空之孔
掩若重規更言八尺者舉其定也又曰近則大遠則小以影六尺
爲正
由此觀之率八十寸而得徑一寸
以此爲日髀之率
故以勾爲首以髀爲股
首猶始也股猶末也勾能制物之率股能制勾之正欲以爲總見
之數立精理之本明可以周萬事智可以達無方所謂智出於勾
勾出於矩也
從髀至日下六萬里而髀無影從此以上至日則八萬里

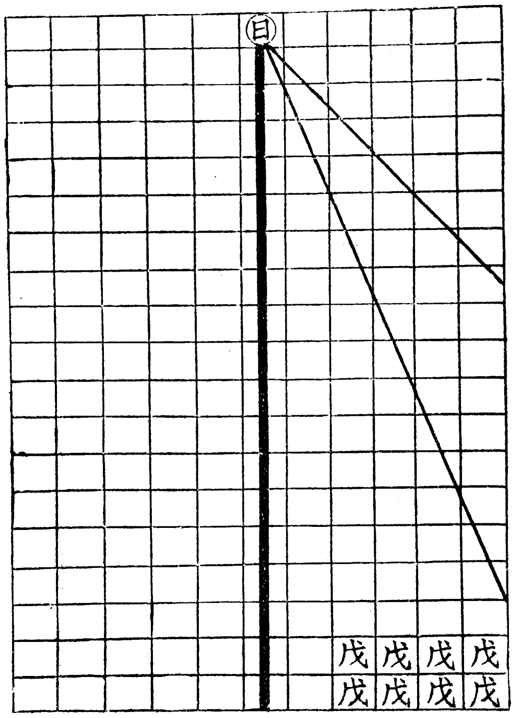
臣鸞曰求從髀至日下六萬里者先置南表晷六
尺上十之爲六十寸以兩表相去二千里乘得十
二萬里爲實以影差二寸爲法除之得日底地去表六萬里求
從髀至日八萬里者先置表高八尺上十之爲八十寸以兩表
相去二千里乘之得十六萬爲實以影差二寸爲法除之得從
表端上至日八萬里也
若求邪至日者以日下爲勾日高爲股勾股各自乘幷而開方除之
得邪至日從髀所旁至日所十萬里
旁此古邪字求其數之術曰以表南至日下六萬里爲勾以日高
八萬里爲股爲之求弦勾股各自乘幷而開方除之卽邪至日之
所也
臣鸞曰求從髀邪至日所法先置南至日底六萬里爲勾重張
自乘得三十六億爲勾實更置日高八萬里爲股重張自乘得
六十四億爲股實幷勾股實得一百億爲弦實開方除之得從
王城至日十萬里今有十萬里問徑幾何曰一千二百五十里
八十寸而得徑一寸以一寸乘十萬里爲實八十寸爲法卽得
以率率之八十里得徑一里十萬里得徑千二百五十里
法當以空徑爲勾率竹長爲股率日去人爲大股大股之勾卽日
徑也其術以勾率乘大股股率而一此以八十里爲法十萬里爲
實實如法而一卽得日徑
故曰日晷徑千二百五十里
臣鸞曰求以率八十里得徑一里十萬里得徑千二百五十里
法先置竹孔徑一寸爲十里爲勾更置邪去日十萬里爲股以
勾十里乘股十萬里得一億爲實更置日去地八萬里爲法除
實得日晷徑千二百五十里故云日晷徑也
臣淳風等謹按夏至王城望日立兩表相去二千里表高八尺

影去前表一尺五寸去後表一尺七寸舊術以前後影差二寸為法以前影寸數乘表間為實實如法得萬五千里為日下去南表里又以表高八十寸乘表間為實實如法得八萬里為表上去日里仍以表寸為日高影寸為日下待日漸高候日影六尺用之為勾以表為股為之求弦得十萬里為邪表數目取管圓孔徑一寸長八尺望日滿筒以為率長八十寸為一邪去日十萬里日徑即千二百五十里以理推之法云天之處心高於外衡六萬里者此乃語與術違勾六尺股八尺弦十尺角隅正方自然之數蓋依繩水之定施之於表矩然則天無別體用日以為高下術既隨手而遷高下從何而出語術相違是為大失又按二表下地依水平法定其高下若北表地高則以為勾以間為弦置其高數其影乘之其表除之所得益股為定間若北表下者亦置所下以法乘除所得以減股為定間又以高下之數與間相約為地高遠之率求遠者影乘定間差法而一所得加表日之高也求邪去地者弦乘定間差法而一所得加弦日邪去地此三等至皆以日為正求日下地高下者置戴日之遠近地高下率乘之如閑率而一所得為日下地高下形勢隆殺與表間同可依此率若形勢不等非代所知率日徑求日大小者徑率乘間如法而一得日徑此徑當即得不待影長六尺凡度日者先須定二矩水平者影南北立勾齊高四尺相去一丈以二弦候牽于勾上并率二則擬為候影勾上立表弦下望日前一則上畔後一則下畔引則就影合與表日參直二至前後三四日間影不移處即是當以候表並望人取一影亦可日徑影端表頭為則然地有高下表望不同後六術乃窮其實　第一後高前下術高為勾表間為弦後復影為所求率表為有所率以勾為所有數所得益股為定間　第二後下術以其所下為勾表間為弦置其所下以影乘表除所得減股餘為定間　第三邪下術依其北高之率高其勾影合與地勢隆殺相似餘同平法假令髀邪下而南其邪亦同不須別望但弦短與勾股不得相應其南里數亦隨地勢不得校乎平則促若用此術但得南望若北望者即用勾照南下之術當北高之地　第四邪上術依其後下之率下其勾影此謂迴望北極以為高遠者望去取差亦同南望此術弦長亦與勾股不得相應唯得北望不得南望若南望者即用勾影北高之術　第五平術不論高下周髀度日用此平術故東西南北四望皆通遠近一差不須別術　第六術者是外衡其徑云四十七萬六千里半之得二十三萬八千里者是外衡去天心之處心高於外衡六萬里為率南行二十三萬八千里下校六萬里約之得南行一百一十九里下校三十里一百一十九步差下三十步　三十步大強差下十步以此為准則不合有平地地既平而用術尤乖理驗且自古論晷影差變每有不同今略其梗概取其推步之要尚書攷靈曜云日永影尺五寸日短一十三尺日正南千里而減一寸張衡靈憲云懸天之晷薄地之儀皆移千里而差一寸鄭玄注周禮云凡日影於地千里而差一寸王蕃姜岌因此為說按前諸說是數並同其言更出書非真有此以事考量恐非實矣謹按宋元嘉十九年歲在壬午遣使往交州度日影夏至之日影在表南三寸二分太康地理志交趾去洛陽一萬一千里陽城去洛陽一百八十里交趾西南望陽城洛陽在其東南較而言之今陽城去交趾近於洛陽去交趾一百八十里則交趾去陽城一萬八百二十里而影差尺有八寸二分是六百里而影差一寸也況復人路迂迴羊腸曲折方於鳥道所較彌多以事驗之又未盈五百里而差一寸明矣千里之言固非實也何承

天又云詔以土圭測影考校二至　三日有餘從來積歲及交州所上驗其增減亦相符合此則影差之驗也周禮大司徒職曰夏至之影尺有五寸馬融以爲洛陽鄭玄以爲陽城尙書攷靈曜日永影一尺五寸鄭玄以爲陽城日短十三尺易緯通卦驗夏至影尺有四寸八分冬至一丈三尺劉向洪範傳夏至影一尺五寸八分是時漢都長安而向不言測影處所若在長安則非晷影之正也夏至影長一尺五寸八分冬至一丈三尺一寸四分向又云春秋分長七尺三寸六分此卽總是虛妄後漢曆志夏至影一尺五寸後漢洛陽冬至一丈三尺自梁天監已前並同此數魏景初夏至影一尺五寸魏初都許昌與穎川相近後都洛陽又在地中之數但易緯因漢曆舊影似不別影之冬至一丈三尺晉姜岌影一尺五寸宋都建康在江表驗影之數遙取陽城冬至一丈三尺宋大明祖冲之曆夏至影一尺五寸宋都秣陵遙取影同前冬至一丈三尺後魏信都芳注周髀四術云按永平元年戊子是梁天監之七年也見洛陽測影又見公孫崇集諸朝士共觀秘書影同是夏至之日以八尺之表測日中影皆長一尺五寸八分雖無六尺　六寸梁武帝大同十年太史令虞鄺以九尺表於江左建康測夏至日中影長一尺三寸二分以八尺表測之影長一尺一寸七分強冬至一丈三尺七分八尺表影長一丈一尺六寸二分弱隋開皇元年冬至影長一丈二尺七寸二分開皇二年夏至影一尺四寸八分冬至長安測夏至洛陽測及王邵隋靈感志冬至一丈二尺七寸二分長安測也開皇四年夏至一尺四寸八分洛陽測也冬至一丈二尺八寸八分洛陽測也大唐貞觀二年己丑五月二十三日癸亥夏至中影一尺四寸六分長安測也十一月二十九日丙寅冬至中影一丈二尺六寸三分長安測也按漢魏及隋所記夏至中影或長短齊其盈縮之中則夏至之影尺有五寸爲近定實矣以周官推之洛陽爲所交會則冬至一丈二尺五寸亦爲近矣按梁武帝都金陵云洛陽南北大較千里以尺表令其有九尺影則大同十年江左八尺表夏至中影長一尺一寸七分若是爲夏至八尺表千里而差一寸弱矣此推驗卽是夏至影差降升不同南北遠近數亦有異若以一等永定恐皆乖理之實

日高圖凡甲乙之方黃色戊之方青色





日高圖注

趙君卿曰黃甲與黃乙其實正等以表高乘兩表相去爲黃甲之
實以影差爲黃甲之廣而一所得則變得黃甲之袤上與日齊按
圖當加表高今言八萬里者從表以上復加之青丙與青己其實
亦等黃甲與青丙相連黃乙與青己相連其實亦等皆以影差爲
廣

臣鸞曰求日高法先置表高八尺爲八萬里爲袤以相兩表相
去二千里爲廣乘袤八萬里得一億六千萬里爲黃甲之實以
影差二寸爲二千里爲法除之得黃乙之袤八萬里卽上與日
齊此言王城去天名曰甲日底地上至日名曰乙上天名青丙
下地名青戊據影六尺王城上天南至日六萬里王城南至日
底地亦六萬里是上下等數日夏至南萬六千里者立表八尺
於王城影一尺六寸影寸千里故王城去夏至日底地萬六千

里也

法曰周髀長八尺勾之損益寸千里

勾謂影也言懸天之影薄地之儀皆千里而差一寸

故曰極者天廣袤也

言極之遠近有定則天廣長可知

今立表高八尺以望極其勾一丈三寸由此觀之則從周北十萬三
千里而至極下

謂冬至日加卯酉之時若春秋分之夜半極南兩旁與天中齊故
以爲周去天中之數

榮方曰周髀者何陳子曰古時天子治周

古時天子謂周成王時以治周居王城故曰昔先王之經邑奄觀
九隩靡地不營土圭測影不縮不盈當風雨之所交然後可以建
王城此之謂也

此數望之從周故曰周髀

言周都河南爲四方之中故以爲望主也

髀者表也

用其行事故曰髀由此捕望故曰表影爲勾故曰勾股也

日夏至南萬六千里日冬至南十三萬五千里日中無影以此觀之
從南至夏至之日中十一萬九千里

諸言極者斥天之中極去周十萬三千里亦謂極與天中齊時更
加南萬六千里是也

北至其夜半亦然

日極在極北正等也

凡徑二十三萬八千里

幷南北之數也

此夏至日道之徑也

其徑者圓中之直者也

其周七十一萬四千里

周匝也謂天戴日行其數以三乘徑

臣鸞曰求夏至日道徑法列夏至日去天中心十一萬九千里夏至夜一日亦去天中心十一萬九千里幷之得夏至日道徑二十三萬八千里三乘徑得周七十一萬四千里也

從夏至之日中至冬至之日中十一萬九千里

冬至日中去周十三萬五千里除夏至日中去周一萬六千里是也

北至極下亦然則從極南至冬至之日中二十三萬八千里從極北至其夜半亦然凡徑四十七萬六千里此冬至日道徑也其周百四十二萬八千里從春秋分之日中北至極下十七萬八千五百里

春秋之日影七尺五寸五分加望極之勾一丈三寸

臣鸞曰求冬至日道徑法列夏至去冬至日中十一萬九千里從夏至日道北徑亦十一萬九千里併之得冬至日中北極下二十三萬八千里從極至夜半亦二十三萬八千里幷之得冬至道徑四十七萬六千里以三乘徑即冬至日道周一百四十二萬八千里

從極下北至其夜半亦然凡徑三十五萬七千里周一百七萬一千里故日月之道常緣宿日道亦與宿正

內衡之南外衡之北圓而成規以爲黃道二十八宿列焉日之行也一出一入或表或裏五月二十三分月之二十一道一交謂之合朔交會及月蝕相去之數故曰緣宿也日行黃道以宿爲正故曰宿正於中衡之數與黃道等

臣鸞曰求春秋分日道法列春秋分日中北至極下十七萬八千五百里從北極北至其夜半亦然幷之得春秋分日道徑三十五萬七千里以三乘徑即日道周一百七萬一千里求黃道徑法列從北極南至夏至日中一十一萬九千里以從極北去冬至夜半二十三萬八千里幷之得黃道三十五萬七千里從極南至冬至日北至夏至日夜半亦黃道徑也以三乘徑周得一百七萬一千里也

南至夏至之日中北至冬至之夜半南至冬至之日中北至夏至之夜半亦徑三十五萬七千里周一百七萬一千里

此皆黃道之數與中衡等

春分之日夜分以至秋分之日夜分極下常有日光

春秋分者晝夜等春分至秋分日內近極故日光照及也

秋分之日夜分以至春分之日夜分極下常無日光

秋分至春分日外遠極故日光照不及也

故春秋分之日夜分之時日所照適至極陰陽之分等也冬至夏至者日道發斂之所生也至晝夜長短之所極

發猶往也斂猶還也極終也

春秋分者陰陽之修晝夜之象

修長也言陰陽長短之等

晝者陽夜者陰

以明暗之差爲陰陽之象

春分以至秋分晝之象

北極下見日光也日永主物生故象晝也

秋分至春分夜之象

北極下不見日光也日短主物死故象夜也

故春秋分之日中光之所照北極下夜半日光之所照亦南至極此日夜分之時也故曰日照四旁各十六萬七千里

至極者謂璇璣之際爲陽絕陰障以日之時而日光有所不逮故

知日旁照十六萬七千里不及天中一萬一千五百里也
人望所見遠近宜如日光所照
日近我一十六萬七千里之內及我我自見日故爲日出日遠我十六萬七千里之外日則不見我我亦不見日故爲日入是爲日與目見於十六萬七千里之中故曰遠近宜如日光之所照也
從周所望見北過極六萬四千里
自此以下諸言減者皆置日光之所照若人目之所見十六萬七千里以除之此除極至周十萬三千里
臣鸞曰求從周所望見北過極六萬四千里法列人目所極十六萬七千里以王城周去極十萬三千里減之餘六萬四千里即人望過極之數也
南過冬至之日三萬二千里
除冬至日中去周十三萬五千里
臣鸞曰求冬至日中三萬二千里法列人目所極十六萬七千里以冬至日中去王城十三萬五千里減之餘即過冬至日中三萬二千里也
夏至之日中光南過冬至之日中光四萬八千里
除冬至之日中相去十一萬九千里
臣鸞曰求夏至日中光南過冬至日中光四萬八千里法列日高照十六萬七千里以冬夏至日中相去一十一萬九千里減之餘即南過冬至之日中光四萬八千里
南過人所望見一萬六千里
夏至日中去周萬六千里
臣鸞曰求夏至日中光南過人所望見萬六千里法列王城去夏至日中光南過人所望見萬六千里加日光所及十六萬七千里得十八萬三千里以人目所極十六萬七千里減之餘即南過人目所望見一萬六千里也
北過周十五萬一千里
除周夏至之日中一萬六千里
臣鸞曰求夏至日中光北過周十五萬一千里法列日光所及十六萬七千里以王城去夏至日中一萬六千里減之餘即北過周十五萬一千里
北過極四萬八千里
除極去夏至之日十一萬九千里
臣鸞曰求夏至日中光北過極四萬八千里法列日光所及十六萬七千里以北極去夏至夜半十一萬九千里減之餘即北過極四萬八千里也
冬至之夜半日光南不至人所見七千里
倍日光所照里數以減冬至日道徑四十七萬六千里又除冬至日中去周十三萬五千里
臣鸞曰求冬至夜半日光南不至人目所見七千里法列日光十六萬七千里倍之得三十三萬四千里以減冬至日道徑四十七萬六千里餘十四萬二千里復以冬至日中去周十三萬五千里減之餘即不至人目所見七千里
不至極下七萬一千里
從極至夜半除所照十六萬七千里
臣鸞曰求冬至日光不至極下七萬一千里法列冬至夜半去極二十三萬八千里以日光一十六萬七千里減之餘即不至極下七萬一千里
夏至之日中與夜半日光九萬六千里過極相接
倍日光所照以夏至日道徑減之餘即相接之數
臣鸞曰求夏至日中日光與夜半相接九萬六千里法列倍日

光所照十六萬七千里得徑三十三萬四千里以夏至日過徑二十三萬八千里減之餘即日光相接九萬六千里也

冬至之日中與夜半日光不相及十四萬二千里不至極下七萬一千里

倍日光所照以減冬至日道徑餘即不相及之數半之即各不至極下

臣鸞曰求冬至日光與夜半日不及十四萬二千里不至極下七萬一千里法列冬至日道徑四十七萬六千里以倍日光所照三十三萬四千里減之餘即日光不相及十四萬二千里半之即不至極下七萬一千里也

夏至之日正東西望直周東西日下至周五萬九千五百九十八里半

求之術以夏至日道徑二十三萬八千里爲弦倍極去周十萬三千里得二十萬六千里爲股爲之求勾以股自乘減弦自乘其餘開方除之得勾一十一萬九千一百九十七里有奇半之各得周半數

臣鸞曰求夏至日正東西去周法列夏至道徑二十三萬八千里爲弦自相乘得五百六十六億四千四百萬爲弦實更置極去周十萬三千里倍之爲二十萬六千里爲股重張自相乘得四百二十四億三千六百萬爲股實以減弦實餘一百四十二億八百萬即勾實以開方除之得正東西去周一十一萬九千一百九十七里二十三萬八千三百九十五分里之七萬五千一百九十一半之即周東西各五萬九千五百九十八里半經曰奇者分也若求分者倍分母得四十七萬六千七百九十即一方得五萬九千五百九十八里半四十七萬六千七百九十分里之七萬五千一百九十一本經無所餘算之次因而演之也

冬至之日正東西方不見日

正東西方者周之卯酉日在十六萬七千里之外不見日

以算求之日下至周二十一萬四千五百五十七里半

求之術以冬至日道徑四十七萬六千里爲弦倍極之去周十萬三千里得二十萬六千里爲勾爲之求股勾自乘減弦之自乘其餘開方除之得四十二萬九千一百一十五里有奇半之各得東西數

臣鸞曰求冬至正東西方不見日法列冬至日道徑四十七萬六千里爲弦重張相乘得二千二百六十五億七千六百萬里爲弦實更列極去周十萬三千里倍之得二十萬六千里爲勾重張相乘得四百二十四億三千六百萬以減弦實餘一千八百四十一億四十萬即股實開方除之得周直東西四十二萬九千一百一十五里八十五萬八千二百三十一分里之三十一萬六千七百七十五半即周一方去日二十一萬四千五百五十七里半亦倍分母得一百七十一萬六千四百六十二分里之三十一萬六千七百七十五

凡此數者日道之發斂

凡此上周徑之數者日道往還之所至晝夜長短之所極

冬至夏至觀律之數聽鐘之音

觀律數之生聽鐘音之變知寒暑之極明代序之化也

冬至晝夏至夜

冬至晝夜日道徑半之得夏至晝夜日道徑法置冬至日道徑四十七萬六千半之得夏至日中去夏至夜半二十三萬八千里以四極之里也

差數及日光所還觀之

以差數之所及日光所還以此觀之則四極之窮也

四極徑八十一萬里

從極南至冬至日中二十三萬八千里又日光所照十六萬七千里凡徑四十萬五千里北至其夜半亦然故日徑八十一萬里八十一者陽數之終日之所極

臣鸞曰求四極徑八十一萬里法列冬至日中去極二十三萬八千里復加冬至日光所極十六萬七千里得四十萬五千里北至其夜半亦然并南北即是大徑八十一萬里

周二百四十三萬里

三乘徑即周

臣鸞曰以三乘八十一萬里得周二百四十三萬自此以外日所不及也

從周至南日照處三十萬二千里

半徑除周去極十萬三千里

臣鸞曰求周南三十萬二千里法列半徑四十萬五千以王城去極十萬三千里減之餘即周南至日照處三十萬二千里

周北至日照處五十萬八千里

半徑加周去極十萬三千里

臣鸞曰求周去冬至夜半日北極照處五十萬八千里法列半道徑四十萬五千里加周夜半去極十萬三千里得冬至夜半北極照去周五十萬八千里

東西各三十九萬一千六百八十三里半

求之術以徑八十一萬里爲弦倍去周十萬三千里得二十萬六千里爲勾爲之求股得七十八萬三千三百六十七里有奇半之各得東西之數

臣鸞曰求東西各三十九萬一千六百八十三里半法列徑八十一萬里重張自乘得六千五百六十一億爲弦實更置倍周去北極二十萬六千里爲勾重張自乘得四百二十四億三千六百萬以減弦實餘六千一百三十六億六千四百萬即股實以開方除之得股七十八萬三千三百六十七里一百五十六萬六千七百三十五分里之十四萬三千三百一十一半之即得去周三十九萬一千六百八十三里半分母亦倍之得三百一十三萬三千四百七十分里之十四萬三千三百一十一也

周在天中南十萬三千里故東西矩中徑二萬六千六百三十二里有奇

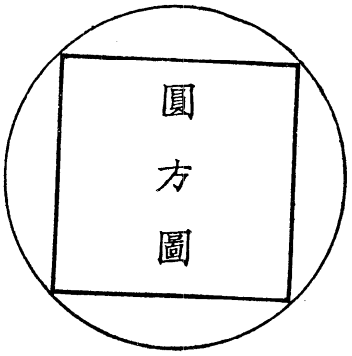
求矩中徑二萬六千六百三十二里有奇法列八十一萬里以周東西七十八萬三千三百六十七里有奇減之餘即矩中徑之數

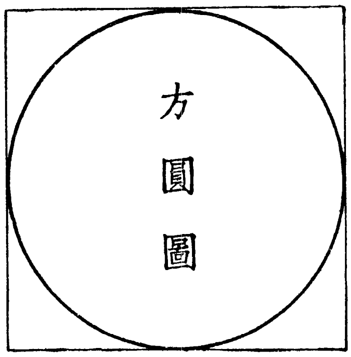
臣鸞曰求矩中徑二萬六千六百三十二里有奇法列八十一萬里以周東西七十八萬三千三百六十七里有奇減之餘二萬六千六百三十二里取一里破爲一百五十六萬六千七百三十五分減一十四萬三千三百一十一餘一百四十二萬三千四百二十四即徑東西矩二萬六千六百三十二里一百五十六萬六千七百三十五分里之一百四十二萬三千四百二十四

周北五十萬八千里冬至日十三萬五千里冬至日道徑四十七萬六千里周一百四十二萬八千里日光四極當周東西各三十九萬一千六百八十三里有奇

此方圓之法

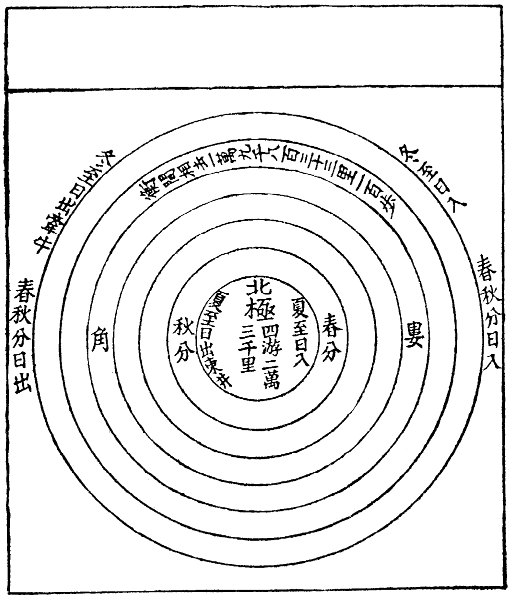
此言求圓於方之法





萬物周事而圓方用焉大匠造制而規矩設焉或毀方而爲圓或破圓而爲方方中爲圓者謂之圓方圓中爲方者謂之方圓也

七衡圖



外方圈實青色中俱黃色內北極小圈青色實之

七衡圖註

趙君卿曰青圖畫者天地合際人目所遠者也天至高地至卑非合也人目極觀而天地合也日入青圖畫內謂之日出出青圖畫外謂之日入青圖畫之內外皆天也北辰正居天之中央人所謂東西南北者非有常處各以日出之處爲東日中爲南日入爲西日沒爲北北辰之下六月見日六月不見日從春分至秋分六月常見日從秋分至春分六月常不見日見日爲晝不見日爲夜所謂一歲者即北辰之下一晝一夜黃圖畫者黃道也二十八宿列焉日月星辰躔焉使青圖在上不動貫其極而轉之即交矣我之所在北辰之南非天地之中也我之卯酉非天地之卯酉內第一夏至日道也出第四春秋分日道也外第七冬至日道也皆隨黃道日冬至在牽牛春分在婁夏至在東井秋分在角冬至從南而北夏至從北而南終而復始也

凡爲此圖以丈爲尺以尺爲寸以寸爲分分一千里凡用繒方八尺一寸今用繒方四尺五分分爲二千里

方爲四極之圖盡七衡之意

呂氏曰凡四海之內東西二萬八千里南北二萬六千里

呂氏秦相呂不韋作呂氏春秋此之義在有始第一篇非周髀本文爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海言東西南北之數者將以明車轍馬跡之所至河圖括地象云而有君長之州九阻中國之文德及而不治又云八極之廣東西二億二萬三千五百里南北二億三萬三千五百里淮南子地形訓云禹使大章步自東極至于西極孺亥步自北極至于南極而數皆然或其廣闊將焉可步矣亦後學之徒未之或知也夫言億者十萬曰億也

凡爲日月運行之圓周

春秋分冬夏至璿璣之運也

七衡周而六間以當六月節六月爲百八十二日八分日之五
節六月者從冬至至夏至日百八十二日八分日之五爲半歲六
月節者謂中氣也不盡其日也此日周天通四分一之倍法四以
除之卽得也
臣鸞曰求七衡周而六間以當六月節六月爲一百八十二日
八分日之五此爲半歲也列周天三百六十五日四分日之一
通分內子得一千四百六十一爲實倍分母四爲八除實得半
歲一百八十二日八分日之五也
故曰夏至在東井極內衡日冬至在牽牛極外衡也
東井牽牛爲長短之限內外之極也
衡復更終冬至
冬至日從外衡還黄道一周年復於故衡終於冬至
故曰一歲三百六十五日四分日之一一歲一內極一外極
從冬至一內極及一外極度終於星月窮於次是爲一歲
三十日十六分日之七月一外極一內極
欲分一歲爲十二月一月一衡間當一月此舉中相去之日數以此言
之月行二十九日九百四十分日之四百九十九則過周天一日
而與月合宿論其入內外之極六歸粗通未必得也日光言內極
月光言外極日陽從冬至起月陰從夏至起往來之始易曰日往
則月來月往則日來此之謂也此數置一百八十二日八分日之
五通分內子五以六間乘分母以除之得三十以三約法得十六
約餘得七
臣鸞曰求三十日十六分日之七法列半歲一百八十二日八
分日之五通分內子得一千四百六十一爲實以六間乘分母
八得四十八除實得三十日不盡二十一更置法實求等數平
於三卽以約法得十六約餘得七卽是從中氣相去三十日十
六分日之七也
是故一衡之間萬九千八百三十三里三分里之一卽爲百步
此數夏至冬至相去十一萬九千里以六間除之得矣法與餘分
皆半之
臣鸞曰求一衡之間一萬九千八百三十三里三分里之一法
置冬至夏至相去十一萬九千里以六間除之卽得法與餘分
半之得也
欲知次衡徑倍而增內衡之徑
倍一衡間數以增內衡
二之以增內衡徑
二乘所倍一衡之間數以增內衡徑卽得三衡徑
次衡放此
次至皆如數
內一衡徑二十三萬八千里周七十一萬四千里分爲三百六十五
度四分度之一度得一千九百五十四里二百四十七步千四百六
十一分步之九百三十三
通周天四分之一爲法又以四乘衡周爲實實如法得一百步不
滿法者十之如法得十步不滿法者十之如法得一步不滿者以
法命之至七衡皆如此
臣鸞曰求內衡度法置夏至徑二十三萬八千里以三乘之得
內外衡周七十一萬四千里以周天分母四乘內衡周得二百
八十五萬六千里爲實以周天分一千四百六十一爲法除之
得一千九百五十四里不盡一千二百六卽而三之爲三千六
百十八以法除之得二百步不盡六百九十六步上十之如法
而得四十步不盡一千一百一十六復上十之如法而一得七
步不盡九百三十三卽是一千九百五十四里二百四十七步

一千四百六十一分步之九百三十三

次二衡徑二十七萬七千六百六十六里二百步周八十三萬三千里分里爲度度得二千二百八十里百八十八步千四百六十一分步之千三百三十二

通周天四分之一爲法四乘衡周爲實實如法得里數不滿者求步數不盡者命分

臣鸞曰求第二衡法列一衡間一萬九千八百三十三里少半里倍之得三萬九千六百六十六里太半里增內衡徑二十三萬八千里得第二衡徑二十七萬七千六百六十六里二百步是三分里之二又以三乘之步滿三百成一里得二衡周八十三萬三千里以周天分母四乘周得三百三十三萬二千爲實更置周天三百六十五度四分度之一通分內子得一千四百六十一爲法除之得二千二百八十里不盡九百二十以三百乘之得二十七萬六千復以前法除之得一百八十八步不盡一千三百三十二即是度得二千二百八十里一百八十八步一千四百六十一分步之一千三百三十二

次三衡徑三十一萬七千三百三十三里一百步周九十五萬二千里分爲度度得二千六百六里百三十步千四百六十一分步之二百七十

通周天四分之一爲法四乘衡周爲實實如法得里數不滿法者求步數不盡者命分

臣鸞曰求第三衡法列倍一衡間得三萬九千六百六十六里三分里之二增第二衡徑二十七萬七千里六百六十六里二百步即三分里之二得第三衡徑三十一萬七千三百三十三里一百步以三乘徑步步滿三百成里得周九十五萬二千里又以分母四乘周得三百八十萬八千爲實以周天分一千四百六十一爲法以除實得二千六百六里不盡六百三十四以三百乘之以法除之得一百三十步不盡二百七十即是度得二千六百六里一百三十步一千四百六十一分步之二百七十

次四衡徑三十五萬七千里周一百七萬一千里分爲度度得二千九百三十二里七十一步千四百一十分步之六百六十九

通周天四分之一爲法四乘衡周爲實實如法得里數不滿法者求步數不盡者命分

臣鸞曰求第四衡法列倍一衡間三萬九千六百六十六里三分里之二增第三衡徑三十一萬七千三百三十三里一百步步滿三百成里得徑三十五萬七千里以三乘之得周一百七萬一千里以分母乘之得四百二十八萬四千里爲實以周天分一千四百六十一除之得二千九百三十二里不盡三百四十八以三百乘之以法除之得七十一步不盡六百六十九即是度得二千九百三十二里七十一步一千四百六十一分步之六百六十九

次五衡徑三十九萬六千六百六十六里二百步周一百一十九萬里分爲度度得三千二百五十八里十二步千四百六十一分步之千六十八

通周天四分之一爲法四乘衡周爲實實如法得里數不滿法者求步數不盡者命分

臣鸞曰求第五衡法列倍第一衡間三萬九千六百六十六里三分里之二增第四衡徑三十五萬七千里滿三百成里得第五衡徑三十九萬六千六百六十六里二百步以三分乘徑得周一百一十九萬里又以分母四乘周得四百七十六萬爲實以周天分一千四百六十一爲法除之得三千二百五十八里

不盡六十二以三百乘之以法除之得十二步不盡一千六十
八即是度得三千二百五十八里十二步一千四百六十一分
步之一千六十八
次六衡徑四十三萬六千三百三十三里一百步周一百三十萬九
千里分爲度度得三千五百八十三里二百五十四步千四百六十
一分步之六
通周天四分之一爲法四乘衡周爲實實如法得一里不滿法者
求步不盡者命分
臣鸞曰求第六衡法列倍第一衡間三萬九千六百六十六里
三分里之二以增第五衡徑三十九萬六千六百六十六里一
百步又三乘徑得周一百三十萬九千里又以分母四乘周得
五百二十三萬六千爲實以周天分一千四百六十一爲法除
之得三千五百八十三里不盡一千二百三十七以三百乘之
以法除之得二百五十四步不盡六即是度得三千五百八十
三里二百五十四步一千四百六十一分步之六
次七衡徑四十七萬六千里周一百四十二萬八千里分爲度得三
千九百九里一百九十五步千四百六十一分步之四百五
通周天四分之一爲法四乘衡周爲實實如法得里數不滿法者
求步數不盡者命分
臣鸞曰求第七衡法列倍第一衡間三萬九千六百六十六里
三分里之二增第六衡徑四十三萬六千三百三十三里一百
步得第七衡徑四十七萬六千里以三乘之得周一百四十二
萬八千里以分母四乘之得五百七十一萬二千爲實以周天
分一千四百六十一爲法除之得三千九百九里不盡九百五
十一又以三百乘之所得以法一千四百六十一除之得一百
九十五步不盡四百五即是度得三千九百九里一百九十五
步一千四百六十一分步之四百五
其次日冬至所北照過北衡十六萬七千里
冬至十一月日在牽牛徑在北方因其在北故言照過北衡
爲徑八十一萬里
倍所照增七衡徑
周二百四十三萬里
三乘倍增七衡周
分爲三百六十五度四分度之一度得六千六百五十二里二百九
十三步千四百六十一分步之三百二十七過此而往者未之或知
過八十一萬里之外
或知者或疑其可知或疑其難知此言上聖不學而知之
上聖者智無不至明無不見攷靈曜曰微式出冥唯審其形此之
謂也
故冬至日晷丈三尺五寸夏至日晷尺六寸冬至日晷長夏至日晷
短日晷損益寸差千里故冬至夏至之日南北遊十一萬九千里四
極徑八十一萬里周二百四十三萬里分爲度度得六千六百五十
二里二百九十三步千四百六十一分步之三百二十七此度之相
去也
臣鸞曰求冬至日所北照十六萬七千里并南北日光得三十
三萬四千里增冬至日道徑四十七萬六千里得八十一萬里
三之得周二百四十三萬以周天分母四乘之得九百七十二
萬里爲實以周天分一千四百六十一爲法除之得六千六百
五十二里不盡一千四百二十八以三百乘之得四十二萬八
千四百復以法除之得二百九十三步不盡三百二十七即是
度得六千六百五十二里二百九十三步一千四百六十一分
步之三百二十七

其南北游日六百五十一里一百八十二步一千四百六十一分步之七百九十八

術曰置十一萬九千里爲實以半歲一百八十二日八分日之五爲法

半歲考從外衡去內衡以爲法除相去之數得一日所行也

而通之

通之者數不合齊以法等得相通入以八乘也

得九十五萬二千爲實

通十一萬九千里

所得一千四百六十一爲法除之

通百八十二日八分日之五也

實如法得一里不滿法者三之如法得百步

一里三百步當以三百乘而言之三之者不欲轉法便以一位爲百實故從一位命爲百

不滿法者十之如法得十步

上下用三百乘故此十之便以位爲十實故從一位命爲十

不滿法者十之如法得一步

復十之者但以一位爲實故從一位命爲一

不滿法者以法命之

位盡於一步故以法命其餘分爲殘步

臣鸞曰求南北游法置冬至十一萬九千里以半歲日分母八乘之得九十五萬二千爲實通半歲一百八十二日八分日之五得一千四百六十一以除得六百五十一里不盡八百八十九以三百乘之得二十六萬六千七百復以法除之得一百八十二步不盡七百九十八卽得日南北游日六百五十一里一百八十二步一千四百六十一分步之七百九十八

周髀算經卷上

周髀算經卷下

凡日月運行四極之道

運周也極至也謂外衡也日月周行四方至外衡而還故曰四極也

極下者其地高人所居六萬里滂沲四隤而下

游北極從外衡至極下乃高六萬里而言人所居蓋復盡外衡滂四隤而下如覆槃也

天之中央亦高四旁六萬里

四旁猶四極也隨地穹窿而高如蓋笠

故日光外所照徑八十一萬里周二百四十三萬里

日至外衡而還出其光十六萬七千里故曰照

故日運行處極北北方日中南方夜半日在極東東方日中西方夜半日在極南南方日中北方夜半日在極西西方日中東方夜半凡此四方者天地四極四和

四和者謂之極子午卯酉得東西南北之中天地之所合四時之所交風雨之所會陰陽之所和然則百物阜安草木蕃庶故曰四和

晝夜易處

南方爲晝北方爲夜

加四時相及

南方日中北方夜半

然其陰陽所終冬至所極皆若一也

陰陽之數齊冬夏之節同寒暑之氣均長短之晷等周迴無差運變不二

天象蓋笠地法覆槃

見乃謂之象形乃謂之法在上故準蓋在下故擬槃象法義同蓋槃形等互文異器以別尊卑仰象俯法名號殊矣

天離地八萬里

然其隆高相從其相去八萬里

冬至之日雖在外衡常出極下地上二萬里

天地隆高高列外衡六萬里冬至之日雖在外衡其相望爲平地直常出地北極下地上二萬里言日月不相障蔽故能揚光於晝納明於夜

故日兆月

日者陽之精譬猶火光月者陰之精譬猶水光月含影故月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日即光盈就日即明盡月稟日光而成形兆故云日兆月也

月光乃出故成明月

待日然後能舒其光以成其明

星辰乃得行列

靈憲曰衆星被曜因水火轉光故能成其行列

是故秋分以往到冬至三光之精微以成其道遠

日從中衡往至外衡其徑日遠以其相遠故光微不言從冬至到春分者俱在中衡之外其同可知

此天地陰陽之性自然也

自然如此故曰性也

欲知北極樞璿周四極

極中不動璿璣也言北極璿璣周旋四至極至也

常以夏至夜半時北極南游所極

游在樞南之所

冬至夜半時北游所極

游在樞北之所至

冬至日加酉之時西游所極
游在樞西之所至
日加卯之時東游所極
游在樞東之所至
此北極璿璣四游
北極游常近冬至而言夏至夜半者極見冬至夜半極不見也
正北極璿璣之中正北天之中正極之所游
極處璿璣之中天心之正故曰璿璣也
冬至日加酉之時立八尺表以繩繫表顛希望北極中大星引繩致地而識之
顛首希仰致至也識之者所望大星表首及繩至地參相直而識之也
又到旦明日加卯之時復引繩希望之首及繩致地而識其端相去二尺三寸
日加卯酉之時望至地之相去子也
故東西極二萬三千里
影寸千里故爲東西所致之里數也
其兩端相去正東西
以繩至地所謂兩端相直爲東西之正也
中折之以指表正南北
所識兩端之中與表爲南北之正
加此時者皆以漏揆度之此東西南北之時
冬至日加卯酉者北極之正東西日不見矣以漏度之者一日一夜百刻從半夜至日中從日中至夜半無冬夏常各五十刻中分之得二十五刻加極卯酉之時揆亦度也
其繩致地所識去表丈三寸故天之中去周十萬三千里
北極東西之時與天中齊故以所望表勾爲天之去周之里數
何以知其南北極之時以冬至夜半北游所極也北過天中萬一千五百里以夏至南游所極不及天中萬一千五百里此皆以繩繫表顛而希望之北極至地所識丈一尺四寸半故去周十二萬四千五百里過天中萬一千五百里其南極至地所識九尺一寸半故去周九萬一千五百里其南不及天中萬一千五百里此璿璣四極南北過不及之法東西南北之正勾
以表爲股以影爲勾繩至地所亦加矩中徑二萬六千六百三十二里有奇法列八十一萬里以周東西七十八萬三千三百六十七里有奇減之餘二萬六千六百三十三里取一里破爲一百五十六萬六千七百三十五分減一十四萬三千三百一十一餘一百四十二萬三千四百二十四卽徑東西二萬六千六百三十二里一百五十六萬六千七百三十五分里之一百四十二萬三千四百二十四
周去極十萬三千里日去人十六萬七千里夏至去周一萬六千里夏至日道徑二十三萬八千里周七十一萬四千里春秋分日道徑三十五萬七千里周一百七萬一千里冬至日道徑四十七萬六千里周一百四十二萬八千里日光四極八十一萬里周二百四十三萬里從周南三十萬二千里
影言正勾者四方之影皆正而定也
璿璣徑二萬三千里周六萬九千里此陽絶陰彰故不生萬物
春秋分謂之陰陽之中而日光所照適至璿璣之徑爲陽絶陰彰故萬物不復生也
其術曰立正勾定之
正四方之法也
以日始出立表而識其晷日入復識其晷晷之兩端相直者正東西

也中折之指表者正南北也極下不生萬物何以知之
以何法知之也
冬至之日去夏至十一萬九千里萬物盡死夏至之日去北極十一萬九千里是以知極下不生萬物北極左右夏有不釋之冰
冰凍不解是以推之夏至之日外衡之下爲冬矣萬物當死此日遠近爲冬夏非陰陽之氣爽或疑焉
春分秋分日在中衡春分以往日益北五萬九千五百里而夏至秋分以往日益南五萬九千五百里而冬至
并冬至夏至相去十一萬九千里以往日益北近中衡以往日益南遠中衡
中衡去周七萬五千五百里
影七尺五寸五分
中衡左右冬有不死之草夏長之類
此欲以內衡之外外衡之內常爲夏也然其脩廣爽未之前聞
此陽彰陰微故萬物不死五穀一歲再熟
近日陽多農再熟
凡北極之左右物有朝生暮穫
獲疑作穫謂葶藶薺麥冬生之類北極之下從春分至秋分爲晝從秋分至春分爲夜物有朝生暮穫者亦有春芻而秋熟然其所育皆是周地冬生之類薺麥之屬言左右者不在璿璣二萬三千里之內也此陽微陰彰故無夏長之類
立二十八宿以周天曆度之法
以用也列二十八宿之度用周天
術曰倍正南方
倍猶背也正南方者二極之正南北也
以正勾定之
正勾之法日出入識其晷晷兩端相直者正東西中折之以指表正南北
卽平地徑二十一步周六十三步令其平矩以水正
如定水之平故曰平矩以水正也
則位徑一百二十一尺七寸五分因而三之爲三百六十五尺四分尺之一
徑一百二十一尺七寸五分周三百六十五尺二寸五分者四分之一而或言一百二十尺舉其全數
以應周天三百六十五度四分度之一審定分之無令有纖微
所分平地周一尺爲一度二寸五分爲四分度之一其令審定不欲使有細小之差也纖微細分也
臣鸞曰求一百二十一尺七寸五分因而三之爲三百六十五度四分度之一法列徑一百二十一尺七寸五分以三乘得三百六十五尺二寸五分二寸五分者卽四分之一此卽周天三百六十五度四分度之一
分度以定則正督經緯而四分之一合各九十一度十六分度之五
南北爲經東西爲緯督亦通尺周天四分之一又以四乘分母以法除之
臣鸞曰求分度以定四分之一合各九十一度十六分度之五法列周天三百六十五度以四分度之一而通分內之五法千四百六十一爲實更以四乘分母得十六爲法除之得九十一不盡五卽是各九十一度十六分度之五也
於是圓定而正
分所圓爲天度又四分之皆定而正
則立表正南北之中央以繩繫顛希望牽牛中央星之中
引繩至經緯之交以望之星與表繩參相直也

則復望須女之星先至者
復候須女中則當以繩望之
如復以表繩希望須女先至定中
須女之先至者又復如上引繩至經緯之交以望之
即以一游儀希望牽牛中央星出中正表西幾何度
游儀亦表也游儀移望星爲正知星出中正之表西幾何度故曰
游儀
各如游儀所至之尺爲度數
所游分圓周一尺應天一度故以游儀所至尺數爲度
游在於八尺之上故知牽牛八度
須女中而望牽牛游在八尺之上故牽牛爲八度
其次星放此以盡二十八宿度則之矣
皆如此上法定
立周度者
周天之度
各以其所先至游儀度上
二十八宿不以一星爲體皆以先至之星爲正之度
車輻引繩就中央之正以爲轂則正矣
以經緯之交爲轂以圓度爲輻知一宿得幾何度則引繩如輻湊
轂爲正望星定度皆以方爲正南知二十八宿爲幾何度然後環
而布之也
日所以入亦以周定之
亦同望星之周
欲知日之出入
出入二十八宿東西南北面之宿列置各應其方立表望之知日
出入何宿從出入徑幾何度

即以三百六十五度四分度之一而各置二十八宿
以二十八宿列置地所圓周之度使四面之宿各應其方
以東井夜半中牽牛之初臨子之中
東井牽牛相對之宿也東井臨牛則牽牛臨於子也
東井出中正表西三十度十六分度之七而臨未之中牽牛初亦當
臨丑之中
分周天之度爲十二位而十二辰各當其一所應十二月從午至
未三十度十六分度之七未與丑相對而東井牽牛之所居分之
法已陳於上矣
臣鸞曰求東井出中正表西三十度十六分度之七法先通周
天得一千四百六十一爲實以位法十二乘周天分母以得四
十八爲法除實得三十度不盡二十一更副置法實等數平於
三約不盡二十一得七約法四十八得十六即位三十度一十
六分度之七
於是天與地協
協合也置東井牽牛使居丑未相對則天之列宿與地所爲圖周
相應合得之矣
乃以置周二十八宿
從東井牽牛所居以置十二位焉
置以定乃復置周度之中央立正表
置周度之中央者經緯之交也
以冬至夏至之日以望日始出也立一游儀於度上以望中央表之
晷
從日所出度上立一游儀皆望中表之晷所以然者當曜不復當
日得以晛之也
晷參正則日所出之宿度

游儀與中央表及晷參相直游儀之下卽所出合宿度
日入放此
此日出法求之
牽牛去北極百一十五度千六百九十五里二十一步千四百六十
一分步之八百一十九
牽牛冬至日所在之宿於外衡者與極相去之度數
術曰置外衡去北極樞二十三萬八千里除璿璣萬一千五百里
北極常近牽牛爲樞過極萬一千五百里此求去極故以除之
其不除者二十二萬六千五百里以爲實
以三百乘之里爲步以周天分一千四百六十一乘步分內衡之
度以周天分爲法法有分故以周天乘實齊同之得九百九十二
億七千四百九十五萬
以內衡一度數千九百五十四里二百四十七步千四百六十一分
步之九百三十三以爲法
如上乘內步步爲通分內子得八億五千六百八十萬
實如法得一度
以八億五千六百八十萬爲一度法
不滿法求里步
上求度故以此次求里次求步
約之合三百得一以爲實
上以三百乘里爲步而求里故以三百約餘分爲里之實
以千四百六十一分爲法得一里
里步皆以周天之分爲母求度當齊同法實等故乘以散之度以
定當次求故還爲法
不滿法者三之如法得百步
上以三百約之爲里之實此當以三乘之爲步之實而言之者不
欲轉法更以一位爲百實故從一位命爲百也
不滿法者又上十之如法得一步
又復上之者便以一位爲一實故從一實爲一
不滿法者以法命之
位盡於一步故以其法命餘爲殘分
次放此
次婁與角及東井皆如此也
臣鸞曰求牽牛星去極法先列衡去極樞二十三萬八千里減
極去樞心一萬一千五百里餘二十二萬六千五百里以三百
乘里得六千七百九十五萬步又以周天分一千四百六十一
乘之得九百九十二億七千四百九十五萬步爲實更副置內
衡一度數一千九百五十四里二百四十七步一千四百六十
一分步之九百三十三亦以三百乘一千九百五十四里爲步
內二百四十七步得五十八萬六千四百四十七步又以周天
分母千四百六十一乘步內子九百三十三得八億五千六百
八十萬爲法以除實得一百一十五度不盡七億四千二百九
十五萬去下法不用更以三百約餘分七億四千二百九十五
萬得二百四十七萬六千五百爲實更以周天分千四百六十
一除之得一千六百九十五里不盡一百五以三百乘之得三
萬一千五百復以前法除之得二十一步不盡八百一十九卽
牽牛去北極一百二十五度千六百九十五里二十一步千四
百六十一分步之八百一十九
婁與角去北極九十一度六百一十里二百六十四步千四百六十
一分步之千二百九十六
婁春分日所在之宿也角秋分日所在之宿也爲中衡也
術曰置中衡去北極樞十七萬八千五百里以爲實

不言加除者婁與角准北極在樞兩旁正與樞齊以婁角無差故便以去樞之數爲實如上乘里爲步步爲分得七百八十二億三千六百五十五萬

以內衡一度數爲法實如法得一度不滿法者求里步不滿法者以法命之

臣鸞曰求婁與角去極法列中衡去極樞十七萬八千五百里以三百乘之得五千三百五十五萬步又以周天分千四百六十一分乘之得七百八十二億三千六百五十五萬爲實以內衡一度數千九百五十四里二百四十七步千四百六十一分步之九百三十三亦以三百乘里內步二百四十七得五十八萬六千四百四十七步又以分母千四百六十一分乘之內子得八億五千六百八十萬爲法以除實得九十一度不盡二億六千七百七十五萬以三百約之得八十九萬二千五百下法不用以周天分千四百六十一除之得六百一十里不盡千二百九十以三百乘之得三十八萬七千如前法除之得二百六十四步不盡一千二百九十六卽是婁與角去極九十一度六百一十里二百六十四步千四百六十一分步之千二百九十六

東井去北極六十六度千四百八十一里一百五十五步千四百六十一分步之千二百四十五

東井夏至日所在之宿爲內衡

術曰置內衡去北極樞十一萬九千里加璿璣萬一千五百里

北極游常近東井爲樞不及極萬一千五百里此求去極故加之

得十三萬五百里以爲實

如上乘里爲步步爲分得五百七十一億九千八百一十五萬分

以內衡一度數爲法實如法得一度不滿法者求里步不滿者以法命之

臣鸞曰求東井去極法列內衡去極樞十一萬九千里加璿璣萬一千五百里得十三萬五百里以三百乘里爲步復以分母千四百六十一乘之得五百七十一億九千八百一十五萬爲實通分內衡一度數爲步步爲分得八億五千六百八十萬爲法以除實得六十六度不盡六億四千九百三十五萬以三百約之得二百一十六萬四千五百下法不用更以周天千四百六十一爲法除之得千四百八十一里不盡七百五十九以三百乘之得二十二萬七千七百復以周天分除之得一百五十五步不盡一千二百四十五卽是東井去北極六十六度千四百八十一里一百五十五步千四百六十一分步之一千二百四十五

凡八節二十四氣氣損益九寸九分六分分之一冬至晷長一丈三尺五寸夏至晷長一尺六寸問次節損益寸數長短各幾何

冬至晷長一丈三尺五寸

小寒丈二尺五寸小分五

大寒丈一尺五寸一分小分四

立春丈五寸二分小分三

雨水九尺五寸二分小分二

啓蟄八尺五寸四分小分一

春分七尺五寸五分

清明六尺五寸五分小分五

穀雨五尺五寸六分小分四

立夏四尺五寸七分小分三

小滿三尺五寸八分小分二

芒種二尺五寸九分小分一

夏至一尺六寸

小暑二尺五寸九分小分一

大暑二尺五寸八分小分二

立秋四尺五寸七分小分三

處暑五尺五寸六分小分四

白露六尺五寸五分小分五

秋分七尺五寸五分

寒露八尺五寸四分小分一

霜降九尺五寸三分小分二

立冬丈五寸二分小分三

小雪丈一尺五寸一分小分四

大雪丈二尺五寸小分五

凡爲八節二十四氣

二至者寒暑之極二分者陰陽之和四立者生長收藏之始是爲八節節三氣三而八之故爲二十四

氣損益九寸九分六分分之一

損者減也破一分爲六分然後減之益者加也以小分滿六得一從分

冬至夏至爲損益之始

冬至晷長極當反短故爲損之始夏至晷短極當反長故爲益之始此爽之新術

術曰置冬至晷以夏至晷減之餘爲實以十二爲法

十二者半歲十二氣也爲法者一節益之法

實如法得一寸不滿法者十之以法除之得一分

求分故十之也

不滿法者以法命之

法與餘分皆半之也舊晷之術於理未當謂春秋分者陰陽晷等各七尺五寸五分故中衡去周七萬五千五百里按春分之影七尺五寸七百二十三分秋分之影七尺四寸二百六十二分差一寸四百六十一分以此推之是爲不等冬至至小寒多半日之影夏至至小暑少半日之影芒種至夏至多二日之影大雪至冬至多三日之影又半歲一百八十二日八分日之五而此用四分日之二率故一日得七百三十分寸之四百七十六非也節候不正十五日有二十二分日之七以一日之率十五日爲一節至令差錯不通尤甚易曰舊井無禽時舍也言法三十日實當改而舍之於是爽更爲新術以一氣率之使言約法易上下相通周而復始除紕繆

臣鸞曰求二十四氣損益之法先置冬至影長丈三尺五寸以夏至影一尺六寸減之餘一丈一尺九寸上十之爲實以半歲十二爲法除之得九寸不盡十一復上十之如法而一得九分不盡二與法十二皆半之得六分之一即是氣損益法先置冬至影長丈三尺五寸以氣損益九寸九分六分分之一其破一分以爲六分減其餘即是小寒影長丈二尺五寸小分五餘悉依此法求益法置夏至影一尺六寸以九寸九分六分分之一增之小分滿六從大分一即是小暑二尺五寸九分小分一次氣做此

臣淳風等謹按此術本及趙君卿註求二十四氣影例損益九寸九分六分分之一以爲定率檢勘術註有所未通又按宋書曆志所載何承天元嘉曆影冬至一丈三尺小寒一丈二尺四寸八分大寒一丈一尺三寸四分立春九尺九寸一分雨水八尺二寸八分啓蟄六尺七寸二分春分五尺三寸九分清明四尺二寸五分穀雨三尺二寸五分立夏二尺五寸小滿一尺九

寸七分芒種一尺九寸九分夏至一尺五寸小暑一尺六寸九分大暑一尺九寸七分立秋二尺五寸處暑三尺三寸五分白露四尺二寸五分秋分五尺三寸九分寒露六尺七寸二分霜降八尺二寸八分立冬九尺九寸一分小雪一丈一尺三寸四分大雪一丈二尺四寸八分司馬續漢志所載四分曆影亦與此相近至如祖沖之曆宋大明曆影與何承天雖有小差皆是量天實數鱗校三曆足驗君卿所立率虛誕且周髀本文外衡下於天中六萬里而二十四氣率乃足平遷所以知者按望影之法日近影短日遠影長又以高下言之日高影短日卑影長夏至之日最近北又最高其影尺有五寸自此以後日行漸遠向南天體又漸向下以及冬至冬至之日最近南居於外衡日最近下故日影一丈三尺此當每歲差降有別不可均爲一槩設其升降之理今此又自冬至畢于芒種自夏至畢于大雪均差每氣損九寸有奇是爲天體正平無高卑之異而日但南北均行又無升降之殊卽無內衡高於外衡六萬里自相矛楯又按尚書考靈曜所陳格上格下里數及鄭註升降遠近雖有成規亦未臻理實欲求至當皆依天體高下遠近修規以定差數自霜降畢於立春升降差多南北差少自雨水畢於寒露南北差多升降差少依此推步乃得其實然事涉渾儀與蓋天相返

月後天十三度十九分度之七

月後天者月東行也此見日月與天俱西南游一日一夜天一周而月在昨宿之東故曰後天又曰章歲除章月加日周一日作率以一日所行爲一度周天之日爲天度

術曰置章月二百三十五以章歲十九除之加日行一度得十三度十分九度之七此月一日行之數卽後天之度及分

臣鸞曰月後天十三度十九分度之七法列章月二百三十五以章歲十九除之得十二度加日行一度得十三度餘十九分度之七卽月後天之度分

小歲月不及故舍三百五十四度萬七千八百六十分度之六千六百一十二

小歲者十二月爲一歲一歲之月十二月則有餘十三月復不足而言大小歲通閏月爲不及故舍亦猶後天也假令十一月朔旦冬至日月俱起牽牛之初而月十二與日會此數月發牽牛所行之度也

術曰置小歲三百五十四日九百四十分日之三百四十八

小歲者除經歲十九分月之七以七乘周天分千四百六十一得萬二百二十七以減經歲之積分餘三十三萬三千一百八則小歲之積分也以九百四十分除之卽得小歲之積日及分

以月後天十三度十九分度之七乘之爲實

通分內子爲二百五十四之乘者乘小歲積分也

又以度分母乘日分母爲法實如法得積後天四千七百三十七度萬七千八百六十分度之六千六百一十三

以月後天分乘小歲積分得八千四百六十萬九千四百三十二則積後天分也以度分母十九乘日分母九百四十得萬七千八百六十除之卽得

以周天三百六十五度萬七千八百六十分度之四千四百六十五除之

此猶四分之一也約之卽得當於齊同故細言之通分內子爲六百五十二萬三千三百六十五除積後天分得十二周天卽去之其不足除者

不足除者不及故舍之六百三十二萬九千五十二是也寅曰三百五十四度萬七千八百六十分度之六千六百一十二以萬七千八百六十除不及故舍之分得此分矣

此月不及故舍之分度數他皆放此
次至經月皆如此
臣鸞曰求小歲月不及故舍法列經歲三百六十五日九百四十分日之二百三十五通分內子得三十四萬三千三百三十五是爲經歲之積分以十九分月之七以七乘周天分一千四百六十一得萬二百二十七以減經歲積分不盡三十三萬三千一百八小歲積分也以九百四十除之得三百五十四日不盡三百四十八還通分內子復得本積分三十三萬三千一百八更置月後天十三度十九分度之七通分內子得二百五十四以乘本積分得積後天分八千四百六十萬九千四百三十二爲實更列月後天分母十九以乘日分母九百四十得萬七千八百六十爲法除之得積後天四千七百三十七度不盡六千六百一十二卽是得四千七百三十七度萬七千八百六十分度之六千六百一十二還通分內子得本分八千四百六十萬九千四百三十二爲實更列周天三百六十五度萬七千八百六十分度之四千四百六十五卽通分內子得六百五十二萬三千三百六十五以除實得十二下法不用餘分卽不及故舍之分六百三十二萬九千五十二更以日月分母相乘得萬七千八百六十爲法除分不及故舍之分六百三十二萬九千五十二得三百五十四度不盡六千六百一十二卽不及故舍三百五十四度萬七千八百六十分度之六千六百一十二

大歲月不及故舍十八度萬七千八百六十分度之萬一千六百二十八
大歲者十三月爲一歲也
術曰置大歲三百八十三日九百四十分日之八百四十七
大歲者加經歲十九分月之十二以十二乘周天分千四百六十一得萬七千五百三十二以加經歲積分得三十六萬八百六十七則大歲之積分也以七百四十除之卽得
以月後天十三度十九分度之七乘之爲實又以度分母乘日分母爲法實如法得積後天五千一百三十二度萬七千八百六十分度之二千六百九十八
此月後天分乘大歲積分得九千一百六十六萬二百一十八則積後天分也
以周天除之
除積後天分得十四周天卽去之
其不足除者
不足除者三十三萬三千一百八是也
此月不及故舍之分度數
臣鸞曰求大歲月不及故舍法列經歲三百六十五日九百四十分日之二百三十五通分內子得經積分三十四萬三千三百三十五更以十九分月之十二乘周天分千四百六十一得一萬七千五百三十二以經歲積分加大歲積分得三十六萬八百六十七爲實以九百四十除之得大歲三百八十三日九百四十分日之八百四十七還通分內子本分三十六萬八百六十七更列月後天十三度十九分度之七通分內子得二百五十四以乘本分得積後天分九千一百六十六萬二百一十八爲實以萬七千八百六十爲法除之得積後天度五千一百三十二不盡二千六百九十八卽命分還通內子得本積後天分九千一百六十六萬二百一十八爲實以周天分六百五十二萬三千三百六十五爲法除實得十四周天之數餘以日月分母萬七千八百六十除之得大歲不及故舍十八度不盡萬一千六百二十八卽以命分也

經歲月不及故舍百三十四度萬七千八百六十分度之萬一百里
經常也卽十二月十九分月之七也
術曰置經歲三百六十五日九百四十分日之二百三十五
經歲者通十二月十九分月之七爲二百三十五乘周天千四百六十一得三十四萬三千三百三十五則經歲之積分又以周天分母四乘二百三十五得九百四十爲法除之卽得
以月後天十三度十九分度之七乘之爲實又以度母分乘日分母爲法實如法得積後天四千八百八十二度萬七千八百六十分度之萬四千五百七十
以月後天分乘經歲積分得八千七百二十萬七千九十則積後天之分
以周天除之
除積後天分得十三周天卽去之
其不足除者
不足除者二百四十萬三千三百四十五是也
此月不及故舍之分度數
臣鸞曰求經歲月不及故舍法列十二月十九分月之七通分內子得二百三十五以乘周天分千四百六十一得三十四萬三千三百三十五卽經歲分也以日分母四乘二百三十五得九百四十爲法以除得經歲三百六十五日不盡二百三十五卽命分還通分內子卽復本歲分三十四萬三千三百三十五更列通月後天度分二百五十四以乘經歲分得積後天分八千七百二十萬七千九十爲實更列萬七千八百六十除實得積後天度四千八百八十二不盡萬四千五百七十卽命分還通分內子復本積後天分爲實以周天分六百五十二萬三千三百六十五除實得十三周天卽去之餘分三百四十萬三千三百四十五以萬七千八百六十除之得不及故舍百三十四度不盡萬一百五卽以命分也
小月不及故舍二十二度萬七千八百六十分度之七千七百三十五
小月者二十九日爲一月一月之二十九日則有餘三十日復不足而言大小者通其餘分
術曰置小月二十九日
小月者減經月之積分四百九十九餘二萬七千二百六十則小月之積也以九百四十除之卽得
以月後天十三度十九分度之七乘之爲實又以度分母乘日分母爲法實如法得積後天三百八十七度萬七千八百六十分度之萬二千二百二十
以月後天乘小月積分得六百九十二萬四千四十則積後天之分也
以周天分除之
除積後天分得一周天而去之
其不足除者
不足除者四十萬六百七十五
此月不及故舍之分度數
臣鸞曰求小月不及故舍法置二十九日以九百四十乘之得二萬七千二百六十則小月之分也更列月後天十三度十九分度之七通分內子得二百五十四以乘小月分得六百九十二萬四千四十爲實以萬七千八百六十爲法除實得三百八十七度不盡萬二千二百二十以命分還通分內子得本實更列周天分六百五十二萬三千二百六十五除本實得一周天不盡四十萬六百七十五卽不及故舍之分又以萬九千八百

六十除不及故舍之分得二十二度不盡七千七百三十五即以命分

大月不及故舍三十五度萬七千八百六十分度之萬四千三百三十五

大月者三十日爲一月也

術曰置大月三十日

大月加經積分四百四十一得二萬八千二百則大月之積分也

以九百四十除之即得

以月後天十三度十九分度之七乘之爲實又以度分母乘日分母爲法實如法得積後天四百一度萬七千八百六十分度之九百四十

以月後天分乘大月積分七百一十六萬二千八百則積後天之分也

以周天除之

除積後天分得一周天即去之

其不足除者

不足除者六十三萬九千四百三十五是也

此月不及故舍之分度數

臣鸞曰求大月不及故舍法置三十日以九百四十乘之得二萬八千二百以後天分二百五十四乘之得七百一十六萬二千八百爲實以萬七千八百六十爲法以除實得四百一度不盡九百四十即以命分還通分内子復本實更以周天六百五十二萬三千三百六十五爲法除本實得一周餘不足除積六十三萬九千四百三十五分以萬七千八百六十爲法以除實得大月不及故舍三十五度不盡萬四千三百三十五即命分也

經月不及故舍二十九度萬七千八百六十分度之九千四百八十一

經常也常月者一月月與日合數

術曰置經月二十九日九百四十分日之四百九十九

經月者以十九乘周天分一千四百六十一得二萬七千七百五十九則經月之積以九百四十除之即得

以月後天十三度十九分度之七乘之爲實又以度分母乘日分母爲法實如法得積後天三百九十四度萬七千八百六十分度之萬三千九百四十六

以月後天分乘經月積分得七百五萬七百八十六則積後天之分

以周天除之

除積後天分得一周天即去之

其不足除者

不足除者五十二萬七千四百二十一是也

此月不及故舍之分度數

臣鸞曰求經月不及故舍法以十九乘周天分千四百六十一得二萬七千七百五十九即經月積分以九百四十除積分得經月二十九日九百四十分日之四百九十九還通分内子得本經月積分以後天分乘本積分得七百五萬七百八十六即後天之積分更以萬七千八百六十除之得積後天三百九十四度不盡萬三千九百四十六即以命分還通分内子得本後天積分爲實以周天六百五十二萬三千三百六十五除之得一周餘分五十二萬七千四百二十一即不及故舍之分以一萬七千八百六十除之得經月不及故舍二十九度不盡九千四百八十一即以命分

冬至晝極短日出辰而入申
如上日之分人何宿法分十二辰於地所圓之周舍相去三十度
十六分度之七子午居南北卯酉居東西日出入時立一游儀以
望中央表之晷游儀之下即日出入
陽照三不覆九
陽日也覆猶偏也照三者南三辰巳午未
東西相當正南方
日出入相當不覆三辰爲正南方
夏至晝極長日出寅而入戌陽照九不覆三
不覆三者北方三辰亥子丑冬至日出入之三辰屬晝晝夜互見
是出入三辰分爲晝夜各半明矣考靈曜曰分周天爲三十六頭
頭有十度九十六分度之十四長日分於寅行二十四頭入於戌
行十二頭短日分於辰行十二頭入於申行二十四頭此之謂也
東西相當正北方
出入相當不覆三辰爲北方
日出左而入右南北行
聖人南面而治天下故以東爲左西爲右日冬至從南而北夏至
從北而南故曰南北行
故冬至從坎陽在子日出巽而入坤見日光少故曰寒
冬至十一月斗建子位在北方故曰從坎坎亦北也陽氣所始故
曰在子巽東南坤西南日見少晷陽照三不覆九也
夏至從離陰在午日出艮而入乾見日光多故曰暑
夏至五月斗建午位在南方故曰在午艮東北乾西北日見多晷
陽照九不覆三也
日月失度而寒暑相姦
考靈曜曰在璿璣玉衡以齊七政璿璣未中而星中是急急則日
過其度不及其宿璿璣玉衡中而星未中是舒舒則日不及其度
夜月過其宿璿璣中而星中是周周則風雨時風雨時則草木蕃
盛而百穀熟故書曰急常寒若舒常燠若急舒不調是失度寒暑
不時即相姦
往者詘也來者信也故屈信相感
從夏至南往日益短故曰詘從冬至北來日益長故曰信言來往
相推詘信相感更衰代盛此天之常道易曰日往則月來月往則
日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而
歲成焉往者詘也來者信也詘信相感而利生焉此之謂也
故冬至之後日右行夏至之後日左行左者往右者來
冬至日出從辰來北故曰右行夏至日出從寅往南故曰左行
故月與日合爲一月
從合至合則爲一月
日復日爲一日
從旦至旦則爲一日
日復星爲一歲
冬至日出在牽牛從牽牛周牽牛則爲一歲也
外衡冬至
日在牽牛
內衡夏至
日在東井
六氣復返皆謂中氣
中氣月中也言日月往來中氣各六傳曰先王之正時履端於始
舉正於中歸餘於終謂中氣也
陰陽之數日月之法
謂陰陽之度數日月之法

十九歲爲一章

章條也言閏餘盡爲法章條也乾象曰辰爲歲中以御朔之月而納焉朔爲章中除朔爲章月月差爲閏

臣鸞曰歲中除章中爲章歲求餘法置中氣相去三十日十六分日之七通分内子得四百八十七又置從朔至朔一月之日二十九九百四十分日之四百九十九通之得二萬七千七百五十九二者法異當同之者以中氣分母十六乘朔分得四十四萬四千一百四十四變爲中氣積分也以朔分母九百四十乘中氣分得四十五萬七千七百八十爲朔日積分以少減多求等數平之得一千九百四十八爲法除中氣積得二百二十八即章中也更以一千九百四十八除朔積分得二百三十五即章月也章月與章中差七即一章之閏更置二百二十八以歲中十二除之得十九爲章歲也更置章月二百三十五以章歲十九除之得十二月十九分月之七即一年之月也

四章爲一蔀七十六歲

蔀之言齊同日月之分爲一蔀也一歲之月十二月十九分月之七通分内子得二百三十五一歲之日三百六十五日四分日之一通之得一千四百六十一分母不同則子不齊當互乘之以齊同之者以日分母四乘月分得九百四十即一蔀之月以月分母十九乘日分得二萬七千七百五十九即一蔀之日以日月分母相乘得七十六得一蔀之歲以一歲之月除蔀月得七十六歲又以一歲之日除蔀日亦得七十六矣歲月餘既終日分又盡衆殘齊合羣數畢滿故謂之蔀

臣鸞曰求蔀法列章歲十九以四乘之得一蔀七十六歲求一蔀之月法十二月十九分月之七通分内子得二百三十五即月分也更列一歲三百六十五日四分日之一通分内子得一千四百六十一以日分母四乘月分得九百四十即一蔀之月以月分母十九乘日分得二萬七千七百五十九即一蔀之日以日分母四乘月分母十九得七十六即一蔀之歲更以月分母十九乘蔀月九百四十得萬七千八百六十爲實以十二月十九分月之七通分内子得二百三十五爲法以除實得七十六亦一蔀之歲也更列一蔀之日二萬七千七百五十九以分母四乘之得十一萬一千三十六爲實以周天分千四百六十一除之得一蔀之歲七十六也

二十蔀爲一遂遂千五百二十歲

遂者竟也言五行之德一終竟極日月辰終也乾鑿度曰至德之數先立金木水火土五凡各三百四歲五德運行日月開闢甲子爲蔀首七十六歲次得癸卯蔀七十六歲次壬午蔀七十六歲次辛酉蔀七十六歲凡三百四歲木德也主春生次庚子蔀七十六歲次己卯蔀七十六歲次戊午蔀七十六歲次丁酉蔀七十六歲凡三百四歲金德也主秋成次丙子蔀七十六歲次乙卯蔀七十六歲次甲午蔀七十六歲次癸酉蔀七十六歲凡三百四歲火德也主夏長次壬子蔀七十六歲次辛卯蔀七十六歲次庚午蔀七十六歲次己酉蔀七十六歲凡三百四歲水德也主冬藏次戊子蔀七十六歲次丁卯蔀七十六歲次丙午蔀七十六歲次乙酉蔀七十六歲凡三百四歲土德也主致養其德四正子午卯酉而朝四時焉凡一千五百二十歲終一紀復甲子故謂之遂也求五德日名之法置一蔀者七十六歲德四蔀因而四之爲三百四歲以一歲三百六十五日四分日之一乘之爲十一萬一千三十六以六十去之餘三十六命甲子算外得庚子金德也求次德加三十六去之命如前則次德日也求算蔀名置一章歲數以周天分乘之得二萬七千七百五十九以六十去之餘三十九命以甲子算

外得癸卯蔀求蔀加三十九滿六十去之命如前得次蔀

臣鸞曰求遂法列一蔀七十六歲以二十乘之得千五百二十歲即以遂之歲求五德金木水火土法列一蔀七十六歲以周天分千四百六十一乘之得十一萬一千三十六即以六十除之餘三十六命從甲子算外得庚子凡三百四歲主秋成金德也加三十六得七十二以六十除之餘十二命從甲子算外得丙子凡三百四歲火德主夏長次放此求蔀名列一章十九歲以周天分一千四百六十一歲乘之得二萬七千七百五十九以六十去之餘三十九命從甲子算外得癸卯蔀七十六歲復加三十九亦六十去之餘十八命亦起用子算外次得壬午蔀次放此至甲子即止之

三遂爲一首首四千五百六十歲

首始也言日月五星終而復始也考靈曜曰日月首甲子冬至日月五星俱起牽牛初日月合若璧五星如聯珠青龍甲寅攝提格並四千五百六十歲積及初故謂首也

臣鸞曰求一首法列遂一千五百二十歲三之得一首四千五百六十歲也

七首爲一極極三萬一千九百二十歲生數皆終萬物復始

極終也言日月星辰弦望晦朔寒暑推移萬物生育皆復始故謂之極

臣鸞曰求極先列一首四千五百六十歲以七乘之得一極三萬一千九百二十歲也

天以更元作紀曆

元始作爲七紀法天數更始復爲法述之

何以知天三百六十五度四分度之一而日行一度而月後天十三度十九分度之七二十九日九百四十分日之四百九十九爲一月十二月十九分月之七爲一歲

非周髀本文蓋人問師之辭其欲知度之所分法術之所生耳

周天除之

除積後天分得一周即棄之

其不足除者如合朔古者包犧神農制作爲曆度元之始見三光未如其則

三光日月星則法也

日月列星未有分度

則星之初列謂二十八宿也

日主晝月主夜晝夜爲一日日月俱起建星

建六星在斗上也日月起建星謂十一月朔旦冬至日也爲曆術者度起牽牛前五度則建星其近也

月度疾日度遲

度日月所行之度也

日月相逐於二十九日三十日間

言日月二十九日則未合三十日復相過

而日行天二十九度餘

如九百四十分日之四百九十九

未有定分

未知餘分定幾何也

於是三百六十五日南極影長明日反短以歲終日影反長故知之三百六十五日者三三百六十六日者一

影四歲而後知差一日是爲四歲共一日故歲得四分日之一

故知一歲三百六十五日四分日之一歲終也月積後天十三周又與百三十四度餘

經數月後天之周故度求之餘者未知也言欲求之也

無慮後天十三度十九分度之七未有定
無慮者粗計也此已得月後天數而言未有者求之意未有見故
也
於是日行天七十六周月行天千一十六周及合於建星
月行一月則行過一周而與日合七十六歲九百四十周天所過
復九百四十日七十六周并之得一千一十六爲一月後天率分
盡度終復還及初也
臣鸞曰求於是日行天七十六周月行天千一十六周及合於
建星法以九百四十周并七十六周得一千一十六周則日月
氣朔合於建星
置月行後天之數以日後天之數除之得一十三度十九分度之七
則月一日行天之度
以日度行率除月行率一日得月度幾何置月行率一千一十六
爲實日行率七十六爲法實如法而一法及餘分皆四約之與乾
象同歸而殊途義等而法異也
復置七十六歲之積月
置章歲之月二百三十五以四乘之得九百四十則蔀之積月也
以七十六歲除之得十二月十九分月之七則一歲之月
亦以四約法除分蔀歲除月與章歲除章月同
置周天度數以十二月十九分月之七除之得二十九日九百四十
分日之四百九十九則一月日之數
通周天四分日之一爲千四百六十一通十二月十九分月之七
爲二百三十五分母不同則子不齊當互乘以同齊之以十九乘
千四百六十一爲二萬七千七百五十九以四乘二百三十五爲
九百四十及以除之則月與日合之數
臣鸞曰求日行一度法還置前一千一十六以七十六歲除之
得十三度不盡二十八以求等平於四以四約餘得七約分得
十九是十三度十九分度之七更列一章歲積月二百三十五
以周天分母四乘之卽一蔀月九百四十亦以七十六歲除之
得一歲之十二月十九分月之七餘分及法並以四約更通周
天得千四百六十一復通十二月十九分月之七得二百三十
五分母不同互乘之以月分母十九乘日分得二萬七千七百
五十九以日分母四乘月分得九百四十除之二萬七千七百
五十九得二十九日九百四十分日之四百九十九而月與日
合此其數也

周髀算經卷下

周髀音義

假承務郎秘書省鈎考算經文字臣李籍撰

序

周髀步米切周髀算經者以九數勾股重差算日月周天行度遠近之數皆得於股表即推步蓋天之法也髀者股也以表為股周天曆度本包犧氏立法其傳自周公受之於大夫商高周人志之故曰周髀　趙君卿撰雛免切述也君卿趙爽字也不詳何代人　恢苦回切大也　廓落上枯郭切下歷各切　晷儀居洧切日影也　度量上達各切下錄章切　探賾上吐南切下上革切賾者含蓄者探之可及故易中有日探賾　索隱上色白切下於謹切隱者隱匿隱匿者索之可得故易曰索隱　詭異上居委切下於冀切詭譎怪也　渾天胡昆切渾天者言天地之體譬如鳥卵天包地外猶殼之裹黃也周旋無端其形渾渾然故曰渾天史官候臺所用銅儀則其法也立八尺圓體具天地之形以正黃道占察發斂以行日月以步五緯精微深妙百代不易之道也官有其器而無其書　蓋天居大切蓋天之說即周髀是也其言天似蓋笠地似覆槃天地各中高外下北極之下為天地之中其地最高而滂沲四隤三光隱映以為晝夜天中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地二萬里天地隆高相從日去地常八萬里日麗天而平轉分冬夏之間日前行道為七衡六間每衡周徑里數各依算術用勾股重差推晷影極游以為遠近之數皆得於表股者也故曰周髀又周髀家云天圓如張蓋地方如棋局天旁轉如推磨而左行日月右行隨天左轉故日月實東行而天牽之以西沒譬之於蟻行磨石之上磨左旋而蟻右去磨疾而蟻遲故不得不隨磨以左迴焉天形南高而北下日出高故見日入下故不見天之形如倚蓋故極在人北是其證也極在天之中而今在人北所以知天之形如倚蓋也　靈憲許建切靈憲張衡所述其說主於渾天　重仞上直龍切下音刃八尺曰仞　奧於到切　迥戶頂切遠也

卷上

甄鸞上之人切下歷官切甄鸞北周司隸校尉　重述上直龍切下時律切趙爽既加注釋甄鸞又從而發明故曰重述　善數色具切數算也　包犧上蒲交切下虛宜切　曆度徒箇切　而度大各切量也　勾股圓方圖勾古侯切股公土切圓徑一而周三方徑一而匝四伸圓之周而為勾展方之匝而為股共結一角邪適五乃圓方邪徑相通之率也勾股圓方圖蓋以此設學者觀之思過半矣　弦胡田切共結一角也　率朔律切數相與也又音律　奇耦上居宜切下烏口切　矩俱雨切　折之列切　更相上古衡切下息羊切　共盤上渠用切下蒲官切　昏墊都念切下也書曰下民昏墊　并卑政切　勾股之差楚佳切不齊也勾股之差其數差一謂勾三股四也　量均力仗切　為袤莫候切長也　偃矩覆矩偃於憲切仰也覆敷目切俯也矩表也仰表所以望高俯表所以測深　方屬地殊玉切下同　滂沲上普郎切下唐何切　四隤徒回切　列星之宿思救切二十八宿之度也禮記月令宿離不忒是也　不省息井切省寤也不省言不寤也猶言不敏也　累思魯水切　累重也直龍切　才單德寒切單盡也

馳思相吏切慮也　捕影蒲故切索也　掩日衣檢切覆也　表間古閑切　隆殺所介切　薄地補各切迫也　姜岌蓮及切晉人也　交趾音止郡名也去洛陽一萬一千里　路迂雲俱切遠也　頴川庾頃切郡名　祖沖之持中切沖之宋南徐州從事史撰綴術五卷　秣陵音末郡名　信都芳並如字善算者也撰器準三卷　虞劆苦郭切梁太史令　日高圖並如字日高圖者求日高之法也求日高法先置表八尺為八萬里為表以兩表相去二千里為廣廣表相乘得一億六千萬里為黃甲之實以影差二寸為二千里為法除之得黃乙之表八萬里即上與日齊此設圖之意也　黃甲古狎切王城去天名日甲　黃乙億栗切日底地上至日名日乙　青丙補永切上天名青丙　青戊莫候切下地名青戊　極者竭憶切諸言極者斥天中極去周十萬三千里　奄衣檢切覆也　九隩於到切可居也　靡地母被切無也　斥昌石切指也　緣宿息救切二十八宿也　蝕乘力切日月虧曰蝕稍小侵虧如蠹食草木之葉也　適至施直切恰也　發斂力冉切發往斂還也　璿璣上音璇下音機　逮音迨及也　有奇居宜切數之餘也易曰歸奇於扐　冬至夏至觀律之數　聽鐘之音律呂戌切聽陀定切此謂冬夏二至合八能之士以觀律之數而聽鐘音之清濁也晉律曆志曰陰陽和則景至律氣應則灰除是故天子常以冬夏至日御前殿合八能之士陳八音聽樂均度晷影候鐘律權土炭效陰陽冬至陽氣應則灰除是故樂均清影長極黃鐘通土炭輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁影短極蕤賓通土炭重而衡低進退於先後五日之中八能各以候狀聞太史令封上效則和否則占　七衡圖何庚切七衡者七規也謂規為衡者取其衡運則生規規者正圓之謂也內一衡徑二十三萬八千里次二衡徑二十七萬七千六百六十六里二百步次三衡徑三十一萬七千三百三十三里一百步次四衡徑三十五萬七千里次五衡徑三十九萬六千六百六十六里二百步次六衡徑四十三萬六千三百三十三里一百步次七衡徑四十七萬六千里即其徑而三之則各得其周也凡日月運行之圖周七衡周而六間一衡之間萬九千八百三十三里一百步以六衡乘之即夏至冬至相去十一萬九千里也　青圖畫者胡卦切界也俗作畫　合際上胡閤切下子例切　常處昌據切所也　躔呈延切次也　卯酉上莫飽切下以久切皆辰名也卯正東也西正西也　牽牛上輕烟切下如字牽牛北方宿也冬至日在牽牛　婁盧侯切婁西方宿也春分日在婁　東井子郢切南方宿也夏至日在東井　角記岳切東方宿也秋分日在角　用繒慈陵切帛也　呂氏兩舉切呂氏者呂氏春秋也呂不韋為秦相國集當世儒士使著所聞為十二紀八覽六論合十餘萬言備古今之事名為呂氏春秋　四海呼改切呂氏春秋曰凡四海之內東西二萬八千里南北二萬六千里爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海言東西南北之數者將明車轍馬跡之所至河圖括地象亦云里數而有君長之州九阻中國之文德及而不治又云八極之廣東西二億二萬三千五百里南北二億三萬三千五百里淮南子地形訓云禹使大章步自東極至于西極孺亥步自北極至于南極而數皆然　河圖括地象括音聒河圖括地象緯書名也　淮南子並如字漢淮南王安所著之書也　大章音泰人名　六間古閑切兩衡相去之

閒也粗徂五切通略也放此甫兩切效也下同

卷下

四和戶戈切調也四和者謂之極子午卯酉得東西南北之中天地之所合四時之所交風雨之所會陰陽之所和然則百物阜安草木蕃庶故曰四和阜安房缶切盛也蕃庶符袁切茂也易處夷益切交也蓋笠上居大切下音立覆槃上方六切下蒲官切離地力智切去也障蔽上之亮切隔也下必袂切奄也日兆月直紹切日者陽之精譬猶火光月者陰之精譬猶水光月含影故月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則明盡月稟日光而成形兆故云日兆月也魄匹陌切月之明消也康誥曰惟三月哉生魄孔安國曰三月始生魄月十六日明消而魄生揚子曰既望則終魄於東亦此意也行列胡剛切極樞春朱切爾雅曰樞謂之根郭璞云門戶扉樞也此言極樞者取其居中而臨制四方也繩繫古詣切結也表顛多年切頂也中折之列切屈也漏盧候切漏以銅受水刻節晝夜百刻晝漏中星略例曰日行有南北晝漏有長短然二十四氣晝差遲疾不同勾股使然也直規中則差遲與勾股數齊則差急隨辰極高下所遇不同如黃道刻漏此乃數之淺者近代且猶未曉今推黃道去極與晝影漏刻昏距中星四術反覆相求消息同率施相爲中以合九股之變揆度上巨癸切下大各切釋施隻切散也朝生陟遙切日也暮獲胡麥切穫胡郭切收也葶藶上音亭下音歷薺麥在禮切正勾上音政下音鉤無令離呈切使也纖微思廉切細也督音篤察也分度徒固切數也經緯上堅丁切下于貴切南北爲經東西爲緯圓定正音政則復扶富切又也須女如字星名也游儀如字游儀所以望星也貞觀中李淳風造四游儀元樞爲軸以連結玉衡游筩而貫約規矩又元樞北立北辰南距地軸旁轉於內玉衡在元樞之間而南北游仰以觀天之辰宿下以識器之晷度開元九年率府兵曹參軍梁令瓚以木爲游儀一行是之乃奏黃道游儀古有其術而無其器昔人潛思未能得今令瓚所爲日道月交皆自然契合於推步尤要請旨更鑄以銅十年儀成車輻方六切所以實輪而湊轂者也以圓度爲輻爲轂古祿切所以受輻也以經緯之交爲轂二十八宿息救切副置敷救切別也別置算也下同地協檄頰切合也相應於證切參正上倉含切下音正八節並如字二至者寒暑之極二分者陰陽之和四立者生長收藏之始是爲八節二十四氣並如字一歲凡八節節三氣三而八之故爲二十四氣氣損益九寸九分六分分之一並如字損者減也破一分爲六分然後減之益者加也加以小分滿六分得一從分冬至並如字至極也冬至夏至寒暑之極啓蟄直立切藏也易曰龍蛇之蟄以存身也左氏傳曰啓蟄而郊春分府文切分之言中也春分爲陽之中秋分爲陰之中芒種上莫郎切下之用切處暑昌據切所也時舍音捨不用也虛誕音但謾也一概古代切矛楯上莫浮切下食閏切矛所以勾楯所以蔽器不同不相爲用凡言矛楯者況其所趣異也後天並如字月後天者月東行者也此見日月與天俱西南游一日一夜天一周而月在昨夜之東故曰後天故舍式夜切舍謂二十八宿之舍也積後天資昔切以月後天分看小歲積分則積後天分也大歲徒蓋切大歲者十三月爲一歲也經歲堅丁切經常也經歲者通十二月十九分之七小月並如字小月者二十九日爲一月大月徒蓋切大月者三十日爲一月經月堅丁切經月者以十九乘周天分則經月之積合朔上曷閤切下色角切覆九敷救切蓋也下同當□音正南方音政三十六頭並如字考靈曜曰分周天爲三十六頭頭有十度九十六分之十四長日分於寅行二十四頭入於戌行十二頭短日分於辰行十二頭入於申行二十四頭此之謂也坎苦感切正北方之卦也巽蘇困切東南隅之卦也坤苦混切西南隅之卦也離呂支切正南方之卦也乾渠焉切西北隅之卦也艮古恨切東北隅之卦也章止良切條也十九歲爲一章言餘閏盡爲曆法章條也蔀薄口切蔀之言齊同日月之分也而又衆殘齊合羣數畢滿故謂之蔀四章爲一部凡七十六歲也遂徐醉切遂者終也言五行之德一終盡極日月辰終也二十蔀爲一遂凡千五百二十歲首始九切始也言日月五星終而復始也三遂爲一首凡四千五百六十歲也極如字終也言日月星辰弦望晦朔寒暑推移萬物生育終而復始故謂之極七首爲一極凡三萬一千九百二十歲也乾鑿度徒固切乾鑿度易緯書也

周髀音義

蔡邕云言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天惟渾天者近得其情狀故耿壽昌錢樂輩各鑄銅爲之象而鄭玄陸績吳時王蕃晉世姜岌張衡葛洪諸家論說甚詳至今猶存其制若宣夜者僅見虞喜云宣明也夜幽也幽明之數其術兼之故曰宣夜惜乎絕無師說莫得其傳惟周髀算經二卷尚未湮滅但命名之義或云周公受之商高周人志之故曰周或云髀者股也伸圓之周而爲勾展方之周而爲股故曰周髀或云天行健地體不動而天周其上故曰周其說不倫余未能較正所謂天文不到徒窮星漢之高也偶因鹽官殘本補而傳焉尚有疑團一二擬撎孝轅叔祥二翁而析之虞山毛晉識

周髀算經跋

長術輯要

四部備要

子部

上海中華書局據茘牆叢刻本校刊

桐鄉　陸費逵總勘
杭縣　高時顯　吳汝霖輯校
杭縣　丁輔之監造

版權所有不許翻印

歷代長術輯要序

昔鄭康成游于馬季長之門以步算始得親近漢晉閒儒者如張衡
高允之徒並能以算攷證經義若夫用曆法上稽往古知當世年月
朔閏然後卽一事之後先而審其得失治曶之機于史學尤綦重也
杜征南春秋長曆　國朝李尙之召誥日名攷皆爲一書而作已足
以補苴罅漏有功方冊宋劉羲叟推漢至五季月日爲劉氏輯術
國朝錢同人成四史朔閏攷精深博大梅勿菴謂吾爲算學曆最艱
苦後人坐進此道吾一生勤苦皆爲若用此其類也其津逮後學爲
何如耶湖州汪剛木廣文曰楨以輯術既佚乃起周共和迄明末各
以當時用術步其朔閏爲歷代長術五十三卷既又省爲輯要十卷
證以正史參校羣書稽其合否將付手民匄序于余余謂此書之難
非獨握籌數計也南北分析各用厥曆未能參合五代時民閒小曆
盛行公私著述時月互異是一難也史家雜采記載新唐書尤多錄
稗官傳聞異詞往往傳表月日與紀不合是二難也傳寫刊刻展轉
紕繆或干支字誤或閏月移易不可更僕數今欲悉爲校正是三難
也有宋南渡初五年遼太宗以前布憲授時不知何曆是四難也北
周用明克讓術南唐用中正術後改用齊政術如是之類用數無可
攷不得不借用他術合否未能決定是五難也夏時便民古今通用
而秦用亥正魏景初用丑正唐武后用子正民閒仍從其便又初改
之時或年少一月或月少數日志乘編年因之差別是六難也唐武
后神功元年強閏十月玄宗開元十二年強閏十二月後晉天福閒
亦因明年正旦日食改前十二月朔民閒通行仍依本術爲之貫通
是七難也汪君輯要所采證以書籍數百種不憚七難殫精畢慮幾
三十年于步算可謂勞矣于讀書可謂博矣使讀史者家置一編舉
二千五百餘年之月日釐然具見得以卽一事之後先而攷其得失
治曶之機倘亦勿菴所謂一生勤苦皆爲人用者與余故不揣固陋
而樂爲之序
光緒四年戊寅秋七月撫浙使者南昌梅啓照撰

歷代長術輯要序

汪剛木先生精於史學又精於算學於是有二十四史月日攷之作其書上起共和下迄有明各就當時所用之術依法推算詳列朔閏月建大小二十四氣略如萬年書之式經始於道光十有六年至同治十有二年而書成都凡五十三卷既而病其繁也又刪繁就簡仿通鑑目錄之例專載朔閏其後朔與前朔天干相同則亦不記改曰乃記之成書十卷命之曰歷代長術輯要而以古今推步諸術攷二卷附於後蓋推步諸術固此書之條例也既成問序於余余於史學粗疏而算學又素未問津何足以序先生之書哉惟念長術之名本於杜征南杜氏嘗著術論大旨謂天行不息日月星辰皆動物也物動則不一累日爲月累月爲歲不得不有豪毛之差而算守恆數故術無有不差失易言治歷明時當順天以求合非苟合以驗天杜氏此論雖若通達然不求之術而徒求之紀載之文則其爲術勞而終不免於疏且舛今杜氏長術具在不過就前後推排以成其說孔穎達於隱二年傳云杜觀上下若月不容誤則指言日誤若日不容誤則指言月誤蓋杜氏所恃以攷定經傳者止於如此非知術者也

本朝經學昌明諸老先生講求實學而顧震滄氏著春秋朔閏表其法用方幅之紙橫書十二月每月繫朔晦於首尾細求經傳之干支日數不合卽爲置閏則亦猶夫杜氏之術也今先生此書雖襲杜氏長術之名而各就當時所用之術以布算則非苟以求合者視杜氏異矣且以一人持籌握管而坐致二千餘年之日至其精力固有大過人者讀其書自周迄明歷歷然如指諸掌而羣書所見朔閏有不合者則備載於每年之下蓋存其說以待後人之攷定固不至削足合屨如杜氏所譏也余於是書雖無能贊一辭然其用力之勤用意之精則固深知之故不辭而書數語於簡端既喜其書之成又冀其書之流布於世爲讀史者一助也

光緒丁丑八月德清俞樾

歷代長術輯要目錄

烏程　汪曰楨

卷一
庚申〔周共和元年〕至甲寅〔周匡王六年魯宣公二年〕凡二百三十五年

卷二
乙卯〔周定王元年魯宣公三年〕至壬子〔周烈王七年〕凡二百三十八年

卷三
癸丑〔周顯王元年〕至庚子〔漢景帝後二年〕凡二百二十八年

卷四
辛丑〔漢武帝建元元年〕至丙戌〔漢質帝本初元年〕凡二百八十六年

卷五
丁亥〔漢桓帝建和元年〕至己未〔晉恭帝元熙元年北涼武宣王玄始八年魏明元帝泰常四年〕凡二百七十三年

卷六
庚申〔晉恭帝元熙二年宋武帝永初元年北涼武宣王玄始九年魏明元帝泰常五年〕至丁丑〔隋恭帝義寧元年〕凡一百九十八年

卷七
戊寅〔隋恭帝義寧二年唐高祖武德元年〕至丙寅〔唐昭宣帝天祐三年〕凡二百八十九年

卷八
丁卯〔唐昭宣帝天祐四年後梁太祖開平元年〕至丙午〔宋欽宗靖康元年金太宗天會四年〕凡二百二十年

卷九
丁未〔宋高宗建炎元年金太宗天會五年〕至丁未〔元順帝至正二十七年〕凡二百四十一年

卷十
戊申〔元順帝至正二十八年明太祖洪武元年〕至庚戌〔大清聖祖仁皇帝康熙九年〕凡三百〇三年

附錄一
古今推步諸術攷上

附錄二
古今推步諸術攷下

余自道光丙申夏推算歷代長術上起共和下與欽天監頒行萬年書相接各就當時行用本法每年詳列朔閏月建大小弁二十四氣略如萬年書之式至同治壬戌夏始寫定爲五十卷附以古今推步諸術攷二卷甲子紀元表一卷凡五十三卷丙寅夏吾友獨山莫君子偲見之謂此書爲人之所不爲可以專門名家而惜其卷帙過繁宜別爲簡要之本庶便於謄寫刊刻因以帀歲之功刪繁就簡仿通鑑目錄專載朔閏又取羣書所見朔閏不合者綴于每年之末編爲輯要十卷其諸術攷二卷乃推步之凡例仍附於後蓋距初布算時已逾三十年矣歲月不居學殖荒落此書雖頗費日力不過覆瓿之資耳爲之太息丁卯五月汪曰楨識

歷代長術題辭

孟子有言千歲日至苟求其故可坐而致春秋元凱通鑑仲更不揆
檮昧先民是程握管持籌時逾廿載攷古深心於是乎在五十三卷
寫定成書用資讀史庶有裨歟

同治壬戌夏六月壬子朔烏程汪曰楨剛木書于上海旅次觀養廬

二十四史月日攷序目 附

讀史而攷及於月日干支小事也然亦難事也欲知月日必求朔閏欲求朔閏必明推步宋劉仲更羲叟徧通前代步法撰劉氏輯術自漢初迄五季千餘年朔閏燦然足資攷索惜乎輯術全書久佚僅存於通鑑目錄而通鑑目錄又僅存明人刊本脫譌不少且自宋迨明又六百餘年未有續撰長術繼仲更而起者蓋其事甚小爲之則難不知推步者欲爲之而不能爲知推步者能爲之而不屑爲也兒子曰楨性好學史又喜習算嘗有志於此徧攷當時行用之本術如法推步得其朔閏凡仲更所推悉爲算校正其譌補其缺幷續推宋以後之長術又取二十四史所載月日一一稽其合否證以羣書略加攷辯其布算檢閱始於丙申之夏期以二十載之功畢成全史曰楨之言曰史學所以資治其本在深察夫興衰治忽之大端徒攷覈於典章名物已爲末務月日干支抑末之末也雖然月日淆亂則事蹟之先後不明而興衰治忽之故將欲察而無由矣且下學上達初非二致欲求其精必先求其粗譬諸飲食先以烹飪先以種蓺及其既飽則種蓺烹飪皆爲筌蹏而要不能不先從事於此若徒知種蓺烹飪而不求飽食則將終身爲田父爲膳夫惟孜孜於隴畝之畔爨竈之間而絕無饜飫之一日是又非吾所願也吾之爲此固種蓺烹飪之事乃正所以爲飽食之資特將使人人得以專求飽食之逸而不必先事乎種蓺烹飪之勞焉耳是則吾識其小而人得識其大吾任其難而人將任其易雖不足稱史學而於學史之人則似不無小補矣余頗韙其言是時余方從事古文辭曰楨因前請曰頃創此書持籌握管挑燈揮汗不勝其勞吾母所親見也他日書成弁以序文可乎余笑而頷之迄今忽忽已閱二十年而其書惟史記至新舊唐書屬草粗定爲書已一百餘卷自新舊五代史至明史尚未暇及僅全書三分之二約計全書之成至速亦更需數年余亟欲睹其成時加督促而舉業閒之人事又擾之有萬萬不能速成之勢余衰年久病恐不及待其成故預爲此序俾俟他時寫定冠諸簡端若夫是書體大文繁曰楨雖努力爲之究不免力少任重且以一人精力別無佽助未及詳加覆覈舛譌缺漏必多此後或曰楨學識稍進自能補改或得良友如劉仲更之流匡其不逮使得附於著作之林亦云厚幸是益非余所及知矣咸豐五年歲在乙卯秋九月辛酉朔二十九日己丑立冬善約老人汪趙棻儀姞氏撰

史記三卷 卷一至卷三

漢書六卷 卷四至卷九

後漢書四卷 卷十至卷十三

續漢書二卷 卷十四至卷十五

三國志三卷 卷十六至卷十八

晉書七卷 卷十九至卷二十五

宋書七卷 卷二十六至卷三十二

南齊書二卷 卷三十三至卷三十四

梁書三卷 卷三十五至卷三十七

陳書二卷 卷三十八至卷三十九

魏書十卷 卷四十至卷四十九

北齊書二卷 卷五十至卷五十一

周書二卷 卷五十二至卷五十三

隋書三卷 卷五十四至卷五十六

南史六卷 卷五十七至卷六十二

北史九卷 卷六十三至卷七十一

唐書二十五卷 卷七十二至卷九十六

新唐書二十卷 卷九十七至卷一百十六

舊五代史十二卷 卷一百十七至卷一百二十八

五代史記六卷卷一百二十九至卷一百三十四
宋史七十卷卷一百三十五至卷一百四
遼史二十卷卷一百五至卷一百二十四
金史十二卷卷一百二十五至卷一百三十六
元史
明史
附推策小識三十六卷

歷代長術輯要卷一

烏程　汪曰楨

庚申周共和元　周術甲子蔀二十四年正建子庚辰三己卯五戊寅七丁
丑十丙午十二乙巳朔按周以建子月爲正月三統術超辰率是
年太歲在甲寅太陰在壬辰歲星在豕韋古帝王紀年干支自共
和以後始可攷信故從此年推起共和以前別詳疑年表及超辰表凡每年中後
朔與前朔天干相同則不記改日乃記之後仿此三統術以前節氣並先驚蟄後
雨水先穀雨後清明
辛酉二　正建子乙亥二甲辰四癸卯閏五壬寅七辛丑九庚子十一
己亥朔五辛丑清明六壬申小滿
壬戌三　正建子己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十甲子十二癸
亥朔
癸亥四　正建子癸巳二壬戌四辛酉七庚寅九己丑十一戊子朔
甲子五　正建子丁亥二丙戌四乙酉六甲申九癸丑十一壬子朔閏
正乙卯冬至二丙戌大寒
乙丑六　正建子辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未十一丙午朔
丙寅七　正建子丙午二乙亥四甲戌六癸酉八壬申十辛未十一庚
午朔閏十十庚子秋分十一庚午霜降
丁卯八　正建子己巳四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔
戊辰九　正建子甲子二癸巳四壬辰六辛卯九庚申十一己未朔
己巳十　正建子戊午三丁巳五丙辰七乙卯八甲寅十癸丑朔閏七
七甲申夏至八乙卯大暑
庚午十一　正建子壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十一丁丑朔
辛未十二　正建子丙子四乙巳六甲辰八癸卯十壬寅十二辛丑朔
壬申十三　正建子辛未二庚子閏三己亥五戊戌八丁卯十丙寅十二
乙丑朔三戊戌驚蟄四己巳春分

癸酉十四　正建子乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十一庚寅朔
甲戌宣王元　正建子己丑三戊子五丁亥七丙戌九乙酉十一甲申十
二癸未朔閏十一十一壬子霜降十二癸未小雪
乙亥二　正建子癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十一戊申朔
丙子三　正建子丁未三丙午五乙巳八甲戌十癸酉十二壬申朔
丁丑四　正建子壬寅二辛未四庚午六己巳八戊辰十丁酉十二丙
申朔閏九九丁卯處暑十丁酉秋分
戊寅五　正建子丙寅二乙未四甲午六癸巳八壬辰十辛卯十二庚
寅朔
己卯六　正建子庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰十一乙卯朔
庚辰七　正建子甲寅三癸丑六壬午七辛巳九庚辰十一己卯朔閏
六六辛亥小滿七壬午夏至
辛巳八　正建子戊寅三丁丑五丙子七乙亥十甲辰十二癸卯朔
壬午九　正建子癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥十戊戌十二丁
酉朔
癸未十　正建子丁卯閏二丙寅四乙丑六甲子八癸亥十壬戌十二
辛酉朔二乙丑大寒三丙申驚蟄
甲申十一　正建子辛卯二庚申五己丑七戊子九丁亥十一丙戌朔
乙酉十二　正建子乙酉三甲申五癸未七壬午十辛亥十一庚戌朔閏
十十己卯秋分十一庚戌霜降
丙戌十三　正建子己酉三戊申五丁未七丙午九乙巳十二甲戌朔超
辰率是年太歲超庚辰入辛巳太陰超戊午入己未歲星超大梁
入實沈
丁亥十四　正建子甲辰二癸酉四壬申六辛未八庚午十己巳十二戊
辰朔
戊子十五　正建子戊戌二丁卯五丙申七乙未八甲午十癸巳十二壬

辰朔閏七七甲子夏至八甲午大暑
己丑十六　正建子壬戌二辛卯四庚寅六己丑九戊午十一丁巳朔
庚寅十七　正建子丙辰三乙卯五甲寅七癸丑九壬子十二辛巳朔
辛卯十八　正建子辛亥二庚辰四己卯五戊寅七丁丑九丙子十一乙
亥朔閏四四戊申春分五己卯清明
壬辰十九　正建子甲戌四癸卯六壬寅八辛丑十庚子十二己亥朔
癸巳二十　正建子己巳二戊戌四丁酉七丙寅九乙丑十一甲子閏十
二癸亥朔十二壬戌小雪
甲午二十一　正建子癸巳二壬戌四辛酉六庚申八己未十一戊子朔
正癸巳冬至
乙未二十二　正建子丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未十一壬午朔
丙申二十三　正建子辛巳四庚戌六己酉八戊申九丁未十一丙午朔
閏八八丙子大暑九丁未處暑
丁酉二十四　正建子乙巳三甲辰六癸酉八壬申十辛未十二庚午朔
戊戌二十五　正建子庚子二己巳四戊辰六丁卯八丙寅十一乙未朔
己亥二十六　正建子甲午三癸巳五壬辰六辛卯八庚寅十己丑朔閏
五五辛酉清明六辛卯小滿
庚子二十七　正建子戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅十一癸丑朔
辛丑二十八　正建子壬子三辛亥六庚辰八己卯十戊寅十二丁丑朔
壬寅二十九　正建子丁未二丙子三乙亥五甲戌七癸酉十壬寅十二
辛丑朔閏二二乙巳大寒三丙子驚蟄
癸卯三十　正建子辛未二庚子四己亥六戊戌八丁酉十丙申朔
甲辰三十一　正建子乙丑三甲子五癸亥七壬戌九辛酉閏十庚申十
二己未朔十乙未秋分十一庚寅霜降
乙巳三十二　正建子己丑二戊午五丁亥七丙戌九乙酉十一甲申朔
丙午三十三　正建子癸未三壬午五辛巳八庚戌十己酉十二戊申朔

丁未三十四　正建子戊寅二丁未四丙午六乙巳七甲辰九癸卯十二
壬申朔閏六六癸酉小滿七甲辰夏至
戊申三十五　正建子壬寅二辛未四庚午六己巳八戊辰十丁卯十二
丙寅朔
己酉三十六　正建子丙申二乙丑五甲午七癸巳九壬辰十一辛卯朔
庚戌三十七　正建子庚寅三己丑四戊子七丁巳九丙辰十一乙卯朔
閏三三戊午驚蟄四戊子春分
辛亥三十八　正建子甲寅三癸丑五壬子七辛亥九庚戌十己卯朔
壬子三十九　正建子己酉二戊寅四丁丑六丙子八乙亥十甲戌十二
癸酉朔閏十二十二壬寅小雪
癸丑四十　周術癸酉蔀首正建子癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥
十戊戌十二丁酉朔正癸酉冬至
甲寅四十一　正建子丁卯二丙申四乙未七甲子九癸亥十一壬戌朔
乙卯四十二　正建子辛酉三庚申五己未七戊午閏八丁巳十一丙戌
朔八丙辰大暑九丁亥處暑
丙辰四十三　正建子乙酉三甲申五癸未七壬午九辛巳十一庚辰朔
丁巳四十四　正建子庚辰二己酉四戊申六丁未八丙午十乙巳十二
甲辰朔
戊午四十五　正建子甲戌二癸卯四壬寅六辛未八庚午十己巳十二
戊辰朔閏五五辛丑清明六辛未小滿
己未四十六　正建子戊戌二丁卯四丙寅六乙丑八甲子十一癸巳朔
庚申幽王元　正建子壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子十一丁亥朔
辛酉二　正建子丁亥二丙辰三乙卯五甲寅七癸丑九壬子十二辛
亥朔閏二二乙酉大寒三乙卯驚蟄
壬戌三　正建子庚戌三己酉六戊寅八丁丑十丙子十二乙亥朔
癸亥四　正建子乙巳二甲戌四癸酉六壬申九辛丑十一庚子十二

己亥朔閏十一十一己巳霜降十二庚子小雪
甲子五　正建子己巳二戊戌四丁酉六丙申八乙未十甲午朔
乙丑六　正建子癸亥三壬戌五辛酉七庚申九己未十一戊午朔
丙寅七　正建子丁巳三丙辰六乙酉閏七甲申九癸未十一壬午朔
七癸未夏至八甲寅大暑
丁卯八　正建子辛巳三庚辰五己卯八戊申十丁未十二丙午朔
戊辰九　正建子丙子二乙巳四甲辰六癸卯八壬寅十辛丑朔
己巳十　正建子庚午三己巳四戊辰六丁卯八丙寅十乙丑十二甲
子朔閏三三丁酉驚蟄四戊辰春分
庚午十一　正建子甲午三癸巳五壬辰七辛卯九庚寅十一己丑朔
辛未元平王　正建子戊子三丁亥五丙戌八乙卯十甲寅十二癸丑朔
閏十二十二壬午小雪
壬申二　正建子壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十二丁丑朔正壬
子冬至
癸酉三　正建子丁未二丙子四乙亥六甲戌八癸酉十壬申十二辛
未朔
甲戌四　正建子辛丑三庚子五己亥七戊戌九丁酉十丙申十二乙
未朔閏九九丙寅處暑十丁酉秋分
乙亥五　正建子乙丑二甲午四癸巳七壬戌九辛酉十一庚申朔
丙子六　正建子己未三戊午五丁巳七丙辰十乙酉十二甲申朔
丁丑七　正建子甲寅二癸未四壬午閏五辛巳七庚辰九己卯十一
戊寅朔五庚辰清明六辛亥小滿
戊寅八　正建子戊寅二丁未四丙午六乙巳八甲辰十癸卯十二壬
寅朔
己卯九　正建子壬申二辛丑四庚子七己巳九戊辰十一丁卯朔
庚辰十　正建子丙寅二乙丑四甲子六癸亥九壬辰十一辛卯朔閏

正正甲午冬至二乙丑大寒
辛巳十一　正建子庚寅三己丑五戊子七丁亥九丙戌十一乙酉朔
壬午十二　正建子乙酉二甲寅四癸丑六壬子八辛亥十庚戌十一己
酉朔閏十十己卯秋分十一己酉霜降
癸未十三　正建子戊申四丁丑六丙子八乙亥十甲戌十二癸酉朔
甲申十四　正建子癸卯二壬申四辛未六庚午九己亥十一戊戌朔
乙酉十五　正建子丁酉三丙申五乙未七甲午八癸巳十壬辰朔閏七
七癸亥夏至八甲午大暑
丙戌十六　正建子辛酉三庚申五己未七戊午九丁巳十一丙辰朔
丁亥十七　正建子乙卯四甲申六癸未八壬午十辛巳十二庚辰朔
戊子十八　正建子庚戌二己卯閏三戊寅五丁丑八丙午十乙巳十二
甲辰朔三丁丑驚蟄四戊申春分
己丑十九　正建子甲戌二癸卯四壬寅六辛丑八庚子十一己巳朔
庚寅二十　正建子戊辰三丁卯五丙寅七乙丑九甲子十一癸亥十二
壬戌朔閏十一十一辛卯霜降十二壬戌小雪
辛卯二十一　正建子壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子十一丁亥朔
壬辰二十二　正建子丙戌三乙酉五甲申八癸丑十壬子十二辛亥朔
癸巳二十三　正建子辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十丙子十二
乙亥朔閏九九丙午處暑十丙子秋分
甲午二十四　正建子乙巳二甲戌四癸酉六壬申八辛未十庚午十二
己巳朔
乙未二十五　正建子己亥三戊戌五丁酉七丙申九乙未十一甲午朔
丙申二十六　正建子癸巳三壬辰六辛酉七庚申九己未十一戊午朔
閏六六庚寅小滿七辛酉夏至
丁酉二十七　正建子丁巳三丙辰五乙卯七甲寅十癸未十二壬午朔
戊戌二十八　正建子壬子二辛巳四庚辰六己卯八戊寅十丁丑十二

丙子朔
己亥二九十　正建子丙午閏二乙巳四甲辰六癸卯八壬寅十辛丑十
二庚子朔二甲辰大寒三乙亥驚蟄
庚子三十　正建子庚午二己亥五戊辰七丁卯九丙寅十一乙丑朔
辛丑三一十　正建子甲子三癸亥五壬戌七辛酉十庚寅十一己丑朔
閏十十戊午秋分十一己丑霜降
壬寅三二十　正建子戊子三丁亥五丙戌七乙酉九甲申十二癸丑朔
癸卯三三十　正建子癸未二壬子四辛亥六庚戌八己酉十戊申十二
丁未朔
甲辰三四十　正建子丁丑二丙午五乙亥七甲戌八癸酉十壬申十二
辛未朔閏七七癸卯夏至八癸酉大暑
乙巳三五十　正建子辛丑二庚午四己巳六戊辰九丁酉十一丙申朔
丙午三六十　正建子乙未三甲午五癸巳七壬辰九辛卯十二庚申朔
丁未三七十　正建子庚寅二己未四戊午五丁巳七丙辰九乙卯十一
甲寅朔閏四四丁亥春分五戊午清明
戊申三八十　正建子癸丑四壬午六辛巳八庚辰十己卯十二戊寅朔
己酉三九十　正建子戊申二丁丑四丙子七乙巳九甲辰十一癸卯閏
十二壬寅朔十二辛丑小雪
庚戌四十　正建子壬申二辛丑四庚子六己亥八戊戌十一丁卯朔正壬
申冬至
辛亥四一十　正建子丙寅三乙丑五甲子七癸亥九壬戌十一辛酉朔
壬子四二十　正建子庚申四己丑六戊子八丁亥九丙戌十一乙酉朔
閏八八乙卯大暑九丙戌處暑
癸丑四三十　正建子甲申三癸未六壬子八辛亥十庚戌十二己酉朔
甲寅四四十　正建子己卯二戊申四丁未六丙午八乙巳十一甲戌朔
乙卯四五十　正建子癸酉三壬申五辛未六庚午八己巳十戊辰朔閏
五五庚子清明六庚午小滿
丙辰四六十　正建子丁酉三丙申五乙未七甲午九癸巳十一壬辰朔
丁巳四七十　正建子辛卯三庚寅六己未八戊午十丁巳十二丙辰朔
戊午四八十　正建子丙戌二乙卯三甲寅五癸丑七壬子十辛巳十二
庚辰朔閏二二甲申大寒三乙卯驚蟄
己未四十九○魯隱公元　正建子庚戌二己卯四戊寅六丁丑八丙子十乙亥
朔杜氏長術正辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十丙午朔按
杜氏春秋釋例長術起此年其朔閏俱以意排定與推算不符今
從劉氏通鑑外紀目錄之例附錄備攷
庚申五十○魯二　正建子甲辰三癸卯五壬寅七辛丑九庚子閏十己亥
十二戊戌朔十戊戌秋分十一己巳霜降　杜氏長術正乙亥三甲戌五癸酉七
壬申九辛未十一庚午閏十二己巳朔
辛酉五十一○魯三　正建子戊辰二丁酉五丙寅七乙丑九甲子十一癸亥
朔杜氏長術正己亥三戊戌五丁酉七丙申九乙未十一甲午朔
壬戌桓王元○魯四　正建子壬戌三辛酉五庚申八己丑十戊子十二丁亥
朔杜氏長術正癸巳三壬辰五辛卯八庚申十己未十二戊午朔
癸亥二○魯五　正建子丁巳二丙戌四乙酉六甲申七癸未九壬午十二
辛亥朔閏六六壬子小滿七癸未夏至杜氏長術正戊子二丁巳四丙辰六乙
卯八甲寅十癸丑十二壬子朔閏十二按外紀目錄十二壬子作
閏十二壬午與今本釋例不合
甲子三○魯六　正建子辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十丙午十二
乙巳朔杜氏長術正壬子二辛巳四庚辰六己卯八戊寅十乙丑
朔
乙丑四○魯七　正建子乙亥二甲辰五癸酉七壬申九辛未十一庚午朔
杜氏長術正丙午三乙巳五甲辰七癸卯九壬寅十一辛丑閏十
二庚子朔

丙寅五魯八○　正建子己巳三戊辰四丁卯七丙申九乙未十一甲午朔
閏三三丁酉驚蟄四丁卯春分杜氏長術正庚午三己巳五戊辰七丁卯九丙
寅十一乙丑朔
丁卯六魯九○　正建子癸巳三壬辰五辛卯七庚寅九己丑十二戊午朔
杜氏長術正甲子三癸亥六壬辰八辛卯十庚寅十一己丑朔閏
十
戊辰七魯十○　正建子戊子二丁巳四丙辰六乙卯八甲寅十癸丑十二
壬子朔閏十二十二辛巳小雪杜氏長術正戊子三丁亥五丙戌八乙卯
十甲寅十二癸丑朔
己巳八魯十一○　周術壬子蔀首正建子壬子二辛巳四庚辰六己卯八
戊寅十丁丑十二丙子朔正壬子冬至　杜氏長術正癸未二壬子四辛
亥六庚戌八己酉十戊申朔
庚午九魯桓公元○　正建子丙午二乙亥四甲戌七癸卯九壬寅十一辛丑
朔杜氏長術正丁丑三丙子五乙亥七甲戌九癸酉十一壬申閏
十二辛未朔
辛未十魯二○　正建子庚子三己亥五戊戌七丁酉閏八丙申十一乙丑
朔八乙未大暑九丙寅處暑杜氏長術正辛丑二庚午五己亥七戊戌九丁酉
十一丙申朔
壬申十一魯三○　正建子甲子三癸亥五壬戌七辛酉九庚申十一己未
朔杜氏長術正乙未三甲午五癸巳七壬辰十辛酉十二庚申朔
癸酉十二魯四○　正建子己未二戊子四丁亥六丙戌八乙酉十甲申十
二癸未朔杜氏長術正庚寅二己未四戊午六丁巳八丙辰十乙
卯十二甲寅朔
甲戌十三魯五○　正建子癸丑二壬午四辛巳六庚戌八己酉十戊申十
二丁未朔閏五五庚辰清明六庚戌小滿杜氏長術正甲申二癸未四壬午六
辛巳八庚辰十一己酉十二戊寅朔閏正按十月十一月連小當

有譌外紀目錄二癸未作三癸未四壬午作五壬午六辛巳作七
辛巳八庚辰作九庚戌尤不合
乙亥十四魯六○　正建子丁丑二丙午四乙巳六甲辰八癸卯十一壬申
朔杜氏長術正戊申二丁丑五丙午七乙巳九甲辰十一癸卯朔
丙子十五魯七○　正建子辛未三庚午五己巳七戊辰九丁卯十一丙寅
朔杜氏長術正壬寅三辛丑五庚子七己亥十戊辰十二丁卯朔
閏十二
丁丑十六魯八○　正建子丙寅二乙未三甲午五癸巳七壬辰九辛卯十
一庚寅朔閏二二甲子大寒三庚午驚蟄杜氏長術正丙寅三乙丑五甲子七
癸亥九壬戌十二辛卯朔按外紀目錄三乙丑作二乙丑乃刊本
之譌
戊寅十七魯九○　正建子己丑三戊子六丁巳八丙辰十乙卯十二甲寅
朔杜氏長術正辛酉二庚寅四己丑六戊子八丁亥十丙戌十二
乙酉朔
己卯十八魯十○　正建子甲申二癸丑四壬子六辛亥九庚辰十一己卯
十二戊寅朔閏十一十一戊申霜降十二己卯小雪杜氏長術正乙卯三甲寅五
癸丑七壬子九辛亥十一庚戌朔
庚辰十九魯十一○　正建子戊申二丁丑四丙子六乙亥八甲戌十癸酉朔
杜氏長術正己酉二戊申四丁未七丙子九乙亥十一甲戌朔閏
正按外紀目錄四丁未作四乙未九乙亥作九丁亥並刊本之譌
辛巳二十魯十二○　正建子壬寅三辛丑五庚子七己亥九戊戌十一丁酉
朔杜氏長術正癸酉三壬申五辛未七庚午十己亥十二戊戌朔
壬午二十一魯十三○　正建子丙申三乙未六甲子閏七癸亥九壬戌十一
辛酉朔七壬戌夏至八癸巳大暑杜氏長術正戊辰閏正丁酉三丙申五乙未
七甲午九癸巳十一壬辰朔
癸未二十二魯十四○　正建子庚申三己未五戊午八丁亥十丙戌十二乙

酉朔杜氏長術正壬辰二辛酉四庚申六己未八戊午十丁巳十
二丙辰朔按外紀目錄十二丙辰作十一丙辰乃刊本之譌

甲申二十三魯十五〇　正建子乙卯二甲申四癸未六壬午八辛巳十庚辰
朔杜氏長術正丙戌二乙卯五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔

乙酉莊王元魯十六〇　正建子己酉三戊申四丁未六丙午八乙巳十甲辰
十二癸卯朔閏三三丙子驚蟄四丁未春分杜氏長術正庚辰三己卯五戊寅
七丁未九丙午十一乙巳朔閏六按外紀目錄五戊寅作五甲申
七丁未作七癸未九丙午作九壬午十一乙巳作十一辛巳並刊
本之譌

丙戌二〇魯十七　正建子癸酉三壬申五辛未七庚午九己巳十一戊辰
朔杜氏長術正甲辰三癸卯五壬寅七辛丑十庚午十二己巳朔

丁亥三〇魯十八　正建子丁卯三丙寅五乙丑八甲午十癸巳十二壬辰
朔閏十二十二辛酉小雪杜氏長術正己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙
丑十甲子朔

戊子四〇魯莊公元　正建子辛卯三庚寅五己丑七戊子九丁亥十二丙辰
朔正辛卯冬至杜氏長術正癸巳三壬辰五辛卯七庚寅九己丑閏十
戊子十二丁亥朔

己丑五〇魯二　正建子丙戌二乙卯四甲寅六癸丑八壬子十辛亥十二
庚戌朔杜氏長術正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅九癸丑十一壬
子朔

庚寅六〇魯三　正建子庚辰三己卯五戊寅七丁丑九丙子十乙亥十二
甲戌朔閏九九乙巳處暑十丙子秋分杜氏長術正辛亥三庚戌五己酉八戊
寅十丁丑十二丙子朔

辛卯七〇魯四　正建子甲辰二癸酉四壬申七辛丑九庚子十一己亥朔
杜氏長術正丙午二乙亥四甲戌五癸酉七壬申九辛未十二庚
子朔閏四

壬辰八〇魯五　正建子戊戌三丁酉五丙申七乙未十甲子十二癸亥朔
杜氏長術正庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲
午朔

癸巳九〇魯六　正建子癸巳二壬戌四辛酉閏五庚申七己未九戊午十
一丁巳朔五己未清明六庚寅小滿杜氏長術正甲子三癸亥五壬戌七辛酉
九庚申十一己未朔

甲午十〇魯七　正建子丁巳二丙戌四乙酉六甲申八癸未十壬午十二
辛巳朔杜氏長術正戊午三丁巳五丙戌七乙酉九甲申十一癸
未朔閏四

乙未十一〇魯八　正建子辛亥二庚辰四己卯七戊申九丁未十一丙午
朔杜氏長術正壬午三辛巳五庚辰七己卯十戊申十二丁未朔

丙申十二〇魯九　正建子乙巳二甲辰四癸卯六壬寅九辛未十一庚午
朔閏正正癸酉冬至二甲辰大暑杜氏長術正丁丑二丙午四乙巳六甲辰八
癸卯九壬寅十二辛未朔閏八

丁酉十三〇魯十　正建子己巳三戊辰五丁卯七丙寅九乙丑十一甲子
朔杜氏長術正辛丑二庚午四己巳六戊辰八丁卯十丙寅十二
乙丑朔

戊戌十四〇魯十一　正建子甲子二癸巳四壬辰六辛卯八庚寅十己丑十
一戊子朔閏十十戊午秋分十一戊子霜降杜氏長術正乙未二甲子四癸巳
六壬辰八辛卯十庚寅十二己丑朔閏三

己亥十五〇魯十二　正建子丁亥四丙辰六乙卯八甲寅十癸丑十二壬子
朔杜氏長術正己未二戊子四丁亥七丙辰九乙卯十一甲寅朔

庚子僖王元魯十三〇　正建子壬午二辛亥四庚戌六己酉九戊寅十一丁
丑朔杜氏長術正癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十一戊申
朔

辛丑二〇魯十四　正建子丙子三乙亥五甲戌七癸酉八壬申十辛未朔

閏七七壬寅夏至八癸酉大暑杜氏長術正戊申二丁丑四丙子朔五乙亥七
甲戌九癸酉十一壬申朔
壬寅三○魯十五　正建子庚子三己亥五戊戌七丁酉九丙申十一乙未
朔杜氏長術正壬申二辛丑四庚子六己亥八戊戌十丁酉十二
丙申朔
癸卯四○魯十六　正建子甲午四癸亥六壬戌八辛酉十庚申十二己未
朔杜氏長術正丙寅二乙未四甲午七癸亥九壬戌十一辛酉朔
甲辰五○魯十七　正建子己丑二戊午閏三丁巳五丙辰八乙酉十甲申
十二癸未朔三丙辰驚蟄四丁亥春分杜氏長術正庚申三己未五戊午閏六
丁巳九丙戌十一乙酉朔
乙巳惠王元○魯十八　正建子癸丑二壬午四辛巳六庚辰八己卯十一戊
申朔杜氏長術正甲申三癸未五壬午七辛巳九庚辰十一己卯
朔
丙午二○魯十九　正建子丁未三丙午五乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅
十二辛丑朔閏十一十一庚午霜降十二辛丑小雪杜氏長術正己卯二戊申四
丁未六丙午八乙巳十甲辰十二癸卯朔
丁未三○魯二十　正建子辛未三庚午五己巳七戊辰九丁卯十一丙寅
朔杜氏長術正癸酉二壬寅五辛未七庚午九己巳十一戊辰閏
十二丁卯朔按外紀目錄二壬寅作三壬寅乃刊本之譌
戊申四○魯二十一　正建子乙丑三甲子五癸亥八壬辰十辛卯十二庚寅
朔杜氏長術正丁酉二丙寅四乙丑六甲子九癸巳十一壬辰朔
己酉五○魯二十二　正建子庚申二己丑四戊子六丁亥八丙戌十乙卯十
二甲寅朔閏九九乙酉處暑十乙卯秋分杜氏長術正辛卯三庚寅五己丑七
戊子九丁亥十一丙戌朔
庚戌六○魯二十三　正建子甲申二癸丑四壬子六辛亥八庚戌十己酉十
二戊申朔杜氏長術正丙戌二乙卯四甲寅六癸丑八壬子十辛

亥十二庚戌朔按外紀目錄十辛亥作十辛丑乃刊本之譌超辰
率是年太歲超乙巳入丙午太陰超癸未入甲申歲星超實沈入
鶉首
辛亥七○魯二十四　正建子戊寅三丁丑五丙子七乙亥九甲戌十一癸酉
朔杜氏長術正庚辰二己酉五戊寅七丁丑八丙子十乙亥十二
甲戌朔閏七按外紀目錄七丁丑作六丁丑乃刊本之譌
壬子八○魯二十五　正建子壬申三辛未六庚子七己亥九戊戌十一丁酉
朔閏六六己巳小滿七庚子夏至杜氏長術正甲辰二癸酉四壬申六辛未九
庚子十一己亥朔
癸丑九○魯二十六　正建子丙申三乙未五甲午七癸巳十壬戌十二辛酉
朔杜氏長術正戊戌三丁酉五丙申七乙未九甲午十一癸巳朔
甲寅十○魯二十七　正建子辛卯二庚申四己未六戊午八丁巳十丙辰十
二乙卯朔杜氏長術正壬辰三辛卯六庚申八己未十戊午十二
丁巳朔
乙卯十一○魯二十八　正建子乙酉閏二甲申四癸未六壬午八辛巳十庚
辰十二己卯朔二癸未大寒三甲寅驚蟄杜氏長術正丁亥二丙辰閏三乙卯
五甲寅七癸丑九壬子十一辛亥朔按外紀目錄二丙辰作三丙
辰乃刊本之譌
丙辰十二○魯二十九　正建子己酉二戊寅五丁未七丙午九乙巳十一甲
辰朔杜氏長術正辛亥二庚辰四己卯六戊寅八丁丑十丙子十
二乙亥朔
丁巳十三○魯三十　正建子癸卯三壬寅五辛丑七庚子十己巳十一戊辰
朔閏十十丁酉秋分十一戊辰霜降杜氏長術正乙巳二甲戌三癸酉五壬申
七辛未九庚午十二己亥朔閏二
戊午十四○魯三十一　正建子丁卯三丙寅五乙丑七甲子九癸亥十二壬
辰朔杜氏長術正己巳二戊戌四丁酉六丙申八乙未十甲午十

二癸巳朔
己未十五三十二〇魯 正建子壬戌二辛卯四庚寅六己丑八戊子十丁亥
十二丙戌朔杜氏長術正癸亥二壬辰閏二辛卯五庚寅八己未
十戊午十二丁巳朔
庚申十六閔公元〇魯 正建子丙辰二乙酉五甲寅七癸丑八壬子十辛亥
十二庚戌朔閏七七壬午夏至八壬子大暑杜氏長術正丁亥二丙辰四乙卯
六甲寅八癸丑十壬子十二辛亥朔
辛酉十七魯二〇 正建子庚辰二己酉四戊申六丁未九丙子十一乙亥
朔杜氏長術正辛巳二庚戌五己卯六戊寅八丁丑十丙子十二
乙亥朔閏五
壬戌十八僖公元〇魯 正建子甲戌三癸酉五壬申七辛未九庚午十二己
亥朔杜氏長術正乙巳二甲戌四癸酉六壬申八辛未十庚午十
二己亥朔閏十一
癸亥十九魯二〇 正建子己巳二戊戌四丁酉五丙申七乙未九甲午十
一癸巳朔閏四四丙寅春分五丁酉清明杜氏長術正己巳二戊戌四丁酉六
丙申八乙未十甲午十二癸巳朔
甲子二十魯三〇 正建子壬辰四辛酉六庚申八己未十戊午十二丁巳
朔杜氏長術正癸亥二壬辰四辛卯六庚寅九己未十一戊午朔
乙丑二十一魯四〇 正建子丁亥二丙辰四乙卯七甲申九癸未十一壬午
閏十二辛巳朔十二庚辰小雪杜氏長術正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅
九癸丑十一壬子朔
丙寅二十二魯五〇 正建子辛亥二庚辰四己卯六戊寅八丁丑十一丙午
朔正辛亥冬至杜氏長術正辛亥四庚辰六己卯八戊寅十丁丑十二
丙子朔閏十二
丁卯二十三魯六〇 正建子乙巳三甲辰五癸卯七壬寅九辛丑十一庚子
朔杜氏長術正乙亥三甲戌六癸卯八壬寅十辛丑十二庚子朔

戊辰二十四魯七〇 正建子己亥四戊辰六丁卯八丙寅九乙丑十一甲子
朔閏八八甲午大暑九乙丑處暑杜氏長術正庚午二己亥四戊戌六丁酉九
丙寅十一乙丑十二甲子朔閏十一
己巳二十五魯八〇 正建子癸亥三壬戌六辛卯八庚寅十己丑十二戊子
朔杜氏長術正甲午二癸亥四壬戌六辛酉八庚申十一己丑十
二戊子朔閏十
庚午襄王元魯九〇 正建子戊午二丁亥四丙戌六乙酉八甲申十一癸丑
朔杜氏長術正戊午二丁亥四丙戌六乙酉八甲申十癸未朔
辛未二魯十〇 正建子壬子三辛亥五庚戌六己酉八戊申十丁未朔閏
五五己卯清明六己酉小滿杜氏長術正壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申
十一丁未朔
壬申三十一〇魯 正建子丙子三乙亥五甲戌七癸酉九壬申十一辛未
朔杜氏長術正丙午四乙亥六甲戌八癸酉十壬申十二辛未朔
癸酉四十二〇魯 正建子庚午三己巳六戊戌八丁酉十丙申十二乙未
朔杜氏長術正辛丑二庚午四己亥六戊戌八丁酉十丙申十二
乙未朔閏二
甲戌五十三〇魯 正建子乙丑二甲午三癸巳五壬辰七辛卯十庚申十
二己未朔閏二二癸亥大寒三甲午驚蟄杜氏長術正乙丑二甲午四癸巳七
壬戌九辛酉十一庚申朔
乙亥六十五〇魯 正建子己丑二戊午四丁巳六丙辰八乙卯十甲寅朔
杜氏長術正己未三戊午五丁巳七丙辰十乙酉十二甲申朔
丙子七十五〇魯 正建子癸未三壬午五辛巳七庚辰九己卯閏十丙寅
十二丁丑朔十丁丑秋分十一戊申霜降杜氏長術正甲寅二癸未四壬午六
辛巳八庚辰十一己酉朔
丁丑八十六〇魯 正建子丁未二丙子五乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅
朔杜氏長術正戊申三丁未五丙午七乙巳九甲辰十一癸卯朔

戊寅十九十七○魯　正建子辛丑二庚子五己亥八戊辰十丁卯十二丙寅
朔杜氏長術正壬寅四辛未六庚午八己巳十戊辰十二丁卯朔
閏十二按外紀目錄十二丁卯作十一丁丑乃刊本之譌
己卯十十八○魯　正建子丙申二乙丑四甲子六癸亥七壬戌九辛酉十
二庚寅朔閏六六辛卯小滿七壬戌夏至杜氏長術正丙寅二乙丑五甲子八
癸巳十壬辰十二辛卯朔
庚辰十一魯十九○　正建子庚申二己丑四戊子六丁亥八丙戌十乙酉十
二甲申朔杜氏長術正辛酉二庚寅四己丑六戊子八丁亥十丙
戌朔
辛巳十二魯二十○　正建子甲寅二癸未五壬子七辛亥九庚戌十一己酉
朔杜氏長術正乙卯三甲寅四癸丑六壬子八辛亥十庚戌十二
己酉朔閏三
壬午十三二十一○魯　正建子戊申三丁未四丙午七乙亥九甲戌十一癸
酉朔閏三三丙子驚蟄四丙午春分杜氏長術正己卯二戊申五丁丑七丙子
九乙亥十一甲戌朔
癸未十四二十二○魯　正建子壬申三辛未五庚午七己巳九戊辰十二丁
酉朔杜氏長術正癸酉三壬申五辛未七庚午九己巳十二戊戌
朔
甲申十五二十三○魯　正建子丁卯二丙申四乙未六甲午八癸巳十壬辰
十二辛卯朔閏十二十二庚申小雪杜氏長術正戊辰二丁酉四丙申六
乙未八甲午十癸巳十二壬辰朔
乙酉十六二十四○魯　周術辛卯蔀首正建子辛卯二庚申四己未六戊午
八丁巳十丙辰十二乙卯朔正辛卯冬至杜氏長術正壬戌二辛卯四
庚寅五己丑七戊子九丁亥十一丙戌朔閏四
丙戌十七二十五○魯　正建子乙酉二甲寅四癸丑七壬午九辛巳十一庚
辰朔杜氏長術正丙戌二乙卯四甲寅六癸丑八壬子十辛亥十
二庚戌朔閏十二
丁亥十八二十六○魯　正建子己卯三戊寅五丁丑七丙子閏八乙亥十一
甲辰朔八甲寅大暑九乙巳處暑杜氏長術正己酉三戊申五丁未七丙午九
乙巳十一甲辰朔
戊子十九二十七○魯　正建子癸卯三壬寅五辛丑七庚子九己亥十一戊
戌朔杜氏長術正癸卯四壬申六辛未八庚午十己巳十二戊辰
朔
己丑二十二十八○魯　正建子戊戌二丁卯四丙寅六乙丑八甲子十癸亥
十二壬戌朔杜氏長術同
庚寅二十一魯二十九○　正建子壬辰二辛酉四庚申六己丑八戊子十丁亥
十二丙戌朔閏五五己未清明六己丑小滿杜氏長術正壬辰三辛卯五庚寅
七己丑九戊子十一丁亥朔
辛卯二十二魯三十○　正建子丙辰二乙酉四甲申六癸未八壬午十一辛
亥朔杜氏長術正丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午十一辛亥
朔閏九
壬辰二十三魯三十一○　正建子庚戌三己酉五戊申七丁未九丙午十一乙
巳朔杜氏長術同
癸巳二十四魯三十二○　正建子乙巳二甲戌三癸酉五壬申七辛未九庚午
十一己巳朔閏二二癸卯大寒三癸酉驚蟄杜氏長術正甲辰三癸卯五壬寅
八辛未十庚午十二己巳朔
甲午二十五魯三十三○　正建子戊辰三丁卯六丙申八乙未十甲午十二癸
巳朔杜氏長術正己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十甲子十
二癸亥朔
乙未二十六魯文公元○　正建子癸亥二壬辰四辛卯六庚寅九己未十一戊
午十二丁巳朔閏十一十一丁亥霜降十二戊午小雪杜氏長術正癸巳三壬辰
四辛卯六庚寅八己丑十戊子十二丁亥朔閏三

丙申○二十七魯二　正建子丁亥二丙辰四乙卯六甲寅八癸丑十壬子朔
杜氏長術正丁巳閏正丙戌四乙卯六甲寅八癸丑十壬子十二
辛亥朔
丁酉○二十八魯三　正建子辛巳三庚辰五己卯七戊寅九丁丑十一丙子
朔杜氏長術正辛巳二庚戌五己卯七戊寅九丁丑十一丙朔
戊戌○二十九魯四　正建子乙亥三甲戌六癸卯閏七壬寅九辛丑十一庚
子朔七辛丑夏至八壬申大暑杜氏長術正乙亥三甲戌六癸卯七壬寅九辛
丑十一庚子朔閏六按外紀目錄九辛丑作九丁丑乃刊本之譌
己亥三十魯五○　正建子己亥三戊戌五丁酉八丙寅十乙丑十二甲子
朔杜氏長術正己亥四戊辰六丁卯八丙寅十乙丑十二甲子朔
庚子○三十一魯六　正建子甲午二癸亥四壬戌六辛酉八庚申十己未朔
杜氏長術正甲午二癸亥四壬辰七辛卯九庚寅十一己丑閏十
二戊子朔
辛丑○三十二魯七　正建子戊子三丁亥四丙戌六乙酉八甲申十癸未十
二壬午朔閏三三乙卯驚蟄四丙戌春分杜氏長術正戊午三丁巳五丙辰七
乙卯九甲寅十一癸丑朔
壬寅○三十三魯八　正建子壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十一丁未
朔杜氏長術正壬子四辛巳六庚辰八己卯十戊寅十二丁丑朔
按外紀目錄四辛巳作三辛巳乃刊本之譌
癸卯○頃王元魯九　正建子丙午三乙巳五甲辰八癸酉十壬申十二辛未
朔閏十二十二庚子小雪杜氏長術正丁未二丙子五乙巳七甲辰八癸
卯十壬寅十二辛丑朔閏七
甲辰二○魯十　正建子庚午三己巳五戊辰七丁卯九丙寅十二乙未朔
正庚午冬至　杜氏長術正辛未二庚子五己巳七戊辰九丁卯十一丙
寅朔
乙巳三○魯十一　正建子乙丑二甲午四癸巳六壬辰八辛卯十庚寅十
二己丑朔杜氏長術正乙丑三甲子六癸巳八壬辰十辛卯十二
庚寅朔
丙午四○魯十二　正建子己未三戊午五丁巳七丙辰九乙卯十甲寅十
二癸丑朔閏九九甲申處暑十乙卯秋分杜氏長術正庚申二己丑五戊午七
丁巳九丙辰十一乙卯十二甲寅朔閏十一
丁未五○魯十三　正建子癸未二壬子四辛亥七庚辰九己卯十一戊寅
朔杜氏長術正甲申二癸丑五壬午七辛巳九庚辰十一己卯朔
按外紀目錄脫七月以下三朔
戊申六○魯十四　正建子丁丑三丙子五乙亥七甲戌十癸卯十二壬寅
朔杜氏長術正戊寅三丁丑六丙午八乙巳十甲辰十二癸卯朔
己酉匡王元○魯十五　正建子壬申二辛丑四庚子閏五己亥七戊戌九丁
酉十一丙申朔五戊戌清明六己巳小滿杜氏長術正癸酉二壬寅四辛丑七
庚午九己巳十一戊辰朔
庚戌二○魯十六　正建子丙申二乙丑四甲子六癸亥八壬戌十辛酉十
二庚申朔杜氏長術正丁卯三丙寅五乙丑六甲子八癸亥十壬
戌十二辛酉朔閏五
辛亥三○魯十七　正建子庚寅二己未四戊午七丁亥九丙戌十一乙酉
朔杜氏長術正辛卯二庚申四己未六戊午八丁巳十丙辰十二
乙卯朔按今本釋例十丙辰誤作十一丙戌今從外紀目錄改正
壬子四○魯十八　正建子甲申二癸未四壬午六辛巳九庚戌十一己酉
朔閏正正壬子冬至二癸未大寒杜氏長術正乙酉二甲寅四癸丑六壬子八
辛亥十庚戌十二己酉朔
癸丑五○魯宣公元　正建子戊申三丁未五丙午七乙巳九甲辰十一癸卯
朔杜氏長術正己卯二戊申五丁丑七丙子九乙亥十一甲戌朔
甲寅六○魯二　正建子癸卯二壬申四辛未六庚午八己巳十戊辰十一
丁卯朔閏十一十丁酉秋分十一丁卯霜降　杜氏長術正癸酉三壬申五辛未六

庚午八己巳十戊辰十二丁卯朔閏五

歷代長術輯要卷一

歷代長術輯要卷二

烏程　汪曰楨

乙卯周定王元魯宣公三〇　正建子丙寅四乙未六甲午八癸巳十壬辰十二辛卯朔杜氏長術正丁酉二丙寅四乙丑六甲子八癸亥十壬戌十二辛酉朔

丙辰二魯四〇　正建子辛酉二庚寅四己丑六戊子九丁巳十一丙辰朔杜氏長術正辛卯二庚申四己未六戊午八丁巳十丙辰朔

丁巳三魯五〇　正建子乙卯三甲寅五癸丑七壬子八辛亥十庚戌朔閏七七辛巳夏至八壬子秋分杜氏長術正乙酉三甲申五癸未七壬午九辛巳十一庚辰朔

戊午四魯六〇　正建子己卯三戊寅五丁丑七丙子九乙亥十一甲戌朔杜氏長術正己卯三戊寅閏五丁未七丙午九乙巳十一甲辰朔

己未五魯七〇　正建子癸酉四壬寅六辛丑八庚子十己亥十二戊戌朔杜氏長術正癸卯三壬寅五辛丑八庚午十己巳十二戊辰朔

庚申六魯八〇　正建子戊辰二丁酉閏三丙申五乙未八甲子十癸亥十二壬戌朔三乙未驚蟄四丙寅春分杜氏長術正戊戌二丁卯四丙寅六乙丑九甲午十一癸巳朔按外紀目錄十一癸巳作十一癸酉乃刊本之譌

辛酉七魯九〇　正建子壬辰二辛酉四庚申六己未八戊午十一丁亥朔杜氏長術正壬辰三辛卯五庚寅八己未十戊午十二丁巳朔

壬戌八魯十〇　正建子丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午十一辛巳十二庚辰朔閏十一十一己酉霜降十二庚辰小雪杜氏長術正丁亥二丙辰五乙酉六甲申八癸未十壬午十二辛巳朔閏五

癸亥九〇魯十一　正建子庚戌三己酉五戊申七丁未九丙午十一乙巳朔杜氏長術正辛亥二庚辰四己卯六戊寅八丁丑十丙子十二乙亥朔

甲子十〇魯十二　正建子甲辰三癸卯五壬寅八辛未十庚午十二己巳朔杜氏長術正乙巳二甲戌四癸酉閏五壬申八辛丑十庚子十二己亥朔

乙丑十一魯十三〇　正建子己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十甲午十二癸巳朔閏九九甲子處暑十甲午秋分杜氏長術正己巳二戊戌四丁酉六丙申八乙未十甲午十二癸巳朔

丙寅十二魯十四〇　正建子癸亥二壬辰四辛卯六庚寅八己丑十戊子十二丁亥朔杜氏長術正癸亥二壬辰四辛卯六庚寅九己未十一戊午朔

丁卯十三魯十五〇　正建子丁巳三丙辰五乙卯七甲寅九癸丑十一壬子朔杜氏長術正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅九癸丑十一壬子十二辛亥朔閏十一

戊辰十四魯十六〇　正建子辛亥三庚戌六己卯七戊寅九丁丑十一丙子朔閏六六戊申小滿七己卯夏至杜氏長術正辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十丙午十二乙巳朔

己巳十五魯十七〇　正建子乙亥三甲戌五癸酉七壬申十辛丑十二庚子朔杜氏長術正乙亥二甲辰四癸卯七壬申九辛未十一庚午朔

庚午十六魯十八〇　正建子庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔杜氏長術正己巳三戊辰五丁卯八丙申十乙未十二甲午朔

辛未十七〇魯成公元　正建子甲子閏二癸亥四壬戌六辛酉八庚申十己未十二戊午朔二壬戌大寒三癸巳驚蟄杜氏長術正甲子二癸巳閏三壬辰五辛卯八庚申十己未十二戊午朔按外紀目錄十二戊午作十二戊辰乃刊本之譌

壬申十八魯二〇　正建子戊子二丁巳五丙戌七乙酉九甲申十一癸未朔杜氏長術同

癸酉十九魯三〇　正建子壬午三辛巳五庚辰七己卯十戊申十一丁未
朔閏十十丙子秋分十一丁未霜降杜氏長術正壬午四辛亥六庚戌八己酉
十戊申朔
甲戌二十魯四〇　正建子丙午三乙巳五甲辰七癸卯九壬寅十二辛未
朔杜氏長術正丁丑三丙子五乙亥七甲戌八癸酉十壬申十二
辛未朔閏七
乙亥二十一魯五〇　正建子辛丑二庚午四己巳六戊辰八丁卯十丙寅十
二乙丑朔杜氏長術正辛丑二庚午五己亥七戊戌九丁酉十一
丙申朔
丙子簡王元魯六〇　正建子乙未二甲子五癸巳七壬辰八辛卯十庚寅十
二己丑朔閏七七辛酉夏至八辛卯大暑杜氏長術正乙未三甲午五癸巳七
壬辰十辛酉十二庚申朔
丁丑二魯七〇　正建子己未二戊子四丁亥六丙戌九乙卯十一甲寅朔
杜氏長術正庚寅二己未四戊午六丁巳八丙辰九乙卯十二甲
申朔閏八
戊寅三魯八〇　正建子癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十二戊寅朔
杜氏長術正甲寅二癸未四壬午六辛巳八庚辰十己卯十二戊
寅朔
己卯四魯九〇　正建子戊申二丁丑四丙子五乙亥七甲戌九癸酉十一
壬申朔閏四四乙巳春分五丙子清明杜氏長術正戊申三丁未五丙午七乙
巳九甲辰十一癸卯十二壬寅朔閏十一
庚辰五魯十〇　正建子辛未四庚子六己亥八戊戌十丁酉十二丙申朔
杜氏長術正壬申三辛未五庚午七己巳九戊辰十一丁卯朔
辛巳六魯十一〇　正建子丙寅二乙未四甲午七癸亥九壬戌十一辛酉
閏十二庚申朔十二己未小雪杜氏長術正丙寅四乙未六甲午八癸巳
十一辰十二辛卯朔

壬午七魯十二〇　正建子庚寅二己未四戊午六丁巳八丙辰十一乙酉
朔三庚寅冬至杜氏長術正辛酉二庚寅四己丑六戊午八丁巳十丙
辰十二乙卯朔閏五
癸未八魯十三〇　正建子甲申三癸未五壬午七辛巳九庚辰十一己卯
朔杜氏長術正乙酉二甲寅五癸未七壬午九辛巳十一庚辰朔
甲申九魯十四〇　正建子戊寅四丁未六丙午八乙巳九甲辰十一癸卯
朔閏八八癸酉大暑九甲辰處暑杜氏長術正己卯三戊寅六丁未閏七丙午
九乙巳十一甲辰朔
乙酉十魯十五〇　正建子壬寅三辛丑六庚午八己巳十戊辰十二丁卯
朔杜氏長術正癸卯三壬寅六辛未八庚午十己巳十二戊辰朔
丙戌十一魯十六〇　正建子丁酉二丙寅四乙丑六甲子八癸亥十一壬辰
朔杜氏長術正戊戌二丁卯四丙寅七乙未九甲午十一癸巳朔
丁亥十二魯十七〇　正建子辛卯三庚寅五己丑六戊子八丁亥十丙戌朔
閏五五戊午清明六戊子小滿杜氏長術正壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊
子十一丁亥閏十二丙戌朔
戊子十三魯十八〇　正建子乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥十一庚戌
朔杜氏長術正丙辰二乙酉五甲寅七癸丑九壬子十一辛亥朔
己丑十四魯襄公元〇　正建子己酉三戊申六丁丑八丙子十乙亥十二甲
戌朔杜氏長術正庚戌三己酉六戊寅八丁丑十丙子十二乙亥
朔按外紀目錄六戊寅作六戊戌乃刊本之譌又脫十月以下兩
朔
庚寅靈王元魯二〇　正建子甲辰二癸酉三壬申五辛未七庚午十己亥十
二戊戌朔閏二二壬寅大寒三癸酉驚蟄杜氏長術正乙巳二甲戌四癸酉五
壬申八辛丑十庚子十二己亥朔閏四
辛卯二魯三〇　正建子戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲午十癸巳朔杜
氏長術正己巳二戊戌四丁酉七丙寅九乙丑十一甲子朔

壬辰（三〇魯四）正（建子）壬戌三辛酉五庚申七己未九戊午閏十丁巳十二丙辰朔（十丙辰秋分十一丁亥霜降）杜氏長術正癸亥三壬戌五辛酉八庚寅十己丑十二戊子朔

癸巳（四〇魯五）正（建子）丙戌二乙卯五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔杜氏長術正戊午二丁亥四丙戌五乙酉八甲寅十癸丑十二壬子朔閏四

甲午（五〇魯六）正（建子）庚辰三己卯五戊寅八丁未十丙午十二乙巳朔杜氏長術正壬午二辛亥四庚戌六己酉九戊寅十一丁丑朔

乙未（六〇魯七）正（建子）乙亥二甲辰四癸卯六壬寅七辛丑九庚子十二己巳朔閏六（六庚午小滿七辛丑夏至）杜氏長術正丙子三乙亥五甲戌七癸酉十壬寅十一辛丑朔閏十

丙申（七〇魯八）正（建子）己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十甲子十二癸亥朔杜氏長術正庚子三己亥五戊戌七丁酉九丙申十二乙丑朔

丁酉（八〇魯九）正（建子）癸巳二壬戌五辛卯七庚寅九己丑十一戊子朔杜氏長術正乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十庚申十二己未朔

戊戌（九〇魯十）正（建子）丁亥三丙戌四乙酉七甲寅九癸丑十一壬子朔閏三（三乙卯驚蟄四乙酉春分）杜氏長術正己丑二戊午五丁亥七丙戌九乙酉十一甲申十二癸未朔閏十一按外紀目錄二戊午作三戊午乃刊本之譌

己亥（十〇魯十一）正（建子）辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未十二丙子朔杜氏長術正癸丑二壬午四辛巳六庚辰八己卯十戊寅朔

庚子（十一〇魯十二）正（建子）丙午二乙亥四甲戌六癸酉八壬申十辛未十二庚午朔閏十二（十二己亥小雪）杜氏長術正丁未三丙午五乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅朔

辛丑（十二〇魯十三）周術庚午部首正（建子）庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔（正庚午冬至）杜氏長術正辛丑四庚午六己巳八戊辰九丁卯十一丙寅朔閏八

壬寅（十三〇魯十四）正（建子）甲子二癸巳四壬辰七辛酉九庚申十一己未朔杜氏長術正乙丑三甲子五癸亥八壬辰十辛卯十二庚寅朔

癸卯（十四〇魯十五）正（建子）戊午三丁巳五丙辰七乙卯閏八甲寅十一癸未朔（八癸丑大暑九甲申處暑）杜氏長術正庚申二己丑四戊子六丁亥九丙辰十一乙卯朔

甲辰（十五〇魯十六）正（建子）壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十一丁丑朔杜氏長術正甲寅三癸丑五壬子七辛亥九庚戌閏十己酉十二戊申朔按外紀目錄十二戊申作十一戊申乃刊本之譌

乙巳（十六〇魯十七）正（建子）丁丑二丙午四乙巳六甲辰八癸卯十壬寅十二辛丑朔杜氏長術正戊寅二丁未四丙午六乙巳八甲辰十癸卯十二壬寅朔

丙午（十七〇魯十八）正（建子）辛未二庚子四己亥六戊辰八丁卯十丙寅十二乙丑朔閏五（五戊戌清明六戊辰小滿）杜氏長術正壬申二辛丑四庚子六己亥八戊戌十丁酉十二丙申朔

丁未（十八〇魯十九）正（建子）乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十一庚寅朔杜氏長術正丙寅二乙未四甲午六癸巳九壬戌十辛酉十二庚申朔閏九

戊申（十九〇魯二十）正（建子）己丑三戊子五丁亥七丙戌九乙酉十一甲申朔杜氏長術正庚寅二己未四戊午七丁亥九丙戌十一乙酉朔

己酉（二十〇魯二十一）正（建子）甲申二癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十一戊申朔閏二（二壬午大寒三壬子驚蟄）杜氏長術正甲申三癸未六壬子八辛亥九庚戌十一己酉朔閏八

庚戌（二十一〇魯二十二）正（建子）丁未三丙午六乙亥八甲戌十癸酉十二壬

申朔杜氏長術正戊申四丁丑六丙子八乙亥十甲戌十二癸酉
朔
辛亥二十二〇魯二十三　正建子壬寅二辛未四庚午六己巳九戊戌十一丁
酉十二丙申朔閏十一十一丙寅霜降十二丁酉小雪杜氏長術正癸卯三壬寅
五辛丑七庚子九己亥十一戊戌朔
壬子二十三〇魯二十四　正建子丙寅二乙未四甲午六癸巳八壬辰十辛卯
朔杜氏長術正丁酉三丙申四乙未六甲午八癸巳十一壬戌朔
閏三
癸丑二十四〇魯二十五　正建子庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰十一乙
卯朔杜氏長術正辛酉三庚申五己未七戊午九丁巳十一丙辰
朔
甲寅二十五〇魯二十六　正建子甲寅三癸丑六壬午閏七辛巳九庚辰十一
己卯朔七庚辰夏至八辛亥大暑杜氏長術正乙卯三甲寅六癸未八壬午十
辛巳十二庚辰朔閏十二
乙卯二十六〇魯二十七　正建子戊寅三丁丑五丙子八乙巳十甲辰十二癸
卯朔杜氏長術正己卯四戊申六丁未八丙午十乙巳後閏甲戌
朔閏十一按釋例是年頓置兩閏月十一月建申閏十一月建酉
後閏月建戌十二月建亥外紀目錄後閏甲戌作十二甲辰無兩
閏月與今本釋例不合疑亦刊本之譌
丙辰二十七〇魯二十八　正建子癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥十戊戌
朔杜氏長術正癸酉三壬申五辛未七庚午九己巳十一戊辰朔
丁巳景王元〇魯二十九　正建子丁卯三丙寅四乙丑六甲子八癸亥十壬戌
十二辛酉朔閏三三甲午驚蟄四乙丑春分杜氏長術正丁卯三丙寅六乙未
八甲午九癸巳十一壬辰朔閏八
戊午二〇魯三十　正建子辛卯三庚寅五己丑七戊子九丁亥十一丙戌
朔杜氏長術同

己未三〇魯三十一　正建子乙酉三甲申五癸未八壬子十辛亥十二庚戌
朔閏十二十一乙卯十二乙酉小雪杜氏長術正丙戌二乙卯四甲寅六癸丑八壬
子十辛亥十二庚戌朔
庚申四〇魯昭公元　正建子己酉三戊申五丁未七丙午九乙巳十二甲戌
朔正己酉冬至杜氏長術正庚辰二己酉四戊申六丁未八丙午十乙
巳十二甲辰朔閏十二
辛酉五〇魯二　正建子甲辰二癸酉四壬申六辛未八庚午十己巳十二
戊辰朔杜氏長術同
壬戌六〇魯三　正建子戊戌三丁酉五丙申七乙未九甲午十癸巳十二
壬辰朔閏九九癸亥處暑十甲午秋分杜氏長術正戊戌三丁酉五丙申七乙
未九甲午十一癸巳朔
癸亥七〇魯四　正建子壬戌二辛卯四庚寅七己未九戊午十一丁巳朔
杜氏長術正壬辰四辛酉五庚申七己未九戊午十一丁巳朔閏
四
甲子八〇魯五　正建子丙辰三乙卯五甲寅七癸丑十壬午十二辛巳朔
杜氏長術正丙辰四乙酉六甲申八癸未十壬午十二辛巳朔
乙丑九〇魯六　正建子辛亥二庚辰四己卯閏五戊寅七丁丑九丙子十
一乙亥朔五丁丑清明六戊申小滿杜氏長術正辛亥二庚辰五己酉七戊申
八丁未十丙午十二乙巳朔閏七按外紀目錄二庚辰作三庚辰
乃刊本之譌
丙寅十〇魯七　正建子乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑十庚子十二
己亥朔杜氏長術正乙亥二甲辰五癸酉七壬申九辛未十一庚
午朔按外紀目錄二甲辰作三甲辰乃刊本之譌
丁卯十一〇魯八　正建子己巳二戊戌四丁酉七丙寅九乙丑十一甲子
朔杜氏長術正己巳三戊辰五丁卯七丙寅九乙未十一甲午朔
閏八

戊辰十二魯九〇　正建子癸亥二壬申四辛酉六庚申九己丑十一戊子
朔閏正正辛卯冬至二壬戌大寒杜氏長術正癸巳三壬辰五辛卯七庚寅九
己丑十一戊子朔
己巳十三魯十〇　正建子丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未十一壬午
朔杜氏長術正戊子二丁巳四丙辰六乙卯八甲寅十癸丑十二
壬子朔
庚午十四魯十一〇　正建子壬午二辛亥四庚戌六己酉八戊申十丁未十
一丙午朔閏十十丙子秋分十一丙午霜降杜氏長術正壬午三辛巳五庚辰
七己卯九戊寅十一丁丑朔
辛未十五魯十二〇　正建子乙巳四甲戌六癸酉八壬申十辛未十二庚午
朔杜氏長術正丙子二乙亥四甲戌六癸酉八壬申十一辛丑朔
閏正
壬申十六魯十三〇　正建子庚子二己巳四戊辰六丁卯九丙申十一乙未
朔杜氏長術正庚子三己亥五戊戌七丁酉九丙申十一乙未朔
癸酉十七魯十四〇　正建子甲午三癸巳五壬辰七辛卯八庚寅十己丑朔
閏七七庚申夏至八辛卯大暑杜氏長術正甲午四癸亥六壬戌八辛酉十庚
申十二己未朔
甲戌十八魯十五〇　正建子戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅十一癸丑
朔杜氏長術正己丑二戊午四丁巳七丙戌九乙酉十甲申十二
癸未朔閏九超辰率是年太歲超庚午入辛未太陰超戊申入己
酉歲星超鶉首入鶉火
乙亥十九魯十六〇　正建子壬子四辛巳六庚辰八己卯十戊寅十二丁巳
朔杜氏長術正癸丑二壬午四辛巳六庚辰八己卯十戊寅十二
丁丑朔
丙子二十魯十七〇　正建子丁未二丙子閏三乙丑五甲戌八癸卯十壬寅
十二辛丑朔三甲戌驚蟄四乙巳春分杜氏長術正丁未二丙子四乙亥六甲
戌九癸卯十一壬寅朔
丁丑二十一魯十八〇　正建子辛未二庚子四己亥六戊戌八丁酉十一丙
寅朔杜氏長術正辛丑二庚子五己巳七戊辰九丁卯十一丙寅
朔閏正
戊寅二十二魯十九〇　正建子乙丑三甲子五癸亥七壬戌九辛酉十一庚
申十二己未朔閏十一十一戊子霜降十二己亥小雪杜氏長術正丙寅二乙未
四甲午六癸巳八壬辰十辛卯十二庚寅朔
己卯二十三魯二十〇　正建子己丑三戊子五丁亥七丙戌九乙酉十一甲
申朔杜氏長術正庚申二己丑四戊子八丁亥九丙戌十一乙酉
朔閏八按四五六月連三大當有譌外紀目錄閏八乙巳朔乃刊
本之譌
庚辰二十四魯二十一〇　正建子癸未三壬午五辛巳八庚戌十己酉十二戊
申朔杜氏長術正甲申三癸未五壬午八辛亥十庚戌十二己酉
朔按外紀目錄十二己酉作十一己酉乃刊本之譌
辛巳二十五魯二十二〇　正建子戊寅二丁未四丙午六乙巳八甲辰十癸酉
十二壬申朔閏九九癸卯處暑十癸酉秋分杜氏長術正己卯二戊申四丁未
六丙午八乙巳十甲辰十二癸卯朔閏十二
壬午敬王元魯二十三〇　正建子壬寅二辛未四庚午六己巳八戊辰十丁卯
十二丙寅朔杜氏長術正壬寅四辛未六庚午八己巳十戊辰十
二丁卯朔
癸未二〇魯二十四　正建子丙申三乙未五甲午七癸巳九壬辰十一辛卯
朔杜氏長術正丁酉二丙寅五乙未七甲午九癸巳十一壬辰朔
甲申三〇魯二十五　正建子庚寅三己丑六戊午七丁巳九丙辰十一乙卯
朔閏六六丁亥小滿七戊午夏至杜氏長術正辛卯三庚寅五己丑八戊午十
丁巳十二丙辰朔閏十二
乙酉四〇魯二十六　正建子甲寅三癸丑五壬子七辛亥十庚辰十二己卯

朔杜氏長術正乙卯三甲寅六癸未七壬子九辛亥十二庚辰朔
按三四兩月九十兩月並連大五六兩月連小當有譌
丙戌五〇魯二十八　正建子己酉二戊寅四丁丑六丙子八乙亥十甲戌十
二癸酉朔杜氏長術正庚戌二己卯四戊寅六丁丑八丙子十乙
亥十二甲戌朔
丁亥六〇魯二十八　正建子癸卯閏二壬寅四辛丑六庚子八己亥十戊戌
十二丁酉朔二辛丑大寒三壬申驚蟄杜氏長術正甲辰二癸酉五壬寅六辛
丑八庚子十己亥十二戊戌朔閏五按外紀目錄二癸酉作三癸
酉乃刊本之譌
戊子七〇魯二十九　正建子丁卯二丙申五乙丑七甲子九癸亥十一壬戌
朔杜氏長術正戊辰二丁酉四丙申七乙丑九甲子十一癸亥朔
己丑八〇魯三十　正建子辛酉三庚申五己未七戊午十丁亥十一丙戌
朔閏十十乙卯秋分十一丙戌霜降　杜氏長術正壬戌三辛酉五庚申六己未
八戊午十一丁亥朔閏五
庚寅九〇魯三十一　正建子乙酉三甲申五癸未七壬午九辛巳十二庚戌
朔杜氏長術正丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔
辛卯十〇魯三十二　正建子庚辰二己酉四戊申六丁未八丙午十乙巳十
二甲辰朔杜氏長術正庚辰四己酉六戊申八丁未十丙午十二
乙巳朔按外紀目錄十二乙巳作十一乙巳乃刊本之譌
壬辰十一〇魯定公元　正建子甲戌二癸卯五壬申七辛未八庚午十己巳
十二戊辰朔閏七七庚子夏至八庚午大暑杜氏長術正乙亥二甲辰四癸卯
六壬寅九辛未十一庚午朔
癸巳十二魯二〇　正建子戊戌二丁卯四丙寅六乙丑九甲午十一癸巳
朔杜氏長術正己巳三戊辰五丁卯六丙寅八乙丑十一甲午朔
閏五
甲午十三魯三〇　正建子壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子十二丁巳

朔杜氏長術正癸巳三壬辰五辛卯七庚寅九己丑十一戊子朔
乙未十四魯四〇　正建子丁亥二丙辰四乙卯五甲寅七癸丑九壬子十
一辛亥朔閏四四甲申春分五乙卯清明杜氏長術正丁亥四丙辰六乙卯八
甲寅十癸丑十一壬子朔閏十
丙申十五魯五〇　正建子庚戌四己卯六戊寅八丁丑十丙子十二乙亥
朔杜氏長術正辛亥四庚辰六己卯八戊寅十丁丑十二丙子朔
丁酉十六魯六〇　正建子乙巳二甲戌四癸酉七壬寅九辛丑十一庚子
閏十二己亥朔十二戊戌小雪杜氏長術正丙午二乙亥四甲戌六癸酉
八壬申十一辛丑朔
戊戌十七魯七〇　正建子己巳二戊戌四丁酉六丙申八乙未十一甲子
朔正己巳冬至　杜氏長術正庚子三己亥五戊戌七丁酉九丙申十一
乙未朔
己亥十八魯八〇　正建子癸亥三壬戌五辛酉七庚申九己未十一戊午
朔杜氏長術正甲午三癸亥五壬戌七辛酉九庚申十一己未朔
閏二
庚子十九魯九〇　正建子丁巳四丙戌六乙酉八甲申九癸未十一壬午
朔閏八八壬子大暑九癸未處暑杜氏長術正戊午三丁巳五丙辰八乙酉十
甲申十二癸未朔
辛丑二十魯十〇　正建子辛巳三庚辰六己酉八戊申十丁未十二丙午
朔杜氏長術正癸丑二壬午四辛巳六庚辰七己卯十戊申十二
丁未朔閏六
壬寅二十一魯十一〇　正建子丙子二乙亥四甲辰六癸卯八壬寅十一辛
未朔杜氏長術正丁丑二丙午四乙巳六甲辰八癸卯十壬寅十
二辛丑朔按外紀目錄四乙巳作五乙亥乃刊本之譌
癸卯二十二魯十二〇　正建子庚午三己巳五戊辰六丁卯八丙寅十乙丑
朔閏五五丁酉清明六丁卯小滿杜氏長術正辛未三庚午五己巳七戊辰九

丁卯十一丙寅十二乙丑朔閏十一
甲辰二十三魯十三○　正建子甲午二癸巳五壬辰七辛卯九庚寅十一己
丑朔杜氏長術正乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十庚申朔
乙巳二十四魯十四○　正建子戊子三丁亥六丙辰八乙卯十甲寅十二癸
丑朔杜氏長術正己丑三戊子五丁亥七丙戌十乙卯十二甲寅
朔閏十二
丙午二十五魯十五○　正建子癸未二壬子三辛亥五庚戌七己酉十戊寅
十二丁丑朔閏二二辛巳大寒三壬子驚蟄杜氏長術正癸丑三壬子五辛亥
七庚戌九己酉十一戊申朔
丁未二十六魯哀公元○　正建子丁未二丙子四乙亥六甲戌八癸酉十壬申
朔杜氏長術正戊申二丁丑四丙子六乙亥八甲戌十癸酉十二
壬申朔按外紀目錄二丁丑作正丁丑乃刊本之譌
戊申二十七魯二○　正建子辛丑三庚子五己亥七戊戌九丁酉閏十丙申
十二乙未朔十乙未秋分十一丙寅霜降杜氏長術正壬寅二辛未四庚午七
己亥九戊戌十一丁酉十二丙申朔閏十一
己酉二十八魯三○　正建子乙丑二甲午五癸亥七壬戌九辛酉十一庚申
朔杜氏長術正丙寅二乙未四甲午六癸巳九壬戌十一辛酉朔
庚戌二十九魯四○　正建子己未三戊午五丁巳八丙戌十乙酉十二甲申
朔杜氏長術正庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰十一乙卯朔
辛亥三十魯五○　正建子甲寅二癸未四壬午六辛巳七庚辰九己卯十
二戊申朔閏六六己酉小滿七庚辰夏至杜氏長術正乙卯二甲申四癸未六
壬午八辛巳十庚辰十一己卯朔閏十
壬子三十一魯六○　正建子戊寅二丁未四丙午六乙巳八甲辰十癸卯十
二壬寅朔杜氏長術正戊寅三丁丑五丙子七乙亥十甲辰十二
癸卯朔
癸丑三十二魯七○　正建子壬申二辛丑五庚午七己巳九戊辰十一丁卯

朔杜氏長術正癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥十戊戌十二
丁酉朔閏十二
甲寅三十三魯八○　正建子丙寅三乙丑四甲子七癸巳九壬辰十一辛卯
朔閏三三甲午驚蟄四甲子春分杜氏長術正丙申四乙丑六甲子八癸亥十
壬戌十二辛酉朔
乙卯三十四魯九○　正建子庚寅三己丑五戊子七丁亥九丙戌十二乙卯
朔杜氏長術正辛卯二庚申四己未六戊午八丁巳十一丙戌朔
丙辰三十五魯十○　正建子乙酉二甲寅四癸丑六壬子八辛亥十庚戌十
二己酉朔閏十二十二戊寅小雪杜氏長術正乙酉三甲申五癸未六壬
午八辛巳十庚辰十二己卯朔閏五
丁巳三十六魯十一○　周術己酉蔀首正建子己酉二戊寅四丁丑六丙子
八乙亥十甲戌十二癸酉朔正己酉冬至杜氏長術正己酉二戊寅五
丁未七丙午九乙巳十一甲辰朔
戊午三十七魯十二○　正建子癸卯二壬申四辛未七庚子九己亥十一戊
戌朔杜氏長術正癸卯三壬寅五辛丑七庚子九己亥十二戊辰
朔
己未三十八魯十三○　正建子丁酉三丙申五乙未七甲午閏八癸巳十一
壬戌朔八壬辰大暑九癸亥處暑杜氏長術正戊戌二丁卯四丙寅六乙丑八
甲子十癸亥十二壬戌朔
庚申三十九魯十四○　正建子辛酉三庚申五己未七戊午九丁巳十一丙
辰朔杜氏長術正壬辰二辛酉三庚申六己丑八戊子十丁亥十
二丙戌朔閏二
辛酉四十魯十五○　正建子丙辰二乙酉四甲申六癸未八壬午十辛巳十
二庚辰朔杜氏長術朔同閏十二
壬戌四十一魯十六○　正建子庚戌二己卯四戊寅六丁未八丙午十乙巳
十二甲辰朔閏五五丁丑清明六丁未小滿杜氏長術正己卯四戊申六丁未

八丙午十乙巳十二甲辰朔

癸亥四十二魯十七〇　正建子甲戌二癸卯四壬寅六辛丑八庚子十一己

巳朔杜氏長術正甲戌二癸卯四壬寅七辛未九庚午十一己巳

朔按外紀目錄九庚午作十庚午乃刊本之譌

甲子四十三魯十八〇　正建子戊辰三丁卯五丙寅七乙丑九甲子十一癸

亥朔杜氏長術正戊辰三丁卯五丙寅七乙丑十甲午十一癸巳

朔閏十

乙丑四十四魯十九〇　正建子癸亥二壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子

十一丁亥朔閏二二辛酉大寒三辛卯驚蟄杜氏長術正壬辰三辛卯五庚寅

七己丑九戊子十二丁巳朔

丙寅元王元魯二十〇　正建子丙戌三乙酉六甲寅八癸丑十壬子十二辛

亥朔杜氏長術正丁亥二丙辰四乙卯六甲寅八癸丑十壬子十

二辛亥朔

丁卯二〇魯二十一　正建子辛巳二庚戌四己酉六戊申九丁丑十一丙子

十二乙亥朔閏十一十一乙巳霜降十二丙子小雪杜氏長術正辛巳三庚辰五

己卯七戊寅九丁丑十丙子十二乙亥朔閏九

戊辰三〇魯二十二　正建子乙巳二甲戌四癸酉六壬申八辛未十庚午朔

杜氏長術正乙巳二甲戌五癸卯七壬寅九辛丑十一庚子朔

己巳四〇魯二十三　正建子己亥三戊戌五丁酉七丙申九乙未十一甲午

朔杜氏長術正己亥三戊戌五丁酉八丙寅十乙丑十二甲子朔

庚午五〇魯二十四　正建子癸巳三壬辰六辛酉閏七庚申九己未十一戊

午朔七己未夏至八庚寅大暑杜氏長術正甲午二癸亥四壬戌六辛酉八庚

申閏十己丑十二戊子朔

辛未六〇魯二十五　正建子丁巳三丙辰五乙卯八甲申十癸未十二壬午

朔杜氏長術正戊午二丁亥四丙戌六乙酉八甲申十癸未朔

壬申七〇魯二十六　正建子壬子二辛巳四庚辰六己卯八戊寅十丁丑朔

杜氏長術正壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十一丁未朔

癸酉貞定王元魯二十七〇　正建子丙午三乙巳四甲辰六癸卯八壬寅十辛

丑十二庚子朔閏三三癸酉驚蟄四甲辰春分杜氏長術正丙午四乙亥六甲

戌八癸酉九壬申十一辛未朔閏八按杜氏長術止于此年

甲戌二　正建子庚午三己巳五戊辰七丁卯九丙寅十一乙丑朔

乙亥三　正建子甲子三癸亥五壬戌八辛卯十庚寅十二己丑朔閏

十二十二戊卯小雪

丙子四　正建子戊子三丁亥五丙戌七乙酉九甲申十二癸丑朔正戊

子冬至

丁丑五　正建子癸未二壬子四辛亥六庚戌八己酉十戊申十二丁

未朔

戊寅六　正建子丁丑三丙子五乙亥七甲戌九癸酉十壬申十二辛

未朔閏九九壬寅處暑十癸酉秋分

己卯七　正建子辛丑二庚午四己巳七戊戌九丁酉十一丙申朔

庚辰八　正建子乙未三甲午五癸巳七壬辰十辛酉十二庚申朔

辛巳九　正建子庚寅二己未四戊午閏五丁巳七丙辰九乙卯十一

甲寅朔五丙辰清明六丁亥小滿

壬午十　正建子甲寅二癸未四壬午六辛巳八庚辰十己卯十二戊

寅朔

癸未十一　正建子戊申二丁丑四丙子七乙巳九甲辰十一癸卯朔

甲申十二　正建子壬寅二辛丑四庚子六己亥九戊辰十一丁卯朔閏

正正庚午冬至二辛丑大寒

乙酉十三　正建子丙寅三乙丑五甲子七癸亥九壬戌十一辛酉朔

丙戌十四　正建子辛酉二庚寅四己丑六戊子八丁亥十丙戌十一乙

酉朔閏十十乙卯秋分十一乙酉霜降

丁亥十五　正建子甲申四癸丑六壬子八辛亥十庚戌十二己酉朔

戊子十六 正建子己卯二戊申四丁未六丙午九乙亥十一甲戌朔
己丑十七 正建子癸酉三壬申五辛未七庚午八己巳十戊辰朔閏七
七己亥夏至 八庚午大暑
庚寅十八 正建子丁酉三丙申五乙未七甲午九癸巳十一壬辰朔
辛卯十九 正建子辛卯四庚申六己未八戊午十丁巳十二丙辰朔
壬辰二十 正建子丙戌二乙卯閏三甲寅五癸丑八壬午十辛巳十二
庚辰朔 三癸丑驚蟄 四甲申春分
癸巳二十一 正建子庚戌二己卯四戊寅六丁丑八丙子十一乙巳朔
甲午二十二 正建子甲辰三癸卯五壬寅七辛丑九庚子十一己亥十
二戊戌朔閏十一 十一丁卯霜降 十二戊戌小雪
乙未二十三 正建子戊辰三丁卯五丙寅七乙丑九甲子十一癸亥朔
丙申二十四 正建子壬戌三辛酉五庚申八己丑十戊子十二丁亥朔
丁酉二十五 正建子丁巳二丙戌四乙酉六甲申八癸未十壬子十二
辛亥朔閏九 九壬午處暑 十壬子秋分
戊戌二十六 正建子辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十丙午十二
乙巳朔
己亥二十七 正建子乙亥三甲戌五癸酉七壬申九辛未十一庚午朔
庚子二十八 正建子己巳三戊辰六丁酉七丙申九乙未十一甲午朔
閏六 六丙寅小滿 七丁酉夏至
辛丑考王元 正建子癸巳三壬辰五辛卯七庚寅十己未十二戊午朔
壬寅二 正建子戊子二丁巳四丙辰六乙卯八甲寅十癸丑十二壬
子朔
癸卯三 正建子壬午閏二辛巳四庚辰六己卯八戊寅十丁丑十二
丙子朔 二庚辰大寒 三辛亥驚蟄
甲辰四 正建子丙午二乙亥五甲辰七癸卯九壬寅十一辛丑朔
乙巳五 正建子庚子三己亥五戊戌七丁酉十丙寅十一乙丑朔閏
十甲午秋分 十一乙丑霜降
丙午六 正建子甲子三癸亥五壬戌七辛酉九庚申十二己丑朔
丁未七 正建子己未二戊子四丁亥六丙戌八乙酉十甲申十二癸
未朔
戊申八 正建子癸丑二壬午五辛亥七庚戌八己酉十戊申十二丁
未朔閏七 七乙卯夏至 八己酉大暑
己酉九 正建子丁丑二丙午四乙巳六甲辰九癸酉十一壬申朔
庚戌十 正建子辛未三庚午五己巳七戊辰九丁卯十二丙申朔
辛亥十一 正建子丙寅二乙未四甲午五癸巳七壬辰九辛卯十一庚
寅朔閏四 四癸亥春分 五甲午清明
壬子十二 正建子己丑四戊午六丁巳八丙辰十乙卯十二甲寅朔
癸丑十三 正建子甲申二癸丑四壬子七辛巳九庚辰十一己卯閏十
二戊寅朔 十二丁丑小雪
甲寅十四 正建子戊申二丁丑四丙子六乙亥八甲戌十一癸卯朔 正戊
申冬至
乙卯十五 正建子壬寅三辛丑五庚子七己亥九戊戌十一丁酉朔
丙辰威烈王元 正建子丙申四乙丑六甲子八癸亥九壬戌十一辛酉朔
閏八 八辛卯大暑 九壬戌處暑
丁巳二 正建子庚申三己未六戊子八丁亥十丙戌十二乙酉朔
戊午三 正建子乙卯二甲申四癸未六壬午八辛巳十一庚戌朔
己未四 正建子己酉三戊申五丁未六丙午八乙巳十甲辰朔閏五
五丙子清明 六丙午小滿
庚申五 正建子癸酉三壬申五辛未七庚午九己巳十一戊辰朔
辛巳六 正建子丁卯三丙寅六乙未八甲午十癸巳十二壬辰朔
壬戌七 正建子壬戌二辛卯三庚寅五己丑七戊子十丁巳十二丙
辰朔閏二 二庚申大寒 三辛卯驚蟄

癸亥八　正建子丙戌二乙卯四甲寅六癸丑八壬子十辛亥朔
甲子九　正建子庚辰三己卯五戊寅七丁丑九丙子閏十乙亥十二
甲戌朔十甲戌秋分十一乙巳霜降
乙丑十　正建子甲辰二癸酉五壬寅七辛丑九庚子十一己亥朔
丙寅十一　正建子戊戌三丁酉五丙申八乙丑十甲子十一癸亥朔
丁卯十二　正建子癸巳二壬戌四辛酉六庚申七己未九戊午十二丁
亥朔閏六六戊子小滿七己未夏至
戊辰十三　正建子丁巳二丙戌四乙酉六甲申八癸未十壬午十二辛
巳朔
己巳十四　正建子辛亥二庚辰五己酉七戊申九丁未十一丙午朔
庚午十五　正建子乙巳三甲辰四癸卯七壬申九辛未十一庚午朔閏
三三癸酉驚蟄四癸卯春分
辛未十六　正建子己巳三戊辰五丁卯七丙寅九乙丑十二甲午朔
壬申十七　正建子甲子二癸巳四壬辰六辛卯八庚寅十己丑十二戊
子朔閏十二十二丁巳小雪
癸酉十八　周術戊子蔀首正建子戊子二丁巳四丙辰六乙卯八甲寅
十癸丑十二壬子朔正戊子冬至
甲戌十九　正建子壬午二辛亥四庚戌七己卯九戊寅十一丁丑朔
乙亥二十　正建子丙子三乙亥五甲戌七癸酉閏八壬申十一辛丑朔
八辛未大暑九壬寅處暑
丙子二十一　正建子庚子三己亥五戊戌七丁酉九丙申十一乙未朔
丁丑二十二　正建子乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十庚申十二
己未朔
戊寅二十三　正建子己丑二戊午四丁巳六丙戌八乙酉十甲申十二
癸未朔閏五五丙辰清明六丙戌小滿按司馬氏資治通鑑託始此年而通鑑
目錄載劉氏羲叟長術則起於漢高帝元年不推周秦朔閏今並

補推
己卯二十四　正建子癸丑二壬午四辛巳六庚辰八己卯十一戊申朔
庚辰安王元　正建子丁未三丙午五乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅朔
辛巳二　正建子壬寅二辛未三庚午五己巳七戊辰九丁卯十一丙
寅朔閏二二庚子大寒三庚午驚蟄
壬午三　正建子乙丑三甲子六癸巳八壬辰十辛卯十二庚寅朔
癸未四　正建子庚申二己丑四戊子六丁亥九丙辰十一乙卯十二
甲寅朔閏十一十一甲申霜降十二乙卯小雪
甲申五　正建子甲申二癸丑四壬子六辛亥八庚戌十己酉朔
乙酉六　正建子戊寅三丁丑五丙子七乙亥九甲戌十一癸酉朔
丙戌七　正建子壬申三辛未六庚子閏七己亥九戊戌十一丁酉朔
七戊戌夏至八己巳大暑
丁亥八　正建子丙申三乙未五甲午八癸亥十壬戌十二辛酉朔
戊子九　正建子辛卯二庚申四己未六戊午八丁巳十丙辰朔
己丑十　正建子乙酉三甲申四癸未六壬午八辛巳十庚辰十二己
卯朔閏三三壬子驚蟄四癸未春分
庚寅十一　正建子己酉三戊申五丁未七丙午九乙巳十一甲辰朔
辛卯十二　正建子癸卯三壬寅五辛丑八庚午十己巳十二戊辰朔閏
十二十二丁酉小雪
壬辰十三　正建子丁卯三丙寅五乙丑七甲子九癸亥十二壬辰朔正丁
卯冬至
癸巳十四　正建子壬戌二辛卯四庚寅六己丑八戊子十丁亥十二丙
戌朔
甲午十五　正建子丙辰三乙卯五甲寅七癸丑九壬子十辛亥十二庚
戌朔閏九九辛巳處暑十壬子秋分
乙未十六　正建子庚辰二己酉四戊申七丁丑九丙子十一乙亥朔

丙申十七　正建子甲戌二癸酉五壬申七辛未十庚子十二己亥朔
丁酉十八　正建子己巳二戊戌四丁酉閏五丙申七乙未九甲午十一
癸巳朔五乙未清明六丙寅小滿
戊戌十九　正建子癸巳二壬戌四辛酉六庚申八己未十戊午十二丁
巳朔超辰率是年太歲超乙未入丙申太陰超癸酉入甲戌歲星
超鶉火入鶉尾
己亥二十　正建子丁亥二丙辰四乙卯七甲申九癸未十一壬午朔
庚子二十一　正建子辛巳二庚辰四己卯六戊寅九丁未十一丙午朔
閏正己酉冬至二庚辰大寒
辛丑二十二　正建子乙巳三甲辰五癸卯七壬寅九辛丑十一庚子朔
壬寅二十三　正建子庚子二己巳四戊辰六丁卯八丙寅十乙丑十一
甲子朔閏十十甲午秋分十一甲子霜降
癸卯二十四　正建子癸亥四壬辰六辛卯八庚寅十己丑十二戊子朔
甲辰二十五　正建子戊午二丁亥四丙戌六乙酉九甲寅十一癸丑朔
乙巳二十六　正建子壬子三辛亥五庚戌七己酉八戊申十丁未朔閏
七七戊寅夏至八己酉大暑
丙午烈王元　正建子丙子三乙亥五甲戌七癸酉九壬申十一辛未朔
丁未二　正建子庚午四己亥六戊戌八丁酉十丙申十二乙未朔
戊申三　正建子乙丑二甲午閏三癸巳五壬辰八辛酉十庚申十二
己未朔三壬辰驚蟄四癸亥春分
己酉四　正建子己丑二戊午四丁巳六丙辰八乙卯十一甲申朔
庚戌五　正建子癸未三壬午五辛巳七庚辰九己卯十一戊寅十二
丁丑朔閏十一十一丙午霜降十二丁丑小雪
辛亥六　正建子丁未三丙午五乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅朔
壬子七　正建子辛丑三庚子五己亥八戊辰十丁卯十二丙寅朔

歷代長術輯要卷三

烏程　汪曰楨

癸丑周顯王元　正建子丙申二乙丑四甲子六癸亥八壬戌十辛卯十二
庚寅朔閏九九辛酉處暑十辛卯秋分
甲寅二　正建子庚申二己丑四戊子六丁亥八丙戌十乙酉十二甲
申朔
乙卯三　正建子甲寅三癸丑五壬子七辛亥九庚戌十一己酉朔
丙辰四　正建子戊申三丁未六丙子七乙亥九甲戌十一癸酉朔閏
六六乙巳小滿七丙子夏至
丁巳五　正建子壬申三辛未五庚午七己巳十戊戌十二丁酉朔
戊午六　正建子丁卯二丙申四乙未六甲午八癸巳十壬辰十二辛
卯朔
己未七　正建子辛酉閏二庚申四己未六戊午八丁巳十丙辰十二
乙卯朔二二己未大寒三庚寅驚蟄
庚申八　正建子乙酉二甲寅五癸未七壬午九辛巳十一庚辰朔
辛酉九　正建子己卯三戊寅五丁丑七丙子十乙巳十一甲辰朔閏
十十癸酉秋分十一甲辰霜降
壬戌十　正建子癸卯三壬寅五辛丑七庚子九己亥十二戊辰朔
癸亥十一　正建子戊戌二丁卯四丙寅六乙丑八甲子十癸亥十二壬
戌朔
甲子十二　正建子壬辰二辛酉五庚寅七己丑八戊子十丁亥十二丙
戌朔閏七七戊午夏至八戊子大暑
乙丑十三　正建子丙辰二乙酉四甲申六癸未九壬子十一辛亥朔
丙寅十四　正建子庚戌三己酉五戊申七丁未九丙午十二乙亥朔
丁卯十五　正建子乙巳二甲戌四癸酉五壬申七辛未九庚午十一己
巳朔閏四四壬寅春分五癸酉清明

戊辰十六　正建子戊辰四丁酉六丙申八乙未十甲午十二癸巳朔
己巳十七　正建子癸亥二壬辰四辛卯七庚申九己未十一戊午閏十
二丁巳朔十二丙辰小雪
庚午十八　正建子丁亥二丙辰四乙卯六甲寅八癸丑十一壬午朔正丁
亥冬至
辛未十九　正建子辛巳三庚辰五己卯七戊寅九丁丑十一丙子朔
壬申二十　正建子乙亥四甲辰六癸卯八壬寅九辛丑十一庚子朔閏
八八庚午大暑九辛丑處暑
癸酉二十一　正建子己亥三戊戌六丁卯八丙寅十乙丑十二甲子朔
甲戌二十二　正建子甲午二癸亥四壬戌六辛酉八庚申十一己丑朔
乙亥二十三　正建子戊子三丁亥五丙戌六乙酉八甲申十癸未朔閏
五五乙卯清明六乙酉小滿
丙子二十四　正建子壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十一丁未朔
丁丑二十五　正建子丙午三乙巳六甲戌八癸酉十壬申十二辛未朔
戊寅二十六　正建子辛丑二庚午三己巳五戊辰七丁卯十丙申十二
乙未朔閏二二己亥大寒三庚午驚蟄
己卯二十七　正建子乙丑二甲午四癸巳六壬辰八辛卯十庚寅朔
庚辰二十八　正建子己未三戊午五丁巳七丙辰九乙卯閏十甲寅十
二癸丑朔十癸丑秋分十一甲申霜降
辛巳二十九　正建子癸未二壬子五辛巳七庚辰九己卯十一戊寅朔
壬午三十　正建子丁丑三丙子五乙亥八甲辰十癸卯十二壬寅朔
癸未三十一　正建子壬申二辛丑四庚子六己亥七戊戌九丁酉十二
丙寅朔閏六六丁卯小滿七戊戌夏至
甲申三十二　正建子丙申二乙丑四甲子六癸亥八壬戌十辛酉十二
庚申朔
乙酉三十三　正建子庚寅三己丑五戊子七丁亥九丙戌十一乙酉朔

丙戌三十四　正建子甲申二癸未四壬午七辛亥九庚戌十一己酉朔
丁亥三十五　正建子戊申三丁未五丙午七乙巳九甲辰十二癸酉朔
閏三三壬子雨水四壬午春分
戊子三十六　正建子癸卯二壬申四辛未六庚午八己巳十戊辰十二
丁卯朔閏十二十二丙申小雪
己丑三十七　周術丁卯蔀首正建子丁卯二丙申四乙未六甲午八癸
巳十壬辰十二辛卯朔正丁卯冬至
庚寅三十八　正建子辛酉二庚寅四己丑七戊午九丁巳十一丙辰朔
辛卯三十九　正建子乙卯三甲寅五癸丑七壬子閏八辛亥十一庚辰
朔八庚戌大暑九辛巳處暑
壬辰四十　正建子己卯三戊寅五丁丑七丙子九乙亥十一甲戌朔
癸巳四十一　正建子甲戌二癸卯四壬寅六辛丑八庚子十己亥十二
戊戌朔
甲午四十二　正建子戊辰二丁酉四丙申六乙丑八甲子十癸亥十二
壬戌朔閏五五乙未清明六乙丑小滿
乙未四十三　正建子壬辰二辛酉四庚申六己未八戊午十一丁亥朔
丙申四十四　正建子丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔
丁酉四十五◯秦惠文王初更元　周正建子辛巳二庚戌三己酉五戊申七丁未
九丙午十一乙巳朔閏二二己卯大寒三己酉驚蟄◯秦用顓頊術甲寅蔀四
十三年十建亥辛亥十二庚戌三己卯五戊寅七丁丑九丙子朔後
九正己酉驚蟄三庚辰春分應閏正　按秦以十月建亥爲歲首閏在歲末謂之後
九月不知始于何年史記秦本紀昭襄王四十八年十月在正月
前則未并天下時已如此矣今因惠文王上年稱王此年改元姑
從此年推起
戊戌四十六◯秦二　周正建子甲辰三癸卯六壬申八辛未十庚午十二己
巳朔◯秦十乙亥十二甲戌二癸酉五壬寅七辛丑九庚子朔

己亥四十七◯秦三　周正建子己亥二戊辰四丁卯六丙寅九乙未十一甲
午十二癸巳朔閏十一十一癸亥霜降十二甲午小雪◯秦十庚午十一己亥正
戊戌三丁酉五丙申七乙未後九甲子朔九癸亥霜降
庚子四十八◯秦四　周正建子癸亥二壬辰四辛卯六庚寅八己丑十戊子
朔◯秦十甲午十一癸亥正壬戌三辛酉五庚申七己未九戊午
朔十甲午小雪
辛丑慎靚王元◯秦五　周正建子丁巳三丙辰五乙卯七甲寅九癸丑十一
壬子朔◯秦十戊子十一丁巳二丙戌四乙酉六甲申八癸未朔
壬寅二◯秦六　周正建子辛亥三庚戌六己卯閏七戊寅九丁丑十一丙
子朔七丁丑夏至八戊申大暑◯秦十壬午十二辛巳二庚辰五己酉七戊申
九丁未朔後九五丁丑夏至七戊申大暑應閏五
癸卯三◯秦七　周正建子乙亥三甲戌五癸酉八壬寅十辛丑十二庚子
朔◯秦十丙午十二乙巳二甲辰四癸卯六壬寅九辛未朔
甲辰四◯秦八　周正建子庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未朔
◯秦十辛丑十一庚午正己巳三戊辰五丁卯七丙寅九乙丑朔
乙巳五◯秦九　周正建子甲子三癸亥四壬戌六辛酉八庚申十己未十
二戊午朔閏三三辛卯驚蟄四壬戌春分◯秦十乙未十二甲午二癸巳四壬
辰六辛卯八庚寅後九己丑朔二壬戌春分四壬辰清明應閏二
丙午六◯秦十　周正建子戊子三丁亥五丙戌七乙酉九甲申十一癸未
朔◯秦十己未十一戊子正丁亥四丙辰六乙卯八甲寅朔
丁未赧王元◯秦十一　周正建子壬午三辛巳五庚辰八己酉十戊申十二
丁未朔閏十二十二丙子小雪◯秦十癸丑十二壬子二辛亥四庚戌六
己酉九戊寅朔
戊申二◯秦十二　周正建子丙午三乙巳五甲辰七癸卯九壬寅十二辛
未朔正丙午冬至◯秦十戊申十一丁丑正丙子三乙亥五甲戌七癸
酉九壬申朔後九十一丙午冬至正丁丑大寒應閏十一

己酉十三三○秦 周正子建辛丑二庚午四己巳六戊辰八丁卯十丙寅
十二乙丑朔○秦十壬申十一辛丑正庚子三己亥五戊戌七丁
酉九丙申朔
庚戌十四四○秦 周正子建乙未三甲午五癸巳七壬辰九辛卯十庚寅
十二己丑朔閏九九丙申處暑十辛卯秋分○秦十丙寅十一乙未正甲午四
癸亥六壬戌八辛酉後九庚申朔七庚申處暑九辛卯秋分應閏七
辛亥五武王元○秦 周正子建己未二戊子四丁亥七丙辰九乙卯十一甲
寅朔○秦十庚寅十一己未正戊午三丁巳六丙戌八乙酉朔
壬子六秦二○ 周正子建癸丑三壬子五辛亥七庚戌十己卯十二戊寅
朔○秦十甲申十二癸未二壬午四辛巳六庚辰八己卯朔
癸丑七秦三○ 周正子建戊申二丁丑四丙子閏五乙亥七甲戌九癸酉
十一壬申朔五甲戌清明六乙巳小滿○秦十己卯十一戊申正丁未三丙午
五乙巳七甲辰九癸卯朔後九三甲戌清明五乙巳小滿應閏三
甲寅八秦四○ 周正子建壬申二辛丑四庚子六己亥八戊戌十丁酉十
二丙申朔○秦十壬寅十二辛丑三庚午五己巳七戊辰九丁卯
朔
乙卯九襄王元○秦昭 周正子建丙寅二乙未四甲午七癸亥九壬戌十一
辛酉朔○秦十丁酉十一丙寅正乙丑三甲子六癸巳八壬辰朔
丙辰十秦二○ 周正子建庚申二己未四戊午六丁巳九丙戌十一乙酉
朔閏正正戊子冬至二己未大寒○秦十辛卯十二庚寅二己丑四戊子六丁
亥八丙戌朔後九十二己未大寒二乙丑驚蟄應閏十二己
丁巳十一秦三○ 周正子建甲申三癸未五壬午七辛巳九庚辰十一己
卯朔○秦十乙卯十二甲寅二癸丑四壬子六辛亥八庚戌朔
戊午十二秦四○ 周正子建己卯二戊申四丁未六丙午八乙巳十甲辰
十一癸卯朔閏十十癸酉秋分十一癸卯霜降○秦十己酉正戊寅三丁丑五
丙子七乙亥九甲戌朔後九九癸卯霜降

己未十三秦五○ 周正子建壬寅四辛未六庚午八己巳十戊辰十二丁
卯朔○秦十癸酉十二壬申二辛未五庚子七己亥九戊戌朔十癸
酉小雪
庚申十四秦六○ 周正子建丁酉二丙寅四乙丑六甲子九癸巳十一壬
辰朔○秦十戊辰十一丁酉正丙申三乙未五甲午七癸巳朔
辛酉十五秦七○ 周正子建辛卯三庚寅五己丑七戊子八丁亥十丙戌
朔閏七七丁巳夏至八戊子大暑○秦十壬戌十二辛酉二庚申四己未六戊
午八丁巳後九丙辰朔六丁亥大暑八戊午處暑應閏六
壬戌十六秦八○ 周正子建乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥十一庚
戌朔○秦十丙戌十二乙酉二甲申四癸未六壬午八辛巳朔
癸亥十七秦九○ 周正子建己酉四戊寅六丁丑八丙子十乙亥十二甲
戌朔○秦十庚辰十二己卯二戊寅五丁未七丙午九乙巳朔
甲子十八秦十○ 周正子建甲辰二癸酉閏三壬申五辛未八庚子十己
亥十二戊戌朔三辛未驚蟄四壬寅春分○秦十乙亥十一甲辰正癸卯三壬
寅五辛丑八庚午後九己巳朔二辛丑春分四壬申清明應閏二
乙丑十九秦十一○ 周正子建戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲午十一癸
亥朔○秦十己亥十一戊辰正丁卯三丙寅五乙丑七甲子九癸
亥朔
丙寅二十秦十二○ 周正子建壬戌三辛酉五庚申七己未九戊午十一丁
巳十二丙辰朔閏十一十一乙酉霜降十二丙辰小雪○秦十癸巳十二壬辰二
辛卯四庚寅六己丑八戊子朔
丁卯二十一秦十三○ 周正子建丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午十一
辛巳朔○秦十丁亥十二丙戌二乙酉五甲寅七癸丑九壬子朔
後九十乙卯小雪十二丙戌冬至應閏十
戊辰二十二秦十四○ 周正子建庚辰三己卯五戊寅八丁未十丙午十二
乙巳朔○秦十辛亥十二庚戌二己酉四戊申七丁丑九丙子朔

己巳秦二十三十五○　周正子建乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑十庚
午十二己巳朔閏九十九庚子處暑十庚午秋分○秦十丙午十一乙亥正甲戌
三癸酉五壬申七辛未九庚午朔後九七庚子處暑九庚午秋分應閏七
庚午秦二十四十六○　周正子建己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十甲
子十二癸亥朔○秦十庚午十一己亥正戊戌三丁酉五丙申七
乙未九甲午朔
辛未秦二十五十七○　周正子建癸巳三壬辰五辛卯七庚寅九己丑十一
戊子朔○秦顓頊術癸巳蔀首十甲子十一癸巳二壬戌四辛酉
六庚申八己未朔
壬申秦二十六十八○　周正子建丁亥三丙戌六乙卯七甲寅九癸丑十一
壬子朔閏六六甲申小滿乙卯夏至○秦十戊午十二丁巳二丙辰四乙卯
七甲申九癸未朔後九四甲申小滿六乙卯夏至應閏四
癸酉秦二十七十九○　周正子建辛亥三庚戌五己酉七戊申十丁丑十二
丙子朔○秦十壬午十二辛巳二庚辰四己卯六戊寅八丁丑朔
甲戌秦二十八十八○　周正子建丙午二乙亥四甲戌六癸酉八壬申十辛
未十二庚午朔○秦十丁丑十一丙午正乙巳三甲辰五癸卯七
壬寅九辛丑朔
乙亥秦二十九二十一○　周正子建庚子閏二己亥四戊戌六丁酉八丙申十
乙未十二甲午朔一戊戌雨水二己巳驚蟄○秦十辛未十一庚子二己巳四
戊辰六丁卯八丙寅後九乙丑朔十一戊戌雨水十二己巳驚蟄應閏十一
丙子秦三十二十二○秦　周正子建甲子二癸巳五壬戌七辛酉九庚申十一
己未朔○秦十乙未十一甲子正癸亥三壬戌六辛卯八庚寅朔
丁丑秦三十一二十三○　周正子建戊午二丁巳五丙辰七乙卯十甲申十一
癸未朔閏十十甲申秋分十一癸丑霜降○秦十己丑十二戊子二丁亥四丙
戌六乙酉八甲申朔後九九甲申秋分霜降
戊寅秦三十三二十四○　周正子建壬午二辛巳五庚辰七己卯九戊寅十二
丁未朔○秦十癸丑十二壬子二辛亥四庚戌六己酉八戊申朔
十癸丑小雪
己卯秦三十四二十五○　周正子建丁丑二丙午四乙巳六甲辰八癸卯十壬
寅十二辛丑朔○秦十丁未正丙子三乙亥五甲戌七癸酉九壬
申朔
庚辰秦三十五二十六○　周正子建辛未二庚子五己巳七戊辰八丁卯十丙
寅十二乙丑朔閏七七丁酉夏至八丁卯大暑○秦十壬寅十一辛未正庚午
三己巳六戊戌八丁酉後九丙申朔六丁卯大暑八戊戌處暑應閏六
辛巳秦三十六二十七○　周正子建乙未二甲子四癸亥六壬戌九辛卯十一
庚寅朔○秦十丙寅十一乙未正甲午三癸巳五壬辰八辛酉朔
壬午秦三十七二十八○　周正子建己丑三戊子五丁亥七丙戌九乙酉十二
甲寅朔○秦十庚申十二己未二戊午四丁巳六丙辰八乙卯朔
癸未秦三十八二十九○　周正子建甲申二癸丑四壬子五辛亥七庚戌九己
酉十一戊申朔閏四四辛巳春分五壬子清明○秦十甲寅正癸未二壬午五
辛巳七庚辰九己卯朔後九二辛巳春分四壬子清明應閏二
甲申秦三十九三十○　周正子建丁未四丙子六乙亥八甲戌十癸酉十二
壬申朔○秦十戊寅十二丁丑二丙子五乙巳七甲辰九癸卯朔
乙酉秦四十三十一○　周正子建壬寅二辛未四庚午七己亥九戊戌十一
丁酉閏十二丙申朔十二乙未小雪○秦十癸酉十一壬寅正辛丑三庚
子五己亥八戊辰朔
丙戌秦四十一三十二○秦　周正子建丙寅二乙未四甲午六癸巳八壬辰十一
辛酉朔正丙寅冬至○秦十丁卯十二丙寅二乙丑四甲子六癸亥八
壬戌後九辛酉朔十乙未小雪十一丙寅冬至應閏十
丁亥秦四十二三十三○　周正子建庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰十一
乙卯朔○秦十辛卯十二庚寅二己丑四戊子六丁亥八丙戌朔
戊子秦四十三三十四○　周正子建甲寅四癸未六壬午八辛巳九庚辰十一

己卯朔閏八八己酉大暑九庚辰處暑○秦十乙酉十二甲申二癸丑五壬子
七辛亥九庚戌朔後九七庚辰處暑九庚戌秋分應閏七
己丑四十三秦三十五○　周正子建戊寅三丁丑六丙午八乙巳十甲辰十二
癸卯朔○秦十己酉十二戊申二丁未四丙午七乙亥九甲戌朔
庚寅四十四秦三十六○　周正子建癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥十一
戊辰朔○秦十甲辰十一癸酉正壬申三辛未五庚午七己巳九
戊辰朔
辛卯四十五秦三十七○　周正子建丁卯三丙寅五乙丑六甲子八癸亥十壬
戌朔閏五五甲午清明六甲子小滿○秦十戊戌十二丁酉二丙申四乙未六
甲午八癸巳後九壬辰朔四甲子小滿六甲午夏至應閏四
壬辰四十六秦三十八○　周正子建辛卯三庚寅五己丑七戊子九丁亥十一
丙戌朔○秦十壬戌十一辛卯二庚申四己未六戊午八丁巳朔
癸巳四十七秦三十九○　周正子建乙酉三甲申六癸丑八壬子十辛亥十二
庚戌朔○秦十丙辰十二乙卯二甲寅四癸丑七壬午九辛巳朔
甲午四十八秦四十○　周正子建庚辰二己酉三戊申五丁未七丙午十乙
亥十二甲戌朔閏二二戊寅大寒三己酉驚蟄○秦十辛亥十一庚辰正己卯
三戊寅五丁丑七丙子後九乙巳朔正戊申驚蟄二己卯春分應閏正
乙未四十九秦四十一○　周正子建甲辰二癸酉四壬申六辛未八庚午十己
巳朔○秦十乙亥十一甲辰正癸卯三壬寅五辛丑七庚子九己
亥朔
丙申五十四十二○秦　周正子建戊戌三丁酉五丙申七乙未九甲午閏十
癸巳十二壬辰朔十壬辰秋分十一癸亥霜降○秦十己巳十一戊戌二丁卯
四丙寅六乙丑八甲子後九癸亥朔九壬戌霜降
丁酉五十一秦四十三○　周正子建壬戌二辛卯五庚申七己未九戊午十一
丁巳朔○秦十癸巳十一壬戌正辛酉三庚申六己丑八戊子朔
十一癸巳小雪

戊戌五十二秦四十四○　周正子建丙辰三乙卯五甲寅八癸未十壬午十二
辛巳朔○秦十丁亥十二丙戌二乙酉四甲申六癸未九壬子朔
己亥五十三秦四十五○　周正子建辛亥二庚辰四己卯六戊寅七丁丑九丙
子十二乙巳朔閏六六丙午小滿七丁丑夏至○秦十壬午十一辛亥正庚戌
三己酉五戊申七丁未九丙午朔後九五丙子夏至七丁未大暑應閏五
庚子五十四秦四十六○　周正子建乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑十庚
子十二己亥朔○秦十乙巳正甲戌三癸酉五壬申七辛未九庚
午朔
辛丑五十五秦四十七○　周正子建己巳二戊戌五丁卯七丙寅九乙丑十一
甲子朔○秦十庚子十一己巳正戊辰四丁酉六丙申八乙未朔
壬寅五十六秦四十八○　周正子建癸亥三壬戌四辛酉七庚寅九己丑十一
戊子朔閏三三辛卯驚蟄四辛酉春分○秦十甲午十二癸巳二壬辰四辛卯
六庚寅九己未朔後九二辛酉春分四辛卯清明應閏二
癸卯五十七秦四十九○　周正子建丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未十二
壬子朔○秦十戊午十二丁巳二丙辰四乙卯六甲寅八癸丑朔
甲辰五十八秦五十○　周正子建壬午二辛亥四庚戌六己酉八戊申十丁
未十二丙午朔閏十二十一乙亥小雪○秦十壬子正辛巳三庚辰五己
卯七戊寅九丁丑朔
乙巳五十九秦五十一○　周術丙午蔀首正子建丙午二乙亥四甲戌六癸酉
八壬申十辛未十二庚午朔正丙午冬至○秦十丁未十一丙子正乙
亥四甲辰六癸卯八壬寅後九辛丑朔十一乙巳冬至正丙午大寒應閏十
丙午秦昭襄王五十二　秦仍用顓頊術十辛未十一庚子正己亥三戊戌
五丁酉八丙寅朔
丁未五十三　十乙丑十二甲子二癸亥四壬戌六辛酉八庚申朔後
九七己未處暑九庚寅秋分應閏七
戊申五十四　十己丑十二戊子二丁亥四丙戌六乙酉八甲申朔

己酉五十五　十癸未十二壬午二辛亥五庚戌七己酉九戊申朔
庚戌五十六　十戊寅十一丁未正丙午三乙巳五戊辰八癸酉後九
壬申朔三癸酉清明五甲辰小滿應閏三
辛亥孝文王元　十壬寅十一辛未正庚午三己巳五戊辰八丁卯朔
壬子莊襄王元　十丙申十二乙未二甲午四癸巳六壬辰八辛卯朔
癸丑二　十庚寅十二己丑三戊午五丁巳七丙辰九乙卯朔後九
正戊子驚蟄二己未春分應閏正
甲寅三　十甲寅十二癸丑二壬子五辛巳七庚辰九己卯朔
乙卯始皇元　十己酉十一戊寅正丁丑三丙子五乙亥七甲戌後九
癸卯朔九壬寅霜降
丙辰二　十癸酉十一壬寅正辛丑三庚子五己亥七戊戌九丁酉
朔十癸酉小雪
丁巳三　十丁卯十一丙申二乙丑四甲子六癸亥八壬戌朔
戊午四　十辛酉十二庚申二己未五戊子七丁亥九丙戌朔後九
五丙辰夏至七丁亥大暑應閏五
己未五　十乙酉十二甲申二癸未四壬午六辛巳九庚戌朔
庚申六　十庚辰十一己酉正戊申三丁未五丙午七乙巳九甲辰
朔
辛酉七　十甲戌十二癸酉二壬申四辛未六庚午八己巳後九戊
辰朔二辛丑春分四辛未清明應閏二
壬戌八　十戊戌十一丁卯正丙寅四乙未六甲午八癸巳朔按呂
氏春秋序意篇維秦八年歲在涒灘秋甲子朔當在是年七月超
辰率是年太歲超庚申入辛酉太陰超戊戌入己亥歲星超鶉尾
入壽星
癸亥九　十壬辰十二辛卯二庚寅四己丑六戊子九丁巳朔
甲子十　十丁亥十一丙辰正乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥

朔後九十一乙酉冬至正丙辰大寒應閏十一
乙丑十一　十辛亥十一庚辰正己卯三戊寅五丁丑七丙子九乙亥
朔
丙寅十二　十乙巳十一甲戌正癸酉四壬寅六辛丑八庚子後九己
亥朔七己亥處暑九庚午秋分應閏七
丁卯十三　十己巳十一戊戌正丁酉三丙申六乙丑八甲子朔
戊辰十四　十癸亥十二壬戌二辛酉四庚申六己未八戊午朔
己巳十五　十戊午十一丁亥正丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午
朔後九三癸丑清明五甲申小滿應閏三
庚午十六　十辛巳十二庚辰三己酉五戊申七丁未九丙午朔
辛未十七　十丙子十一乙巳正甲辰三癸卯六壬申八辛未朔
壬申十八　十庚午十二己巳二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑朔後九
十二戊戌大寒二戊辰驚蟄應閏十二
癸酉十九　十甲午十二癸巳二壬辰四辛卯六庚寅八己丑朔
甲戌二十　十戊子正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅九癸丑朔後九九壬
午霜降
乙亥二十一　十壬子十二辛亥二庚戌五己卯七戊寅九丁丑朔十壬
子小雪
丙子二十二　十丁未十一丙子正乙亥三甲戌五癸酉七壬申朔
丁丑二十三　十辛丑十二庚子二己亥四戊戌六丁酉八丙申後九
乙未朔六丙寅大暑八丁酉處暑應閏六
戊寅二十四　十乙丑十二甲子二癸亥四壬戌六辛酉八庚申朔
己卯二十五　十己未十二戊午二丁巳五丙戌七乙酉九甲申朔
庚辰二十六　十甲寅十一癸未正壬午三辛巳五庚辰八己酉後九
戊申朔二庚辰春分四辛亥清明應閏二
辛巳二十七　十戊寅十一丁未正丙午三乙巳五甲辰七癸卯九壬

寅朔
壬午二八 十壬申十二辛未二庚午四己巳六戊辰八丁卯朔
癸未二九 十丙寅十二乙丑二甲子五癸巳七壬辰九辛卯朔後
九十甲午小雪十二乙丑冬至應閏十
甲申三十 十庚寅十二己丑二戊子四丁亥七丙辰九乙卯朔
乙酉三一 十乙酉十一甲寅正癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己
酉朔後九七己卯處暑九乙酉秋分應閏七
丙戌三二 十己酉十一戊寅正丁丑三丙子五乙亥七甲戌九癸
酉朔
丁亥三三 十 顓頊術壬申蔀首十癸卯十一壬申二辛丑四庚子六
己亥八戊戌朔
戊子三四 十丁酉十二丙申二乙未四甲午七癸亥九壬戌朔後
九四癸亥小滿六甲午夏至應閏四
己丑三五 十辛酉十二庚申二己未四戊午六丁巳八丙辰朔
庚寅三六 十丙辰十一乙酉正甲申三癸未五壬午七辛巳九庚
辰朔
辛卯三七 十庚戌十一己卯二戊申四丁未六丙午八乙巳後九
甲辰朔十二丁丑大寒二戊申驚蟄應閏十二
壬辰二世元 十甲戌十一癸卯端壬寅三辛丑六庚午八己巳朔按史
月表二世二年三年正月並作端月蓋二世所改索隱曰秦諱正謂之端月
癸巳二 十戊辰十二丁卯二丙寅四乙丑六甲子八癸亥朔後九
九壬戌霜降
甲午三 十壬辰十二辛卯二庚寅四己丑六戊子八丁亥朔十壬辰小
雪
乙未秦王子嬰元〇漢高帝元 漢用殷術丁卯部七十年十丁亥十一丙辰正
乙卯三甲寅六癸未八壬午朔〇顓頊術十丙戌正乙卯三甲寅

五癸丑七壬子九辛亥朔按通鑑目錄載劉氏長術起此年漢初
承秦仍以十月為歲首用殷術或云仍用顓頊術今從劉氏長術
兩存之以史文攷之似殷術為合
丙申漢高帝二 殷十辛巳十二庚辰二己卯四戊寅六丁丑八丙子朔
後九四丙午小滿六丁丑夏至應閏四〇顓十辛巳十一庚戌正己酉三戊申六
丁丑八丙子朔後九六丙午大暑八丁丑處暑應閏六
丁酉三 殷十乙巳十二甲辰二癸卯四壬寅六辛丑八庚子朔〇
顓十乙巳十一甲戌正癸酉三壬申五辛未八庚子朔按漢本紀
五行志十甲戌晦與殷合
戊戌四 殷十己亥十二戊戌三丁卯五丙寅七乙丑九甲子朔〇
顓十己亥十二戊戌二丁酉四丙申六乙未八甲午朔
己亥五 殷十甲午十一癸亥正壬戌三辛酉六庚寅八己丑後九
戊子朔正辛卯驚蟄三辛酉春分應閏正〇顓十癸巳正壬戌三辛酉五庚申七
己未九戊午朔後九二庚申春分四辛卯清明應閏二
庚子六 殷十戊午十一丁亥正丙戌三乙酉五甲申七癸未朔〇
顓十丁巳十二丙辰二乙卯五甲申七癸未九壬午朔
辛丑七 殷十壬子十二辛亥二庚戌四己酉六戊申八丁未朔按
通鑑目錄脫十壬子三字乃刊本之譌〇顓十壬子十一辛巳正
庚辰三己卯五戊寅八丁未朔按通鑑目錄五戊寅作五戊辰宋
本通鑑目錄不譌
壬寅八 殷術丙午蔀首十丙午正乙亥三甲戌五癸酉七壬申九
辛未朔後九十乙亥小雪十二丙午冬至應閏十〇顓十丙午十二乙巳二甲辰四
癸卯六壬寅八辛丑後九庚子朔十甲戌小雪十二乙巳冬至應閏十按律曆志十
一乙巳朔旦冬至與顓合
癸卯九 殷十庚午十二己巳二戊辰五丁酉七丙申九乙未朔按
通鑑目錄十庚午三字錯在顓頊術下宋本作十庚子尤譌〇顓

十庚午十二己巳二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑朔
甲辰十　殷十乙丑十一甲午正癸巳三壬辰五辛卯七庚寅後九
己未朔六己丑大暑八庚申處暑應閏六　按通鑑目錄後九己未作明年十己丑
乃刊本之譌○顓十甲子十二癸亥二壬辰五辛卯七庚寅九己
丑朔後九七己未處暑九己丑秋分應閏七
乙巳十一　殷十己丑十一戊午正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅九癸
丑朔○顓十戊子十二丁亥二丙戌四乙酉七甲寅九癸丑朔
丙午十二　殷十癸未十二壬午二辛巳四庚辰六己卯八戊寅朔○
顓十癸未十一壬子正辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未朔
丁未元惠帝　殷十丁丑十二丙子二乙亥五甲辰七癸卯九壬寅朔
後九三甲戌清明五甲辰小滿應閏三○顓十丁丑十二丙子二乙亥四甲戌六
癸酉八壬申後九辛未朔四癸卯小滿六癸酉夏至應閏四
戊申二　殷十辛丑十二庚子二己亥四戊戌六丁酉九丙寅朔○
顓十辛丑十一庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申朔
己酉三　殷十丙申十一乙丑正甲子三癸亥五壬戌七辛酉九庚
申朔○顓十乙未十二甲午二癸巳四壬辰七辛酉九庚申朔
庚戌四　殷十庚寅十二己丑二戊子四丁亥六丙戌八乙酉後九
甲申朔十二戊午大寒二戊子驚蟄應閏十二○顓十庚寅十一己未正戊午三丁
巳五丙辰七乙卯後九甲申朔正丁亥驚蟄三戊午春分應閏正
辛亥五　殷十甲寅十一癸未正壬午四辛亥六庚戌八己酉朔○
顓十甲寅十一癸未正壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅朔
壬子六　殷十戊申十二丁未二丙午四乙巳七甲戌九癸酉朔後
九九壬寅霜降○顓十戊申十一丁丑二丙午四乙巳六甲辰八癸卯
後九壬寅朔九辛丑霜降
癸丑七　殷十壬申十二辛未二庚午四己巳六戊辰八丁卯朔十癸
酉小雪○顓十壬申十一辛丑正庚子三己亥六戊辰八丁卯朔十壬

申小雪按漢本紀正辛丑朔與殷合荀氏漢紀正辛酉朔漢五行志
五丁卯先晦一日並不合
甲寅元高后　殷十丁卯十一丙申正乙未三甲午五癸巳七壬辰九
辛卯朔○顓十丙寅十二乙丑二甲子四癸亥六壬戌九辛卯朔
按荀紀二乙卯晦不合
乙卯二　殷十辛酉十一庚寅正己丑四戊午六丁巳八丙辰後九
乙卯朔五丙辰夏至七丁亥大暑應閏五○顓十辛酉十一庚寅正己丑三戊子
五丁亥七丙戌九乙酉朔後九五乙卯夏至七丙戌大暑應閏五　按漢本紀五行
志六丙戌晦與殷合
丙辰三　殷十乙酉十一甲寅正癸丑三壬子六辛巳八庚辰朔○
顓十甲申正癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉朔
丁巳四　殷十己卯十二戊寅二丁丑四丙子六乙亥八甲戌朔○
顓十己卯十一戊申正丁未四丙子六乙亥八甲戌朔
戊午五　殷十甲戌十一癸卯正壬寅三辛丑五庚子七己亥九戊
戌朔後九正庚午驚蟄三辛丑春分應閏正○顓十癸酉十二壬申二辛未四庚
午六己巳九戊戌朔後九二庚子春分四庚午清明應閏二
己未六　殷十丁酉正丙寅三乙丑五甲子七癸亥九壬戌朔○顓
十丁酉十二丙申二乙未四甲午六癸巳八壬辰朔
庚申七　殷十壬辰十一辛酉正庚申三己未六戊子八丁亥朔○
顓十辛卯正庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰朔
辛酉八　殷十丙戌十二乙酉二甲申四癸未六壬午八辛巳朔後
九十乙卯小雪十二乙酉冬至應閏十二○顓十丙戌十一乙卯正甲寅四癸未六壬
午八辛巳後九庚辰朔十一甲申冬至正乙卯大寒應閏十一　按荀紀閏己酉朔不
合今推後九己酉晦與史本紀合
壬戌元文帝　殷十庚戌十二己酉二戊申四丁未六丙午八乙巳朔
○顓十庚戌十一己卯正戊寅三丁丑五丙子八乙巳朔

癸亥二　殷十甲辰正癸酉三壬申五辛未七庚午九己巳朔後九七己亥處暑九庚午秋分應閏七○顓十甲辰十二癸卯二壬寅四辛丑六庚子八己亥朔後九七戊戌處暑九己巳秋分應閏七　按漢本紀五行志十一癸卯晦與殷合

甲子三　殷十戊辰十二丁卯二丙寅五乙未七甲午九癸巳朔○顓十戊辰十二丁卯二丙寅四乙丑六甲子八癸亥朔按漢本紀五行志十一丁卯晦不合

乙丑四　殷十癸亥十一壬辰正辛卯三庚寅五己丑八戊午朔○顓十壬戌十二辛酉三庚寅五己丑七戊子九丁亥朔

丙寅五　殷十丁巳十二丙辰二乙卯四甲寅六癸丑八壬子後九辛亥朔三癸丑清明五甲申小滿應閏三○朔十丁巳十一丙戌正乙酉三甲申五癸未八壬子後九辛亥朔三壬子清明五癸未小滿應閏三

丁卯六　殷十辛巳十二庚辰二己卯四戊寅六丁丑八丙子朔○顓十辛巳十一庚戌正己酉三戊申五丁未七丙午朔

戊辰七　殷十乙亥十二甲戌二癸酉五壬寅七辛丑九庚子朔按通鑑目錄二癸酉作三癸卯不合○顓十乙亥十二甲戌二癸酉四壬申六辛未八庚午朔

己巳八　殷十庚午十一己亥正戊戌三丁酉五丙申八乙丑後九甲子朔十一丁卯冬至正戊戌大寒應閏十一○顓十己巳十二戊辰三丁酉五丙申七乙未九甲午朔後九正丁卯驚蟄三戊戌春分應閏正

庚午九　殷十甲午十一癸亥正壬戌三辛酉五庚申七己未九戊午朔按通鑑目錄三辛酉作二辛卯蓋與顓頊術互譌宋本作三辛卯亦譌○顓十癸巳十二壬辰二辛卯五庚申七己未九戊午朔按通鑑目錄二辛卯作三辛酉蓋與殷術互譌宋本作二辛酉亦譌

辛未十　殷十戊子十二丁亥二丙戌四乙酉六甲申八癸未後九壬午朔八壬子秋分後九壬午霜降應閏八○顓十戊子十一丁巳正丙辰三乙卯五甲寅七癸丑後九壬午朔九辛巳霜降

壬申十一　殷十壬子十一辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未朔按通鑑目錄二庚戌作正庚辰不合○顓十壬子十一辛巳正庚辰三己卯五戊寅七丁丑九丙子朔十癸丑小雪

癸酉十二　殷十丙午十二乙巳二甲辰四癸卯七壬申九辛未朔○顓十丙午十一乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑朔

甲戌十三　殷十辛丑十一庚午正己巳三戊辰五丁卯七丙寅九乙丑朔後九五丙申夏至七丁卯大暑應閏五○顓十庚子十二己亥二戊戌五丁卯七丙寅九乙丑朔後九五乙未夏至七丙寅大暑應閏五

乙亥十四　殷十乙丑十一甲午正癸巳三壬辰五辛卯七庚寅九己丑朔○顓十甲子十二癸亥二壬戌四辛酉六庚申九己丑朔

丙子十五　殷十己未十一戊子二丁巳四丙辰六乙卯八甲寅朔○顓十己未十一戊子正丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未朔

丁丑十六　殷十癸丑十二壬子二辛亥四庚戌七己卯九戊寅朔後九正庚戌驚蟄二辛巳春分應閏正○顓十癸丑十二壬子二辛亥四庚戌六己酉八戊申後九丁未朔二庚辰春分四庚戌清明應閏二

戊寅後元　殷十丁丑十二丙子二乙亥四甲戌六癸酉九壬寅朔○顓十丁丑十一丙午正乙巳四甲戌六癸酉八壬申朔

己卯二　殷十壬申十一辛丑正庚子三己亥五戊戌七丁酉九丙申朔後九九甲子霜降　按通鑑目錄後九在明年與殷術不合○顓十辛未十二庚午二己巳四戊辰六丁卯九丙申朔

庚辰三　殷十乙未正甲子三癸亥五壬戌七辛酉九庚申朔十乙未小雪　按通鑑目錄十一乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉後九庚申朔並不合史漢侯表四月有丁巳與今所推合○顓十丙寅十一乙未正甲午三癸巳五壬辰七辛卯九庚寅朔後九十一甲子冬至正乙

未大寒應閏十一　按通鑑目錄脫後九二字
辛巳四　殷十庚寅十一己未正戊午三丁巳六丙戌八乙酉朔○
顓十庚寅十一己未正戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅朔按
漢本紀荀紀四丙寅晦不合五行志四丙辰晦與殷合
壬午五　殷十甲申十二癸未二壬午四辛巳六庚辰九己酉朔後
九七己卯處暑九己酉秋分應閏七○顓十甲申十一癸丑正壬子四辛巳六庚
辰八己卯後九戊寅朔七戊寅處暑九己酉秋分應閏七
癸未六　殷十戊申十二丁未二丙午四乙巳六甲辰八癸卯朔○
顓十戊申十一丁丑正丙子三乙亥六甲辰八癸卯朔
甲申七　殷十壬寅正辛未三庚午五己巳七戊辰九丁卯朔○顓
十壬寅十二辛丑二庚子四己亥六戊戌八丁酉朔
乙酉景帝元　殷十丁酉十一丙寅正乙丑四甲午六癸巳八壬辰後
九辛卯朔四癸亥小滿六甲午夏至應閏四○顓十丁酉十一丙寅正乙丑三甲
子五癸亥七壬戌九辛酉朔後九三壬辰清明五癸亥小滿應閏三
丙戌二　殷十辛酉十一庚寅正己丑三戊子五丁亥八丙辰朔○
顓十庚申十二己未三戊子五丁亥七丙戌九乙酉朔
丁亥三　殷十乙卯十二甲寅二癸丑四壬子六辛亥八庚戌朔○
顓十乙卯十一甲申正癸未三壬午六辛亥八庚戌朔按漢本紀
二壬子晦荀紀二辛巳朔並不合五行志二壬午晦與殷合
戊子四　殷十己酉正戊寅三丁丑五丙子七乙亥九甲戌朔後九
十二丁丑大寒二戊申驚蟄應閏十二○顓十己酉十二戊申二丁未四丙午六乙
巳八甲辰朔後九十二丁丑大寒二丁未驚蟄應閏十二　按漢本紀十戊戌晦不合
己丑五　殷十癸酉十二壬申三辛丑五庚子七己亥九戊戌朔○
顓十癸酉十二壬申二辛未四庚午六己巳八戊辰朔
庚寅六　殷十戊辰十一丁酉正丙申三乙未五甲午八癸亥後九
壬戌朔八辛卯秋分後九壬戌霜降應閏八○顓十丁卯正丙申三乙未五甲午七

癸巳九壬辰朔後九九辛酉霜降
辛卯七　殷十壬辰十一辛酉正庚申三己未五戊午七丁巳朔○
顓十辛卯十二庚寅二己丑五戊午七丁巳九丙辰朔十辛卯小雪　按
漢本紀五行志十一庚寅晦與殷合
壬辰中元　殷十丙戌十二乙酉二甲申四癸未六壬午八辛巳朔○
顓十丙戌十一乙卯正甲寅三癸丑五壬子七辛亥朔按五行志
十二甲寅晦與殷合
癸巳二　殷十庚辰十二己卯三戊申五丁未七丙午九乙巳朔後
九五丙子夏至七丙午大暑應閏五○顓十庚辰十二己卯二戊寅四丁丑六丙
子八乙亥後九甲戌朔六乙巳大暑八丙子處暑應閏六　按漢本紀五行志九甲
戌晦與殷合
甲午三　殷十甲辰十二癸卯二壬寅四辛丑七庚午九己巳朔○
顓十甲辰十二癸卯二壬寅四辛丑六庚子八己亥朔按漢本紀
五行志九戊戌晦與殷合
乙未四　殷十己亥十一戊辰正丁卯三丙寅五乙丑七甲子朔○
顓十戊戌十二丁酉二丙申五乙丑七丙子九癸亥朔按漢本紀
十戊午日蝕不合
丙申五　殷十癸巳十二壬辰二辛卯四庚寅六己丑八戊子後九
丁亥朔二庚申春分四辛卯清明應閏二○顓十癸巳十一壬戌正辛酉三庚申
五己未八戊子後九丁亥朔二己未春分四庚寅清明應閏二
丁酉六　殷十丁巳十一丙戌二乙卯四甲寅六癸丑八壬子朔○
顓十丁巳十一丙戌正乙酉三甲申五癸未七壬午九辛巳朔
戊戌後元　殷十辛亥十二庚戌二己酉五戊寅七丁丑九丙子朔○
顓十辛亥十二庚戌二己酉四戊申六丁未八丙午朔按漢本紀
七乙巳晦與顓合五行志荀紀七乙巳先晦一日與殷合
己亥二　殷十丙午十一乙亥正甲戌三癸酉五壬申七辛未後九

庚子朔十甲戌小雪十二乙巳冬至應閏十〇顓十乙巳十二甲辰二癸卯五壬申七辛未九庚午朔後九十癸酉小雪十二甲辰冬至應閏十按通鑑目錄五壬申作四壬寅不合

庚子三　殷十庚午十一己亥正戊戌三丁酉五丙申七乙未九甲午朔按通鑑目錄十一己亥作十己巳乃與顓頊術互譌宋本作十一己巳亦譌〇顓十己巳十二戊辰二丁卯四丙寅七乙未九甲午朔按通鑑目錄十己巳作十一己亥乃與殷術互譌宋本作十己亥亦譌

歷代長術輯要卷三

歷代長術輯要卷四

烏程　汪曰楨

辛丑漢武帝建元元　殷十甲子十一癸巳二壬戌四辛酉六庚申八己未後九戊午朔六戊子大暑八己未處暑應閏六○顓十甲子十一癸巳正壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子朔後九七戊午處暑九戊子秋分應閏七

壬寅二　殷十戊子十一丁巳正丙辰四乙酉六甲申八癸未朔○顓十戊子十一丁巳正丙辰三乙卯五甲寅七癸丑九壬子朔

癸卯三　殷十壬午十二辛巳二庚辰四己卯六戊寅九丁未朔○顓頊術辛亥部首十壬午十一辛亥二庚辰四己卯六戊寅八丁丑朔按漢本紀五行志九丙子晦與殷合

甲辰四　殷十丁丑十一丙午正乙巳三甲辰五癸卯七壬寅九辛丑朔後九三癸酉清明五癸卯小滿應閏三○顓十丙子十二乙亥二甲戌四癸酉七壬寅九辛丑朔後九四壬寅小滿六癸酉夏至應閏四

乙巳五　殷十辛丑十一庚午正己巳三戊辰五丁卯七丙寅九乙丑朔○顓十庚子十二己亥二戊戌四丁酉六丙申八乙未朔

丙午六　殷十乙未十一甲子正癸亥四壬辰六辛卯八庚寅朔○顓十乙未十一甲子正癸亥三壬戌五辛酉七庚申九己未朔

丁未元光元　殷十己丑十二戊子二丁亥四丙戌六乙酉九甲寅朔後九十二丁巳大寒二戊子驚蟄應閏十二○顓十己丑十一戊午二丁亥四丙戌六乙酉八甲申後九癸未朔十二丙辰大寒二丁亥驚蟄應閏十二按五行志七癸未先晦一日與殷合

戊申二　殷十癸丑十二壬子二辛亥四庚戌六己酉八戊申朔○顓十癸丑十一壬午正辛巳三庚辰六己酉八戊申朔

己酉三　殷十戊申十一丁丑正丙子三乙亥五甲戌七癸酉九壬申朔後九八辛未秋分後九壬寅霜降應閏八○顓十丁未十二丙午二乙巳四甲辰六癸卯八壬寅朔後九九辛丑霜降

庚戌四　殷十辛未十二庚午二己亥五戊戌七丁酉九丙申朔○顓十辛未十二庚午二己巳四戊辰六丁卯八丙寅朔十壬申小雪

辛丑五　殷十丙寅十一乙未正甲午三癸巳六壬戌八辛酉朔○顓十乙丑正甲午三癸巳五壬寅七辛卯九庚寅朔

壬子六　殷十庚申十二己未二戊午四丁巳六丙辰八乙卯朔後九四乙酉小滿六丙辰夏至應閏四○顓十庚申十一己丑正戊子三丁亥六丙辰八乙卯後九甲寅朔六乙酉大暑八丙辰處暑應閏六

癸丑元朔元　殷十甲申十二癸未二壬午四辛巳六庚辰八己卯朔○顓十甲申十一癸丑正壬子三辛亥五庚戌八己卯朔

甲寅二　殷十戊寅十二丁丑三丙午五乙巳七甲辰九癸卯朔○顓十戊寅十二丁丑二丙子四乙亥六甲戌八癸酉朔按漢本紀三乙亥晦與殷合

乙卯三　殷十癸酉十一壬寅正辛丑三庚子六己巳八戊辰後九丁卯朔正庚午驚蟄三庚子春分應閏正○顓十壬申正辛丑三庚子五己亥七戊戌九丁酉朔後九二己亥春分四庚午清明應閏二

丙辰四　殷十丁酉十一丙寅正乙丑三甲子五癸亥七壬戌朔○顓十丙申十二乙未二甲午五癸亥七壬戌九辛酉朔

丁巳五　殷十辛卯十二庚寅二己丑四戊子六丁亥八丙戌朔○顓十辛卯十一庚申正己未三戊午五丁巳八丙戌朔

戊午六　殷術乙酉部首十乙酉正甲寅三癸丑五壬子七辛亥九庚戌朔後九十甲寅小雪十二乙酉冬至應閏十○顓十乙酉十二甲申二癸未四壬午六辛巳八庚辰後九己卯朔十癸丑小雪十二甲申冬至應閏十按律曆志十一甲申朔旦冬至與顓十二甲申朔冬至合五行志十一癸丑晦亦指十二月以十一月為閏十月也

己未元狩元　殷十己酉十二戊申二丁未五丙子七乙亥九甲戌朔○顓十己酉十二戊申二丁未四丙午六乙巳八甲辰朔按漢本

紀五行志五乙巳晦與殷合
庚申二　殷十甲辰十一癸酉正壬申三辛未五庚午七己巳後九
戊戌朔六戊辰大暑八己亥處暑應閏六○顓十癸卯十二壬寅三辛未五庚午
七己巳九戊辰朔後九七戊戌處暑九戊辰秋分應閏七
辛酉三　殷十戊辰十一丁酉正丙申三乙未五甲午七癸巳九壬
辰朔○顓十丁卯十二丙寅二乙丑四甲子七癸巳九壬辰朔
壬戌四　殷十壬戌十二辛酉二庚申四己未六戊午八丁巳朔○
顓十壬戌十一辛卯正庚寅三己丑五戊子七丁亥九丙戌朔
癸亥五　殷十丙辰十二乙卯二甲寅五癸未七壬午九辛巳朔後
九三癸丑清明五癸未小滿應閏三○顓十丙辰十二乙卯二甲寅四癸丑六壬
子八辛亥後九庚戌朔四壬午小滿六壬子夏至應閏四
甲子六　殷十庚辰十二己卯二戊寅四丁丑六丙子九乙巳朔○
顓十庚辰十一己酉二戊寅四丁丑六丙子八乙亥朔按荀紀四
乙巳朔不合
乙丑元元鼎　殷十乙亥十一甲辰正癸卯三壬寅五辛丑七庚子九
己亥朔○顓十甲戌十二癸酉二壬申四辛未七庚子九己亥朔
丙寅二　殷十己巳十二戊辰二丁卯四丙寅六乙丑八甲子後九
癸亥朔十二丁酉大寒二丁卯驚蟄應閏十二○顓十己巳十一戊戌正丁酉三丙
申五乙未七甲午後九癸亥朔正丙寅驚蟄三丁酉春分應閏正
丁卯三　殷十癸巳十一壬戌正辛酉四庚寅六己丑八戊子朔按
通鑑目錄十一壬戌作十一壬寅乃刊本之譌○顓十癸巳十一
壬戌正辛酉三庚申五己未七戊午九丁巳朔
戊辰四　殷十丁亥十二丙戌二乙酉四甲申七癸丑九壬子朔後
九九辛巳霜降○顓十丁亥十一丙辰二乙酉四甲申六癸未八壬午
後九辛巳朔九庚辰霜降
己巳五　殷十辛亥十二庚戌二己酉四戊申六丁未八丙午朔十壬

子小雪○顓十辛亥十一庚辰正己卯三戊寅六丁未八丙午朔十辛
亥小雪按史本紀封禪書漢本紀郊祀志十一月辛巳朔旦冬至與
殷二日壬午冬至顓二日辛巳冬至並不合
庚午六　殷十丙午十一乙亥正甲戌三癸酉五壬申七辛未九庚
午朔○顓十乙巳十二甲辰二癸卯四壬寅六辛丑九庚午朔
辛未元元封　殷十庚子十一己巳正戊辰四丁酉六丙申八乙未後
九甲午朔五乙未夏至七丙寅大暑應閏五○顓十庚子十一己巳正戊辰三丁
卯五丙寅七乙丑九甲子朔後九五甲午夏至七乙丑大暑應閏五按史表徐廣
注閏四不合
壬申二　殷十甲子十一癸巳正壬辰三辛卯六庚申八己未朔○
顓十癸亥正壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子朔按通鑑目錄
七己丑作十己丑宋本不譌
癸酉三　殷十戊午十二丁巳二丙辰四乙卯六甲寅八癸丑朔○
顓十戊午十一丁亥正丙戌四乙卯六甲寅八癸丑朔
甲戌四　殷十癸丑十一壬午正辛巳三庚辰五己卯七戊寅九丁
丑朔後九正己酉驚蟄三庚辰春分應閏正○顓十壬子十二辛亥二庚戌四己
酉六戊申九丁丑朔後九二己卯春分四己酉清明應閏二按五行志六己酉朔
與殷合
乙亥五　殷十丙子正乙巳三甲辰五癸卯七壬寅九辛丑朔○顓
十丙子十二乙亥二甲戌四癸酉六壬申八辛未朔
丙子六　殷十辛未十一庚子正己亥三戊戌六丁卯八丙寅朔○
顓十庚午正己亥三戊戌五丁酉七丙申九乙未朔
丁丑元太初　殷十乙丑十一甲子朔閏十十甲午小雪十一甲子冬至○顓十乙
丑十一甲午十二癸巳朔閏十一十一癸亥冬至十二甲午大寒按通鑑目錄十
一甲午作閏十甲午不合○初用太初術元首甲子統首十甲子
十二癸巳二壬辰四辛卯六庚寅八己丑十戊子十二丁亥朔閏

歲前十月十癸巳小雪十一甲子冬至按是年始以正月爲歲首一歲中凡有十六月太初術與三統術同史記曆書誤以周術爲太初術劉氏長術從之非也今改正史本紀封禪書漢郊祀志十二甲午朔與殷合

戊寅二　正丁巳二丙戌五乙卯七甲寅九癸丑十一壬子朔按漢百官表通鑑有閏月王氏西漢年紀引漢表閏正並不合

己卯三　正辛亥三庚戌五己酉閏六戊申九丁丑十一丙子朔六丁未大暑七戊寅處暑

庚辰四　正乙亥三甲戌五癸酉七壬申九辛未十二庚子朔

辛巳天漢元　正庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔

壬午二　正甲子二癸巳四壬戌六辛酉八庚申十己未十二戊午朔閏三三壬辰清明四壬戌小滿

癸未三　正戊子二丁巳四丙辰七乙酉九甲申十一癸未朔按通鑑目錄七乙酉作六乙卯不合

甲申四　正壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十二丁未朔閏十二十二丙子大寒

乙酉太始元　正丙午三乙巳五甲辰七癸卯九壬寅十一辛丑朔正丙午驚蟄按五行志正乙巳晦荀紀正己巳晦並不合

丙戌二　正庚子四己巳六戊辰八丁卯十丙寅十二乙丑朔超辰率是年太歲超乙酉入丙戌太陰超癸亥入甲子歲星超壽星入大火

丁亥三　正乙未二甲子四癸亥七壬辰九辛卯十庚寅十二己丑朔閏九九庚申霜降十辛卯小雪

戊子四　正己未二戊子四丁亥六丙戌八乙酉十一甲寅朔按本紀五行志十甲寅晦不合

己丑征和元　正癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十一戊申朔

庚寅二　正戊申二丁丑四丙子閏五乙亥七甲戌九癸酉十一壬申朔五甲戌夏至六乙巳大暑按通鑑目錄二丁丑作正丁未不合

辛卯三　正辛未三庚午六己亥八戊戌十丁酉十二丙申朔

壬辰四　正丙寅二乙未四甲午六癸巳八壬辰十一辛酉朔按荀紀七辛酉晦不合今推八辛酉晦與紀志合

癸巳後元元　正庚申二己未四戊午六丁巳八丙辰十乙卯朔閏正正戊子驚蟄二己未春分

甲午二　正甲申三癸未五壬午七辛巳九庚辰十一己卯朔

乙未昭帝始元元　正戊寅三丁丑六丙午八乙巳十甲辰十一癸卯朔閏十十癸酉小雪十一癸卯冬至

丙申二　正壬寅三辛丑五庚子八己巳十戊辰十二丁卯朔按通鑑目錄八己巳作七己亥不合

丁酉三　正丁酉二丙寅四乙丑六甲子八癸亥十壬戌朔

戊戌四　正辛卯三庚寅五己丑七戊子八丁亥十丙戌十二乙酉朔閏七七丁卯處暑八戊子秋分

己亥五　正乙卯二甲申五癸丑七壬子九辛亥十一庚戌朔

庚子六　正己酉三戊申五丁未八丙子十乙亥十二甲戌朔按通鑑目錄五丁未作五己未宋本不譌

辛丑元鳳元　正甲辰二癸酉閏三壬申五辛未七庚午九己巳十二戊戌朔三辛未清明四壬寅小滿按本紀荀紀七乙亥晦不合今推己亥晦與五行志合

壬寅二　正戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲午十癸巳十二壬辰朔按通鑑目錄二丁酉作二丁未四丙申作四丙午宋本不譌

癸卯三　正壬戌三辛酉五庚申七己未九戊午十一丁巳十二丙辰朔閏十一十一乙酉冬至十二丙辰大寒按通鑑目錄三辛酉作二辛卯十二

丙辰作閏十二丙辰並不合律曆志十一月朔旦冬至與今推廿
九日乙酉冬至不合
甲辰四　正丙戌二乙卯四甲寅七癸未九壬午十一辛巳朔
乙巳五　正庚辰三乙卯五戊寅七丁丑九丙子十二乙巳朔
丙午六　正乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑九庚子十一己亥
朔閏八八庚午秋分九庚子霜降
丁未元平元　正己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十甲子十二癸
亥朔
戊申宣帝本始元　正癸巳二壬戌四辛酉七庚寅九己丑十一戊子朔
己酉二　正丁亥三丙戌五乙酉六甲申九癸丑十一壬子朔閏五
五甲寅夏至六乙酉大暑按通鑑目錄九癸丑作八癸未不合
庚戌三　正辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未十一丙午朔
辛亥四　正丙午二乙亥四甲戌六癸酉八壬申十辛未十二庚午
朔
壬子地節元　正庚子閏正己巳三戊辰六丁酉八丙申十乙未十二
甲午朔正戊辰驚蟄二己亥春分
癸丑二　正甲子二癸巳四壬辰六辛卯九庚申十一己未朔
甲寅三　正戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅十癸丑朔閏九九壬
午霜降十癸丑小雪按通鑑目錄十癸丑作閏十癸丑不合
乙卯四　正壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十一丁丑朔
丙辰元康元　正丙子四乙巳六甲辰八癸卯十壬寅十二辛丑朔按
通鑑目錄四乙巳作三乙亥不合
丁巳二　正辛未二庚子四己亥六戊戌八丁卯十丙寅十二乙丑
朔閏七七丁酉處暑八丁卯秋分
戊午三　正乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十丙申朔
己未四　正己丑三戊子五丁亥七丙戌九乙酉十一甲申朔

庚申神爵元　正癸未四壬子五辛亥七庚戌九己酉十一戊申朔閏
四四辛巳小滿五壬子夏至
辛酉二　正丁未三丙午五乙巳八甲戌十癸酉十二壬申朔
壬戌三　正壬寅二辛未四庚午六己巳八戊辰十一丁酉閏十二
丙申朔十二乙未大寒按通鑑目錄十一丁酉作十丁卯不合
癸亥四　正丙寅二乙未四甲午六癸巳八壬辰十辛卯十二庚寅
朔正丙寅驚蟄
甲子五鳳元　正庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰十一乙卯朔
乙丑二　正甲寅三癸丑五壬子八辛巳九庚辰十一己卯朔閏八
八己酉秋分九庚辰霜降
丙寅三　正戊寅三丁丑五丙子七乙亥十甲辰十二癸卯朔
丁卯四　正癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥十戊戌十二丁酉
朔按本紀四辛丑晦不合今推辛丑朔與五行志合
戊辰甘露元　正丁卯三丙寅五乙丑六甲子八癸亥十壬戌十二辛
酉朔閏五五甲午夏至六甲子大暑
己巳二　正辛卯二庚申五己丑七戊子九丁亥十一丙戌朔按通
鑑目錄五己丑作四己未不合
庚午三　正乙酉三甲申五癸未七壬午十辛亥十二庚戌朔
辛未四　正庚辰二己酉三戊申五丁未七丙午九乙巳十一甲辰
朔閏二二戊寅春分三己酉清明
壬申黃龍元　正甲辰二癸酉四壬申六辛未八庚午十己巳十二戊
辰朔
癸酉元帝初元元　正戊戌二丁卯五丙申七乙未九甲午閏十癸巳十
二壬辰朔十壬辰小雪十一癸亥冬至
甲戌二　正壬戌二辛卯四庚寅六己丑九戊午十一丁巳朔
乙亥三　正丙辰三乙卯五甲寅七癸丑九壬子十二辛巳朔按通

鑑目錄十二辛巳作十一辛亥不合本紀通鑑四乙未晦亦不合
丙子四　正辛亥二庚辰四己卯六戊寅七丁丑九丙子十一乙亥
朔閏六(六丙午大暑七丁丑處暑)按通鑑目錄二庚辰作正庚戌不合宋本作
二庚戌亦譌
丁丑五　正甲戌四癸卯六壬寅八辛丑十庚子十二己亥朔
戊寅元(永光)　正己巳二戊戌四丁酉六丙申九乙丑十一甲子朔
己卯二　正癸亥三壬戌四辛酉六庚申八己未十一戊子朔閏三
(三辛卯清明四辛酉小滿)
庚辰三　正丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未十一壬午朔
辛巳四　正辛巳四庚戌六己酉八戊申十丁未十二丙午朔閏十
二(十二乙亥大寒)按通鑑目錄六戊寅朔日食不合今推戊寅晦與紀志
合
壬午五　正乙巳三甲辰六癸酉八壬申十辛未十二庚午朔(正丙午驚
蟄)按通鑑目錄六癸酉作五癸卯不合
癸未元(建昭)　正庚子二己巳四戊辰六丁卯八丙寅十一乙未朔
甲申二　正甲午三癸巳五壬辰七辛卯閏八庚寅十己丑十二戊
子朔(八己丑秋分九庚申霜降)
乙酉三　正戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅十一癸丑朔
丙戌四　正壬子三辛亥六庚辰八己卯十戊寅十二丁丑朔
丁亥五　正丁未二丙子四乙亥五甲戌七癸酉十壬寅十二辛丑
朔閏四(四癸卯小滿五甲戌夏至)
戊子元(竟寧)　正辛未二庚子四己亥六戊戌八丁酉十丙申朔按通
鑑目錄十二乙未朔不合
己丑(成帝建始元)　正乙丑三甲子五癸亥七壬戌九辛酉十一庚申朔
庚寅二　正己未二戊午五丁亥七丙戌九乙酉十一甲申朔閏正
(正戊子驚蟄二戊午春分)按通鑑目錄二戊午作三戊子不合宋本作二戊子

亦譌
辛卯三　正癸未三壬午五辛巳七庚辰十己酉十二戊申朔
壬辰四　正戊寅二丁未四丙午六乙巳八甲辰十癸卯十二壬申
朔閏十(十壬申小雪十一癸卯冬至)
癸巳元(河平)　正壬寅二辛未四庚午六己巳八戊辰十丁卯十二丙
寅朔按荀紀四乙亥晦不合今推己亥晦與紀志合
甲午二　正丙申三乙未五甲午七癸巳九壬辰十一辛卯朔
乙未三　正庚寅三己丑五戊子七丁巳九丙辰十一乙卯朔閏六
(六丙戌大暑七丁巳處暑)按通鑑目錄七丁巳作閏六丁亥不合
丙申四　正甲寅三癸丑五壬子七辛亥九庚戌十二己卯朔
丁酉元(陽朔)　正己酉二戊寅四丁丑六庚子八己亥十甲戌十二癸
酉朔
戊戌二　正癸卯二壬申四辛丑六庚子八己亥十戊戌十二丁酉
朔閏三(三辛未清明四辛丑小滿)
己亥三　正丁卯二丙申四乙未七甲子九癸亥十一壬戌朔按通
鑑目錄七甲子作六甲午不合
庚子四　正辛酉三庚申五己未七戊午九丁巳十二丙戌朔閏十
二(十二乙卯大寒)
辛丑元(鴻嘉)　正乙酉三甲申五癸未七壬午九辛巳十一庚辰朔(正乙
酉驚蟄)
壬寅二　正庚辰二己酉四戊申六丁未八丙午十乙巳十二甲辰
朔按通鑑目錄二己酉作正己卯不合
癸卯三　正甲戌二癸卯四壬寅七辛未九庚午十己巳十二戊辰
朔閏九(九己亥霜降十庚午小雪)按通鑑目錄十月一日小雪與今推二日庚
午小雪不合
甲辰四　正戊戌二丁卯四丙寅六乙丑八甲子十一癸巳朔

乙巳永始元　正壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子十一丁亥朔按
荀紀九乙巳晦不合今推丁巳晦與五行志合
丙午二　正丁亥二丙辰四乙卯閏五甲寅七癸丑九壬子十一辛
亥朔五癸丑夏至六甲申大暑按通鑑目錄二丙辰作正丙戌不合
丁未三　正庚戌三己酉六戊寅八丁丑十丙子十二乙亥朔按荀
紀正乙卯晦不合今推己卯晦與紀志合
戊申四　正乙巳二甲戌四癸酉六壬申九辛丑十一庚子朔按通
鑑目錄九辛丑作八辛未不合荀紀七辛未朔亦不合今推辛未
晦與紀志合
己酉元延元　正己亥二戊戌四丁酉六丙申八乙未十甲午朔閏正
正丁卯驚蟄二戊戌春分
庚戌二　正癸亥三壬戌五辛酉七庚申九己未十一戊午朔
辛亥三　正丁巳三丙辰六乙酉八甲申十癸未十一壬午朔閏十
十壬子小雪十一壬午冬至
壬子四　正辛巳三庚辰五己卯八戊申十丁未十二丙午朔按通
鑑目錄八戊申作七戊寅不合
癸丑綏和元　正丙子二乙巳四甲辰六癸卯八壬寅十辛丑朔
甲寅二　正庚午三己巳五戊辰七丁卯八丙寅十乙丑十二甲子
朔閏七七丙申處暑八丁卯秋分按通鑑目錄閏七作閏三五戊辰作四戊辰
七丁卯作六丁卯並不合又失書中氣宋本不譌亦失書中氣
乙卯哀帝建平元　正甲午三癸巳五壬辰七辛卯九庚寅十一己丑朔
按通鑑目錄三癸巳作二癸亥不合
丙辰二　正戊子三丁亥五丙戌八乙卯十甲寅十二癸丑朔按五
行志四乙亥朔不合
丁巳三　正癸未二壬子閏三辛亥五庚戌七己酉九戊申十二丁
丑朔三庚戌清明四辛巳小滿

戊午四　正丁未二丙子四乙亥六甲戌八癸酉十壬申十二辛未
朔
己未元壽元　正辛丑三庚子五己亥七戊戌九丁酉十一丙申十二
乙未朔閏十一十一甲子冬至十二乙未大寒按通鑑目錄三庚子作二庚午十
二乙未作閏十二乙未並不合荀紀正辛卯朔亦不合今推辛丑
朔與紀志及孔光傳合
庚申二　正乙丑二甲午四癸巳七壬戌九辛酉十一庚申朔按本
紀荀紀通鑑四壬辰晦不合今推三壬辰晦與五行志合
辛酉平帝元始元　正己未三戊午五丁巳七丙辰十乙酉十二甲申朔
按通鑑目錄十乙酉作九乙卯不合
壬戌二　正甲寅二癸未四壬午六辛巳八庚辰九己卯十一戊寅
朔閏八八己酉秋分九己卯霜降按通鑑目錄十一戊寅作十三戊寅宋本不
譌王子侯表閏六不合
癸亥三　正戊寅二丁未四丙午六乙巳八甲辰十癸卯十二壬寅
朔
甲子四　正壬申二辛丑四庚子七己巳九戊辰十一丁卯朔
乙丑五　正丙寅三乙丑五甲子六癸亥九壬辰十一辛卯朔閏五
五癸巳夏至六甲子大暑按通鑑目錄九壬辰作八壬戌不合
丙寅孺子嬰王莽居攝元　正庚寅三己丑五戊子七丁亥九丙戌十一乙酉
朔
丁卯二　正乙酉二甲寅四癸丑六壬子八辛亥十庚戌十二己酉
朔
戊辰始初元　正己卯閏正戊申四丁丑六丙子八乙亥十甲戌朔正丁
未驚蟄二戊寅春分按明年改用丑正故此年終于十一月王莽傳十一月
壬子冬至合通鑑目錄四丁丑作三丁未不合
己巳新王莽始建國元　仍用太初術更名三統術正建丑癸酉三壬申五辛

未七庚午十己亥十二戊戌朔按是年始改用丑正
庚午二　正建丑戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲午十癸巳十一壬
辰朔閏十十辛酉霜降十一壬辰小雪按通鑑目錄十一壬辰作閏十壬辰乃
誤閏夏正十月也
辛未三　正建丑壬辰二辛酉四庚申六己未八戊午十丁巳十二丙
辰朔
壬申四　正建丑丙戌二乙卯五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔按
此丑正五月甲申朔通鑑目錄作寅正三月甲寅朔不合
癸酉五　正建丑庚辰三己卯五戊寅七丁丑九丙午十一乙巳朔閏
八八丙子處暑九丙午秋分
甲戌天鳳元　正建丑甲辰三癸卯五壬寅七辛丑九庚子十二己巳朔
按此丑正十二月己巳朔通鑑目錄作寅正十月己亥朔不合又
通鑑目錄二壬申晦指夏正也與王莽傳三壬申晦合
乙亥二　正建丑己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十甲子十二癸
亥朔
丙子三　正建丑癸巳二壬戌五辛卯六庚寅八己丑十甲子十二丁
亥朔閏五五庚申小滿六辛卯夏至按通鑑目錄六戊子晦指夏正也與王莽
傳七戊子晦合又通鑑目錄五月三日夏至宋本作一日夏至與
今推丑正六月二日辛卯夏至不合
丁丑四　正建丑丁巳二丙戌四乙酉六甲申九癸丑十一壬子朔
戊寅五　正建丑辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未十二丙子朔按
此丑正十二月丙子朔通鑑目錄作寅正十月丙午朔不合
己卯六　正建丑丙午閏正乙亥三甲戌五癸酉七壬申九辛未十一
庚午朔正甲戌大寒二乙巳驚蟄
庚辰地皇元　正建丑己巳四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔
辛巳二　正建丑甲子二癸巳四壬辰七辛酉九庚申十己未十二戊

午朔閏九九戊子秋分十己未霜降按此丑正七月辛酉朔通鑑目錄作寅正
五月辛卯朔不合
壬午三　正建丑戊子二丁巳四丙辰六乙卯八甲寅十一癸未朔按
王莽傳二月乙未立春與今推建丑月十八日乙巳立春不合
癸未漢淮陽王更始元〇新地皇四　漢正建寅壬子二辛巳四庚辰六己卯八戊寅
十丁丑十二丙子朔按後漢光武紀正甲子朔不合〇新正建丑壬
午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十一丁丑朔按王莽傳三辛巳
朔與丑正合後漢光武紀劉玄傳荀氏漢紀袁氏後漢紀通鑑皆
作二辛巳朔乃夏正也又王莽傳續漢天文志十戊申朔亦與丑
正合通鑑九戊申朔與寅正合荀紀十一戊申朔不合此年漢仍
用寅正與新用丑正異今兩列之
甲申漢更始二　正建寅丙午三乙巳五甲辰六癸卯八壬寅十辛丑十二
庚子朔閏五五癸酉夏至六癸卯大暑按自此年以後仍用寅正
乙酉漢光武帝建武元　仍用太初術正庚午二己亥五戊辰七丁卯九丙
寅十一乙丑朔按通鑑目錄五戊辰作四戊戌十一乙丑作十二
乙未並不合宋本作四戊戌十一乙未亦譌
丙戌二　正甲子三癸亥五壬戌七辛酉十庚寅十二己丑朔
丁亥三　正丁未二戊子三丁亥五丙戌七乙酉九甲申十二癸丑
朔閏二二丁巳春分三戊子清明按通鑑目錄十二癸丑作十一癸未不合熊
氏補後漢書年表閏正亦不合
戊子四　正癸未二壬子四辛亥六庚戌八己酉十戊申十二丁未
朔按五行志注引古今注五乙卯晦不合
己丑五　正丁丑二丙午五乙亥七甲戌九癸酉閏十壬申十二辛
未朔十辛未小雪十一壬寅冬至
庚寅六　正辛丑二庚午四己巳六戊辰九丁酉十一丙申朔按通
鑑目錄二庚午作三庚子宋本不譌

辛卯七　正乙未三甲午五癸巳七壬辰九辛卯十二庚申朔按通鑑目錄十二庚申作十一庚寅不合袁紀正癸亥晦日食二癸亥晦又食並不合今推三癸亥晦日食與紀志合

壬辰八　正庚寅二己未四戊午六丁巳七丙辰九乙卯十一甲寅朔閏六六乙酉大暑七丙辰處暑按本紀閏四不合

癸巳九　正癸丑四壬午六辛巳八庚辰十己卯十二戊寅朔按五行志注引古今注七丁酉日食不合

甲午十　正戊申二丁丑四丙子七乙巳九甲辰十一癸卯朔按通鑑目錄七乙巳作六乙亥不合天文志注引古今注有閏月亦不合

乙未十一　正壬寅三辛丑四庚子六己亥八戊戌十一丁卯朔閏三三庚午清明四庚子小滿按五行志注引古今注六癸丑十二辛亥日食並不合

丙申十二　正丙寅三乙丑五甲子七癸亥九壬戌十一辛酉朔

丁酉十三　正庚申四己丑六戊子八丁亥十丙戌十二乙酉朔閏十二十二甲寅大寒

戊戌十四　正甲申三癸未六壬子八辛亥十庚戌十二己酉朔正乙酉驚蟄按通鑑目錄六壬子作五壬午不合

己亥十五　正己卯二戊申四丁未六丙午八乙巳十一甲戌朔

庚子十六　正癸酉三壬申五辛未七庚午閏八己巳十戊辰朔八戊辰秋分九己亥霜降按通鑑目錄十二丁卯朔不合

辛丑十七　正丁酉三丙申五乙未七甲午九癸巳十一壬辰朔按通鑑目錄三丙申作二丙申宋本不譌本紀二乙亥晦不合今推乙未晦與五行志袁紀合

壬寅十八　正辛卯三庚寅六己未八戊午十丁巳十二丙辰朔

癸卯十九　正丙戌二乙卯四甲寅五癸丑七壬子十辛巳十二庚辰朔閏四四壬午小滿五癸丑夏至

甲辰二十　正庚戌二己卯四戊寅六丁丑八丙子十乙亥朔按通鑑目錄十二甲戌朔不合

乙巳二十一　正甲辰三癸卯五壬寅七辛丑九庚子十一己亥朔

丙午二十二　正戊戌二丁酉五丙寅七乙丑九甲子十一癸亥朔閏正正丁卯驚蟄二丁酉春分

丁未二十三　正壬戌三辛酉五庚申八己丑十戊子十二丁亥朔按通鑑目錄八己丑作七己未不合

戊申二十四　正丁巳二丙戌四乙酉六甲申八癸未十壬午十二辛亥朔閏十十辛亥小雪十一壬午冬至

己酉二十五　正辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十丙午十二乙巳朔

庚戌二十六　正乙亥二甲辰五癸酉七壬申九辛未十一庚午朔按通鑑目錄二甲辰作三甲辰乃刊本之譌五行志注引古今注二戊子日食不合超辰率是年太歲當超庚戌入辛亥太陰當超戊子入己丑歲星當超大火入析木當時應超不超其法遂廢

辛亥二十七　正己巳三戊辰五丁卯七丙申九乙未十一甲午朔閏六六乙丑大暑七丙申處暑按通鑑目錄七丙申作閏六丙寅不合

壬子二十八　正癸巳三壬辰五辛卯七庚寅九己丑十二戊午朔

癸丑二十九　正戊子二丁巳四丙辰六乙卯八甲寅十癸丑十二壬子朔

甲寅三十　正壬午三辛巳四庚辰六己卯八戊寅十丁丑十二丙子朔閏三三庚戌清明四庚辰小滿按通鑑目錄三辛巳作二辛亥不合天文志閏四亦不合今推閏三與本紀合

乙卯三十一　正丙午二乙亥四甲戌七癸卯九壬寅十一辛丑朔按通鑑目錄七癸卯作六癸酉不合

丙辰建武中元元 正庚子三己亥五戊戌七丁酉九丙申十一乙丑朔閏十二十二甲午大寒

丁巳二 正甲子三癸亥五壬戌七辛酉九庚申十一己未朔正甲子驚蟄

戊午明帝永平元 正己未二戊子四丁亥六丙戌八乙酉十甲申十二癸未朔按通鑑目錄二戊子作正戊午不合天文志注引古今注閏九亦不合

己未二 正癸丑二壬午四辛巳七庚戌九己酉十戊申十二丁未朔閏九九戊寅霜降十己酉小雪

庚申三 正丁丑二丙午四乙巳六甲辰九癸酉十一壬申朔按通鑑目錄九癸酉作八癸卯不合

辛酉四 正辛未三庚午五己巳七戊辰九丁卯十一丙寅朔

壬戌五 正丙寅二乙未四甲午閏五癸巳七壬辰九辛卯十一庚寅朔五壬辰夏至六癸亥大暑按通鑑目錄二乙未作正乙丑不合

癸亥六 正己丑三戊子六丁巳八丙辰十乙卯十二甲寅朔按五行志注引古今注六庚寅晦不合

甲子七 正甲申二癸丑四壬子六辛亥九庚辰十一己卯朔按通鑑目錄九庚辰作八庚戌不合

乙丑八 正戊寅二丁丑四丙子六乙亥八甲戌十癸酉朔閏正正丙午驚蟄二丁丑春分按五行志注引古今注十二壬寅日食不合今推十壬寅晦日食與紀志合

丙寅九 正壬寅三辛丑五庚子七己亥九戊戌十一丁酉朔

丁卯十 正丙申四乙丑六甲子八癸亥十壬辰十一辛酉朔閏十十辛卯小雪十一辛酉冬至按通鑑目錄四乙丑作三乙未不合本紀東觀漢記閏四亦不合

戊辰十一 正庚申三己未五戊午八丁亥十丙戌十二乙酉朔按通鑑目錄八丁亥作七丁巳不合

己巳二十 正乙卯二甲申四癸未六壬午八辛巳十庚辰朔

庚午三十 正己酉三戊申五丁未七丙午八乙巳十甲申十二癸卯朔閏七七己亥處暑八丙午秋分按本紀通鑑十壬辰晦五行志袁紀通鑑目錄十甲辰晦五行志注引古今注閏八並不合

辛未四十 正癸酉三壬申五辛未七庚午九己巳十一戊辰朔按通鑑目錄三壬申作二壬寅不合

壬申五十 正丁卯三丙寅五乙丑八甲午十癸巳十二壬辰朔

癸酉六十 正壬戌二辛卯閏三庚寅五己丑七戊子十丁巳十二丙辰朔三己丑清明四庚申小滿按通鑑目錄十丁巳作九丁亥不合

甲戌七十 正丙戌二乙卯四甲寅六癸丑八壬子十辛亥十二庚戌朔

乙亥八十 正庚辰三己卯五戊寅七丁丑九丙子十一乙亥十二甲戌朔閏十一十一癸卯冬至十二甲戌大寒按通鑑目錄三己卯作二己酉十二甲戌作閏十二甲戌並不合

丙子章帝建初元 正甲辰二癸酉四壬申七辛丑九庚子十一己亥朔

丁丑二 正戊戌三丁酉五丙申七乙未十甲子十二癸亥朔按通鑑目錄十甲子作九甲午不合

戊寅三 正癸巳二壬戌四辛酉六庚申八己未九戊午十一丁巳朔閏八八戊子秋分九戊午霜降

己卯四 正丁巳二丙戌四乙酉六甲申八癸未十壬午十二辛巳朔

庚辰五 正辛亥二庚辰五己酉七戊申九丁未十一丙午朔按通鑑目錄五己酉作四己卯不合

辛巳六 正乙巳二甲辰四癸卯六壬寅九辛未十一庚午朔閏五五壬申夏至六癸卯大暑按通鑑目錄九辛未作八辛丑不合

壬午七　正己巳三戊辰五丁卯七丙寅九乙丑十一甲子朔
癸未八　正甲子二癸巳四壬辰六辛卯八庚寅十己丑十二戊子
朔
甲申元和元　正戊午閏正丁亥四丙辰六乙卯八甲寅十癸丑十二
壬子朔正丙戌驚蟄二丁巳春分按十二月大盡四分術以十二月三十日辛
巳爲明年正月朔故十二月止于二十九日五行志八乙未晦不
合五行志注引古今注九乙未日食亦不合通鑑目錄云二月二
日春分十一月壬辰冬至與今推二月一日丁巳春分十一月九
日辛卯冬至並不合
乙酉二　初用四分術辛酉蔀十八年正辛巳三庚辰五己卯七戊
寅九丁丑十一丙子朔按通鑑目錄正辛巳作二辛亥乃刊本之
譌本紀十一月壬辰日南至與今推二十日乙未冬至不合自此以後
節氣並先雨水後驚蟄先清明後穀雨與今曆法同
丙戌三　正乙亥三甲戌六癸卯八壬寅十辛丑十一庚子朔閏十
十庚午小雪十一庚子冬至
丁亥四章和元　正己亥三戊戌五丁酉七丙申十乙丑十二甲子朔
戊子二　正甲午二癸亥四壬戌六辛酉八庚申十己未朔
己丑和帝永元元　正戊子三丁亥五丙戌七乙酉八甲申十癸未十二
壬午朔閏七七甲寅處暑八乙酉秋分
庚寅二　正壬子二辛巳五庚戌七己酉九戊申十一丁未朔
辛卯三　正丙午三乙巳五甲辰八癸酉十壬申十二辛未朔按通
鑑目錄有閏三月五甲辰作四甲辰八癸酉作七癸酉十壬申作
九壬申十二辛未作十一辛未又云四月一日小滿並不合今推
四月十九日癸巳小滿無閏閏三當在明年
壬辰四　正辛丑二庚午閏三己巳五戊辰七丁卯九丙寅十二乙
未朔三戊辰穀雨四己亥小滿按通鑑目錄無閏月二庚午作正庚午閏三己
巳作三己巳並不合今推此年閏三月與紀合
癸巳五　正乙丑二甲午四癸巳六壬辰八辛卯十庚寅十二己丑
朔
甲午六　正己未二戊子五丁巳七丙辰九乙卯十一甲寅十二癸
丑朔閏十一十一壬午冬至十二癸丑大寒按通鑑目錄十二癸丑作閏十二癸
丑不合
乙未七　正癸未二壬子四辛亥七庚辰九己卯十一戊寅朔
丙申八　正丁丑三丙子五乙亥七甲戌九癸酉十二壬寅朔
丁酉九　正壬申二辛丑四庚子六己亥八戊戌九丁酉十一丙申
朔閏八八丁卯秋分九丁酉霜降
戊戌十　正丙申二乙丑四甲子六癸亥八壬戌十辛酉十二庚申
朔
己亥十一　正庚寅二己未四戊午七丁亥九丙戌十一乙酉朔
庚子十二　正甲申三癸未五壬午六辛巳八庚辰十一己酉朔閏五
五辛亥夏至六壬午大暑按通鑑目錄三癸未作二癸未宋本不譌五行志袁
紀閏四不合
辛丑十三　正戊申三丁未五丙午七乙巳九甲辰十一癸卯朔
壬寅十四　正癸卯二壬申四辛未六庚午八己巳十戊辰十二丁卯
朔
癸卯十五　正丁酉閏正丙寅三乙丑六甲午八癸巳十壬辰十二辛
卯朔正乙丑雨水二丙申春分
甲辰十六　正辛酉二庚寅四己丑六戊子九丁巳十一丙辰朔
乙巳元興元　正乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥十庚戌朔閏九
九己卯霜降十庚戌小雪按通鑑目錄十庚戌作閏十庚戌不合
丙午殤帝延平元　正己卯三戊寅五丁丑七丙子九乙亥十一甲戌朔
丁未安帝永初元　正癸酉三壬申六辛丑八庚子十己亥十二戊戌朔

按袁紀二癸酉日食不合今推三月二日癸酉日食與五行志合
戊申二 正戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲子十癸亥十二壬戌
朔閏七(七甲午處暑 八甲子秋分)按鄧騭討羌符六月丁未朔二十日丙寅不
合
己酉三 正壬辰二辛酉四庚申六己未八戊午十丁巳朔
庚戌四 正丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔
辛亥五 正庚辰四己酉五戊申七丁未九丙午十一乙巳朔閏四
(四戊寅小滿 五己酉夏至)按通鑑目錄五戊申作六戊申宋本不譌
壬子六 正甲辰三癸卯五壬寅八辛未十庚午十二己巳朔
癸丑七 正己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十甲子閏十二癸
巳朔(十二壬辰大寒)
甲寅(元初元) 正癸亥二壬辰四辛卯六庚寅八己丑十戊子十二丁
亥朔(正癸亥雨水) 按本紀三癸酉日食通鑑作癸亥並不合
乙卯二 正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅九癸丑十一壬子朔
丙辰三 正辛亥三庚戌五己酉八戊寅九丁丑十一丙子朔閏八
(八丙午秋分 九丁丑霜降)
丁巳四 正乙亥三甲戌五癸酉七壬申十辛丑十二庚子朔按五
行志二乙亥朔十月八日壬戌並不合
戊午五 正庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲午
朔
己未六 正甲子三癸亥五壬戌六辛酉八庚申十己未十二戊午
朔閏五(五辛卯夏至 六辛酉大暑)按袁紀十二戊子朔不合今推戊午朔與紀
志合
庚申(永寧元) 正戊子二丁巳四丙辰七乙酉九甲申十一癸未朔按
袁紀七乙丑朔不合今推乙酉朔與紀志合
辛酉(建光元) 正壬午三辛巳五庚辰七己卯十戊申十二丁未朔按
許沖上說文解字書九月己亥朔不合
壬戌(延光元) 正丁丑二丙午三乙巳五甲辰七癸卯九壬寅十一辛
丑朔閏二(二乙亥春分 三丙午穀雨)
癸亥二 正辛丑二庚午四己巳六戊辰八丁卯十丙寅十二乙丑
朔
甲子三 正乙未二甲子五癸巳七壬辰九辛卯閏十庚寅十二己
丑朔十(十己丑小雪 十庚申冬至) 按五行志九庚寅晦不合今推庚申晦與紀
合
乙丑四 正己未二戊子四丁亥六丙戌九乙卯十一甲寅朔按延
光殘碑六月卅日庚戌不合
丙寅(順帝永建元) 正癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十一戊申朔
丁卯二 正戊申二丁丑四丙子六乙亥七甲戌九癸酉十一壬申
朔閏六(六癸卯大暑 七甲戌處暑)按通鑑目錄六乙亥作五乙亥宋本不譌又
閏六作閏五下云七月一日處暑知本是閏六乃刊本之譌袁紀
七丙戌朔不合今推甲戌朔與紀志合
戊辰三 正辛未四庚子六己亥八戊戌十丁酉十二丙申朔
己巳四 正丙寅二乙未四甲午六癸巳九壬戌十一辛酉朔
庚午五 正庚申三己未四戊午六丁巳八丙辰十一乙酉朔閏三
(三戊子穀雨 四戊午小滿)
辛未六 正甲申三癸未五壬午七辛巳九庚辰十一己卯朔
壬申(陽嘉元) 正戊寅四丁未六丙午八乙巳十甲辰十二癸卯朔閏
十二(十二壬申大寒)按通鑑目錄十二癸卯作十一癸卯宋本不譌郎顗
傳閏十不合今推閏十二與紀合
癸酉二 正壬寅三辛丑五庚子八己巳十戊辰十二丁卯朔(正癸卯雨
水)
甲戌三 正丁酉二丙寅四乙丑六甲子八癸亥十一壬辰朔

乙亥四　正辛卯三庚寅五己丑七戊子閏八丁亥十丙戌十二乙

酉朔八丙戌秋分九丁巳霜降

丙子九永和　正乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥十一庚戌朔

丁丑二　正己酉三戊申六丁丑八丙子十乙亥十二甲戌朔

戊寅三　正甲辰二癸酉四壬申五辛未七庚午十己亥十二戊戌

朔閏四四庚子小滿五辛未夏至按天文志閏八不合今推閏四與紀合袁紀

十二戊申朔不合今推戊戌朔與紀志合

己卯四　正戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲午十癸巳十二壬辰

朔

庚辰五　正壬戌三辛酉五庚申七己未九戊午十一丁巳朔

辛巳六　正丙辰二乙卯五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔閏正

正乙酉雨水二乙卯春分

壬午漢安元　正庚辰三己卯五戊寅七丁丑十丙午十二乙巳朔

癸未二　正乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑十庚子十二己巳

朔閏十一十己巳小雪十一庚子冬至

甲申建康元　四分術庚子蔀首正己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙

丑十甲子十二癸亥朔

乙酉沖帝永憙元　正癸巳二壬戌五辛卯七庚寅九己丑十一戊子朔

丙戌質帝本初元　正丁亥三丙戌五乙酉閏六甲申九癸丑十一壬子

朔六癸未大暑七甲寅處暑

歷代長術輯要卷四

歷代長術輯要卷五

烏程 汪曰楨

丁亥漢桓帝建和元 正辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未十二丙子朔

戊子二 正丙午二乙亥四甲戌六癸酉八壬申十辛未十二庚午朔

己丑三 正庚子二己巳四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲午

庚寅和平元 正甲子二癸巳四壬辰六辛卯九庚申十一己未朔閏三三戊辰穀雨四戊戌小滿

辛卯元嘉元 正戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅十二癸未朔閏十二十二壬子大寒按熊氏補同姓王侯表閏十百官表閏十一並不合今推閏十二與紀合

壬辰二 正壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十一丁丑朔正壬午雨水

癸巳永興元 正丙子四乙巳六甲辰八癸卯十壬寅十二辛丑朔

甲午二 正辛未二庚子四己亥七戊辰九丁卯十丙寅十二乙丑朔閏九九丙申霜降十丁卯小雪

乙未永壽元 正乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十一庚寅朔

丙申二 正己丑三戊子五丁亥七丙戌九乙酉十一甲申朔

丁酉三 正癸未四壬子閏五辛亥七庚戌九己酉十一戊申朔五庚戌夏至六辛巳大暑

戊戌延熹元 正丁未三丙午六乙亥八甲戌十癸酉十二壬申朔按通鑑五甲辰晦日食不合今推甲戌晦與紀志及通鑑目錄合

己亥二 正壬寅二辛未四庚午六己巳八戊辰十一丁酉朔

庚子三 正丙申二乙未四甲午六癸巳八壬辰十辛卯朔閏正正甲子雨水二乙未春分

辛丑四 正庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰十一乙卯朔

壬寅五 正甲寅三癸丑六壬午八辛巳十庚辰十一丁卯朔閏十十己酉小雪十一己卯冬至

癸卯六 正戊寅三丁丑五丙子七乙亥十甲辰十二癸卯朔

甲辰七 正癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥十戊戌朔

乙巳八 正丁卯三丙寅五乙丑七甲子八癸亥十壬戌十二辛酉朔閏七七癸巳處暑八甲子秋分按紀閏五不合襄楷傳注正辛巳朔日食譌今推正丙申晦日食與紀志合

丙午九 正辛卯二庚申五己丑七戊子九丁亥十一丙戌朔按紀正辛亥朔不合今推辛卯朔與五行志及襄楷傳注合

丁未永康元 正乙酉三甲申五癸未八壬子十辛亥十二庚戌朔

戊申靈帝建寧元 正庚辰二己酉閏三戊申五丁未七丙午九乙巳十二甲戌朔三丁未穀雨四戊寅小滿

己酉二 正甲辰二癸酉四壬申六辛未八庚午十己巳十二戊辰朔按紀十庚子晦不合今推戊戌晦與五行志合柳敏碑十月有甲子亦不合

庚戌三 正戊戌二丁卯五丙申七乙未九甲午十一癸巳十二壬辰朔閏十一十一辛酉冬至十二壬辰大寒按通鑑目錄十二壬辰作閏十二壬辰不合

辛亥四 正壬戌二辛卯四庚寅七己未九戊午十一丁巳朔

壬子熹平元 正丙辰三乙卯五甲寅七癸丑九壬子十二辛巳朔按郙閣頌建寧五年四月十八日癸□不合今推四乙酉朔與李翕天井道碑廿五日己酉合

癸丑二 正辛亥二庚辰四己卯六戊寅八丁丑九丙子十一乙亥朔閏八八丙午秋分九丙子霜降按紀及五行志十二癸酉晦耿勳碑三月六日癸酉並不合

甲寅三 正乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑十庚子十二己亥

朔

乙卯四　正己巳二戊戌四丁酉七丙寅九乙丑十一甲子朔

丙辰五　正癸亥三壬戌五辛酉六庚申八己未十一戊子朔閏五五庚寅夏至六辛酉大暑

丁巳六　正丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未十一壬午朔按五行志十癸酉朔不合今推癸丑朔與紀合

戊午光和元　正壬午二辛亥四庚戌六己酉八戊申十丁未十二丙午朔按袁紀十一丙子晦不合今推十丙子晦與紀合

己未二　正丙子閏正乙巳三甲辰六癸酉八壬申十辛未十二庚午朔正甲辰雨水二乙亥春分按袁紀四丙戌朔不合今推甲戌朔與紀志合

庚申三　正庚子二己巳四戊辰六丁卯九丙申十一乙未朔按紀有冬閏月不合

辛酉四　正甲午三癸巳五壬辰七辛卯九庚寅十己丑朔閏九九戊午霜降十己丑小雪按通鑑目錄十己丑作閏十己丑不合今推閏九與紀合又推十己丑朔與潘乾校官碑合

壬戌五　正戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅十一癸丑朔

癸亥六　正壬子三辛亥六庚辰八己卯十戊寅十二丁丑朔按通鑑目錄十戊寅作十一戊寅宋本不譌

甲子中平元　正丁未二丙子四乙亥六甲戌八癸卯十壬寅十二辛丑朔閏七七癸酉處暑八癸卯秋分

乙丑二　正辛未二庚子四己亥六戊戌八丁酉十丙申朔

丙寅三　正乙丑三甲子五癸亥七壬戌九辛酉十一庚申朔

丁卯四　正己未四戊子五丁亥七丙戌九乙酉十一甲申朔閏四四丁巳小滿五戊子夏至按隸釋譙敏碑七月廿八日癸卯譌拓本作十八日合

戊辰五　正癸未三壬午五辛巳八庚戌十己酉十二戊申朔

己巳六　正戊寅二丁未四丙午六乙巳八甲辰十癸卯閏十二壬申朔十二辛未大寒按通鑑四丙子朔不合今推丙午朔與紀志合

庚午獻帝初平元　正壬寅二辛未四庚午六己巳八戊辰十丁卯十二丙寅朔正壬寅雨水

辛未二　正丙申三乙未五甲午七癸巳九壬辰十一辛卯朔

壬申三　正庚寅三己丑五戊子八丁巳九丙辰十一乙卯朔閏八八乙酉秋分九丙辰霜降

癸酉四　正甲寅三癸丑五壬子七辛亥十庚辰十二己卯朔

甲戌興平元　正己酉二戊寅四丁丑六丙子八乙亥十甲戌十二癸酉朔

乙亥二　正癸卯三壬寅五辛丑六庚子八己亥十戊戌十二丁酉朔閏五五庚午夏至六庚子大暑

丙子建安元　正丁卯二丙申四乙未七甲子九癸亥十一壬戌朔

丁丑二　正辛酉三庚申五己未七戊午十丁亥十二丙戌朔按通鑑目錄十二丙戌作十一丙辰宋本不譌

戊寅三　正丙辰二乙酉三甲申五癸未七壬午九辛巳十一庚辰朔閏二二甲寅春分三乙酉穀雨按通鑑目錄三月一日穀雨與今推二日乙酉穀雨不合

己卯四　正庚辰二己酉四戊申六丁未八丙午十乙巳十二甲辰朔

庚辰五　正甲戌二癸卯五壬申七辛未九庚午閏十己巳十二戊辰朔十十戊辰小雪十一乙亥冬至按袁紀九庚子朔不合今推庚午朔與紀志合

辛巳六　正戊戌二丁卯四丙寅六乙丑九甲午十一癸巳朔按紀及通鑑三丁卯朔日食五行志十癸未朔日食並不合今推二丁卯朔日食與通鑑目錄引本志合

壬午七　正壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子十一丁亥朔
癸未八　正丁亥二丙辰四乙卯六甲寅七癸丑九壬子十一辛亥
朔閏六六壬午大暑七癸丑處暑按紀十月己巳迎冬與今推九月十八日己
巳立冬不合
甲申九　正庚戌四己卯六戊寅八丁丑十丙子十二乙亥朔
乙酉十　正乙巳二甲戌四癸酉六壬申九辛丑十一庚子朔
丙戌十一　正己亥三戊戌四丁酉六丙申八乙未十一甲子朔閏三
三丁卯穀雨四丁酉小滿
丁亥十二　正癸亥三壬戌五辛酉七庚申九己未十一戊午朔
戊子十三　正丁巳四丙戌六乙酉八甲申十癸未十二壬午朔閏十
二十二辛亥大寒
己丑十四　正辛巳三庚辰五己卯八戊申十丁未十二丙午朔正壬午雨
水按通鑑目錄五己卯作六己酉不合
庚寅十五　正丙子二乙巳四甲辰六癸卯八壬寅十一辛未朔按通
鑑目錄十一辛未作十辛丑宋本不譌
辛卯十六　正庚午三己巳五戊辰七丁卯閏八丙寅十乙丑十二甲
子朔八乙丑秋分九丙申霜降
壬辰十七　正甲午三癸巳五壬辰七辛卯九庚寅十一己丑朔
癸巳十八　正戊子三丁亥六丙辰八乙卯十甲寅十二癸丑朔
甲午十九　正癸未二壬子四辛亥五庚戌七己酉十戊寅十二丁丑
朔閏四四己卯小滿五庚戌夏至
乙未二十　正丁未二丙子四乙亥六甲戌八癸酉十壬申十二辛未
朔
丙申二十一　正辛丑三庚子五己亥七戊戌九丁酉十一丙申朔
丁酉二十二　正乙未二甲午五癸亥七壬戌八辛酉十一庚申朔閏
正正甲子雨水二甲午春分按曹植王仲宣誄正月二十四日戊申不合

戊戌二十三　正己未三戊午五丁巳七丙辰十乙酉十二甲申朔
己亥二十四　正甲寅二癸未四壬午六辛巳八庚辰十己卯十二戊
申朔閏十十戊申小雪十一己卯冬至按袁紀三壬子晦不合今推二壬子晦
與紀志合
庚子海延康元○魏文帝黃初元　魏仍用四分術己卯蔀首正戊寅二丁未四
丙午六乙巳八甲辰十癸卯十二壬寅朔按魏大饗碑八月旬有
八日辛未不合
辛丑蜀漢昭烈帝章武元○魏黃初二　蜀漢與魏同用四分術正壬申二辛丑五
庚午七己巳九戊辰十一丁卯朔按魏紀注引魏書十己亥朔晉
律曆志六月二十七日戊辰十月八日戊辰十一月二十五日壬
辰二十八日丁亥並不合
壬寅漢章武二○魏黃初三○吳大帝黃武元　漢魏吳同用四分術正丙寅三乙丑五
甲子閏六癸亥九壬辰十一辛卯朔六壬戌大暑七癸巳處暑按晉律曆志十
月十五日乙巳十一月二十九日庚寅並不合
癸卯漢安樂思公建興元○魏四○吳二　漢魏仍同用四分術正庚寅三己丑五戊
子七丁亥九丙戌十二乙卯朔○吳初用乾象術內紀甲子三百
二十七年正庚寅二己未四戊午六丁巳八丙辰十乙卯朔
甲辰漢二○魏五○吳三　漢魏正乙酉二甲寅四癸丑六壬子八辛亥十庚
戌十二己酉朔○吳正甲申三癸未五壬午七辛巳九庚辰十一
己卯朔
乙巳漢三○魏六○吳四　漢魏正己卯二戊申四丁丑六丙子八乙亥十甲
戌十二癸酉朔閏三三丁未穀雨四丁丑小滿○吳正戊寅四丁未五丙午七
乙巳九甲辰十一癸卯朔閏四四丙子小滿五丁未夏至
丙午漢四○魏七○吳五　漢魏正癸卯二壬申四辛未六庚午九己亥十一
戊戌朔○吳正壬寅三辛丑五庚子八己巳十戊辰十二丁卯朔
丁未漢五○魏明帝太和元○吳六　漢魏正丁酉三丙申五乙未七甲午九癸巳

十二壬戌朔閏十二十二辛卯大寒○吳正丁酉二丙寅四乙丑六甲子
八癸亥十壬戌閏十二辛卯朔十二庚寅大寒
戊申漢六○魏二○吳七 漢魏正辛酉三庚申五己未七戊午九丁巳十一
丙辰朔正辛酉雨水○吳正辛酉二庚寅四己丑六戊子八丁亥十丙
戌十二乙酉朔正辛酉雨水
己酉漢七○魏三○吳黃龍元 漢魏正乙卯四甲申六癸未八壬午十辛巳十
二庚辰朔○吳正乙卯二甲申五癸丑七壬子九辛亥十一庚戌
朔
庚戌漢八○魏四○吳二 漢魏正庚戌二己卯四戊寅七丁未九丙午十乙
巳十二甲辰朔閏九九乙亥霜降十丙午小雪○吳正己酉三戊申五丁未八
丙子九乙亥十一甲戌朔閏八八甲辰秋分九乙亥霜降按通鑑目錄九乙亥
作閏九乙亥不合
辛亥漢九○魏五○吳三 漢魏正甲戌二癸卯四壬寅六辛丑八庚子十一
己巳朔○吳正癸酉三壬申五辛未七庚午九己巳十二戊戌朔
按通鑑目錄九己巳作九乙巳宋本不譌
壬子漢十○魏六○吳嘉禾元 漢魏正戊辰三丁卯五丙寅七乙丑九甲子十
一癸亥朔○吳正戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲午十癸巳十
二壬辰朔
癸丑漢十一○魏青龍元○吳二 漢魏正壬戌四辛卯閏五庚寅七己丑九戊
子十一丁亥朔五己丑夏至六庚申大暑○吳正壬戌二辛卯五庚申六己未
八戊午十丁巳十二丙辰朔閏五五己丑夏至六己未大暑
甲寅漢十二○魏二○吳三 漢魏正丙戌三乙酉六甲寅八癸丑十壬子十
二辛亥朔○吳正丙戌二乙卯四甲寅七癸未九壬午十一辛巳
朔
乙卯漢十三○魏三○吳四 漢魏正辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十
一丙子朔○吳正庚辰三己卯五戊寅七丁丑九丙子十二乙巳

朔
丙辰漢十四○魏四○吳五 漢魏正乙亥二甲戌四癸酉六壬申八辛未十
庚午朔閏正正癸卯雨水二甲戌春分按明年魏用景初術以十二月戊戌晦
爲正月戊戌朔故此年魏十二月止於二十八日與漢不同魏紀
十一月有己亥疑當時以景初術改十一己亥朔十二己巳朔也
宋志閏四不合今推閏正與晉志合○吳正乙亥二甲辰三癸卯
五壬寅七辛丑九庚子十一己亥朔閏二二癸酉春分三甲辰穀雨按通鑑目
錄十一己亥作十一己卯乃刊本之譌
丁巳漢十五○魏景初元○吳六 漢仍用四分術正建寅己亥三戊戌五丁酉七
丙申九乙未十一甲午朔○魏初用景初術甲申紀三百六十年
正建寅戊戌四建辰丁酉七建未丙寅九建酉乙丑十一建亥甲子朔按是年
魏改用丑正以三月爲四月故止十一月爲一年與漢吳不同通
鑑目錄正戊戌作正己亥四丁酉作夏正三戊戌五丁酉宋本作
正己亥三丁酉並不合○吳仍用乾象術正建寅戊戌四丁卯六丙
寅八乙丑十甲子十二癸亥朔
戊午漢延熙元○魏二○吳赤烏元 漢正建寅癸巳三壬辰六辛酉八庚申十己未
十一戊午朔閏十十戊子小雪十一戊午夏至○魏正建丑癸亥三壬戌五辛酉
七庚申十己丑閏十一戊子朔十一丁亥小雪十二戊午冬至○吳正建寅癸巳二
壬戌四辛酉七庚寅九己丑閏十戊子十二丁亥朔十一丁亥小雪十一戊午冬
至
己未漢二○魏三○吳二 漢正建寅丁巳三丙辰五乙卯七甲寅十癸未十二
壬午朔○魏正建丑丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未十一壬午
朔後十二按明年復用寅正故此年置後十二月○吳正建寅丁巳
二丙戌四乙酉六甲申八癸未十一壬子朔
庚申漢三○魏邵陵厲公正始元○吳三 漢正壬子二辛巳四庚辰六己卯八戊寅
十丁丑朔○魏正辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未十一丙午

朔按自此以後仍用寅正〇吳與魏同

辛酉(漢四〇魏二〇吳四)　漢正丙午三乙巳五甲辰七癸卯八壬寅十辛丑十二庚子朔閏七(七壬申處暑八癸卯秋分)〇魏正乙巳三甲辰六癸酉七壬申九辛未十一庚午朔閏六(六辛丑大暑七壬申處暑)〇吳正乙巳四甲戌六癸酉七壬申九辛未十一庚午朔閏六(六辛丑大暑七壬申處暑)

壬戌(漢五〇魏三〇吳五)　漢正庚午二己亥五戊辰七丁卯九丙寅十一乙丑朔〇魏正己巳三戊辰五丁卯八丙申十乙未十二甲午朔按魏紀注九辛未朔不合〇吳正己巳三戊辰六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔

癸亥(漢六〇魏四〇吳六)　漢正甲子三癸亥五壬戌八辛卯十庚寅十二己丑朔〇魏正甲子二癸巳四壬辰六辛卯八庚寅十己丑朔按晉志五丁丑朔不合〇吳正甲子二癸巳四壬辰六辛卯八庚寅十一己未朔

甲子(漢七〇魏五〇吳七)　漢正己未二戊子閏三丁亥五丙戌七乙酉九甲申十二癸丑朔(三丙戌穀雨四丁巳小滿)按後主傳閏二乃刊本之譌〇魏正戊午三丁巳四丙辰六乙卯八甲寅十癸丑十二壬子朔閏三(三丙戌穀雨四丙辰小滿)按通鑑目錄脫十二壬子朔〇吳正戊午三丁巳四丙辰六乙卯八甲寅十癸丑朔閏三(三丙戌穀雨四丙辰小滿)

乙丑(漢八〇魏六〇吳八)　漢正癸未二壬子四辛亥六庚戌八己酉十戊申十二丁未朔〇魏正壬午二辛亥五庚辰七己卯九戊寅十一丁丑朔按通鑑目錄魏朔並與漢同乃刊本之譌晉志四壬子朔不合今推辛亥朔與宋志壬子不書朔合宋志十戊寅朔不合今推戊申朔與晉志合〇吳正壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十一丁丑朔

丙寅(漢九〇魏七〇吳九)　漢正丁丑二丙午五乙亥七甲戌九癸酉十一壬申十二辛未朔閏十一(十一庚子冬至十二辛未大寒)按通鑑目錄十二辛未作閏十二辛未不合〇魏正丙子三乙亥五甲戌八癸卯十壬寅十二辛丑朔閏十二(十二庚午大寒)〇吳正丙子三乙亥六甲辰八癸卯十壬寅十二辛丑朔閏十二(十二庚午大寒)按通鑑目錄云吳朔與魏同不合

丁卯(漢十〇魏八〇吳十)　漢正辛丑二庚午四己巳七戊戌九丁酉十一丙申朔〇魏正庚子三己亥五戊戌七丁酉九丙申十二乙丑朔(正庚子雨水)〇吳正庚子三己亥五戊戌七丁酉九丙申十二乙丑朔(正辛丑雨水)

戊辰(漢十一〇魏九〇吳十一)　漢正乙未三甲午五癸巳七壬辰九辛卯十二庚申朔〇魏正乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十庚申十二己未朔按晉志十二戊午晦不合今推戊子晦與宋志合〇吳與魏同

己巳(漢十二〇魏嘉平元〇吳十二)　漢正庚寅二己未四戊午六丁巳八丙辰九乙卯十一甲寅朔閏八(八乙酉秋分九乙卯霜降)〇魏正己丑二戊午五丁亥七丙戌九乙酉十甲申十二癸未朔閏九(九甲寅霜降十乙酉小雪)按通鑑目錄九乙酉作閏八乙酉又云九月一日霜降與今推閏九九月三十日甲寅霜降不合晉宋志正壬辰朔亦不合〇吳正己丑三戊子五丁亥七丙戌閏八乙酉十甲申十二癸未朔(八甲申秋分九乙卯霜降)

庚午(漢十三〇魏二〇吳十三)　漢正甲寅二癸未四壬午六辛巳八庚辰十己卯十二戊寅朔〇魏正癸丑二壬午四辛巳六庚辰九己酉十一戊申朔〇吳正癸丑二壬午五辛亥七庚戌九己酉十一戊申朔按通鑑目錄五辛亥作四辛巳不合

辛未(漢十四〇魏三〇吳太元元)　漢正戊申二丁丑四丙子七乙巳九甲辰十一癸卯朔〇魏正丁未三丙午五乙巳七甲辰九癸卯十二壬申朔〇吳正丁未三丙午五乙巳七甲辰十癸酉十二壬申朔

壬申(漢十五〇魏四〇吳侯官侯建興元)　漢正壬寅三辛丑五庚子六己亥八戊戌

十一丁卯朔閏五（五己巳夏至六庚子大暑）按通鑑目錄六月一日大暑與今
推二日庚子大暑不合○魏正壬寅二辛未四庚午閏五己巳七
戊辰九丁卯十一丙寅朔（五戊辰夏至六己亥大暑）○吳正壬寅二辛未四庚
午五己巳七戊辰九丁卯十一丙寅朔閏四（四戊戌小滿五己巳夏至）按通鑑
目錄云吳朔閏並與魏同不合

癸酉（漢十六○魏五○吳二） 漢正丙寅三乙丑五甲子七癸亥九壬戌十一
辛酉朔○魏正乙丑四甲午六癸巳八壬辰十辛卯十二庚寅朔
○吳正丙寅二乙未四甲午六癸巳八壬辰十辛卯十二庚寅朔
按通鑑目錄二乙未作一乙未乃刊本之譌

甲戌（漢十七○魏高貴鄉公正元元○吳五鳳元） 漢正辛酉二庚寅四己丑六戊子八
丁亥十丙戌十二乙酉朔○魏正庚申二己丑四戊子六丁亥九
丙辰十一乙卯朔○吳正庚申二己丑四戊子七丁巳九丙辰十
一乙卯朔

乙亥（漢十八○魏二○吳二） 漢正乙卯閏正甲申三癸未六壬子八辛亥十
庚戌十二己酉朔（正癸未雨水二甲寅春分）○魏正甲寅二癸丑四壬子六辛
亥八庚戌十一己卯朔閏正（正壬午雨水二癸丑春分）○吳正甲寅二癸丑四
壬子六辛亥九庚辰十一己卯朔閏正（正癸未雨水二癸丑春分）

丙子（漢十九○魏甘露元○吳太平元） 漢正己卯二戊申四丁未六丙午九乙亥
十一甲戌朔○魏正戊寅三丁丑五丙子七乙亥九甲戌十一癸
酉朔○吳與魏同

丁丑（漢二十○魏二○吳二） 漢正癸酉三壬申五辛未七庚午九己巳十戊
辰朔閏九（九丁酉霜降十戊辰小雪）按通鑑目錄十戊辰作閏十戊辰不合○
魏正壬申四辛丑六庚子八己亥十戊戌十一丁酉朔閏十（十丁卯小
雪十一丁酉冬至）○吳正癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥十戊戌十
一丁酉朔閏十（十丁卯小雪十一丁酉冬至）

戊寅（漢景耀元○魏三○吳景帝永安元） 漢正丁酉三丙申五乙未七甲午九癸巳
十一壬辰朔○魏正丙申三乙未五甲午八癸亥十壬戌十二辛
酉朔○吳正丙申三乙未六甲子八癸亥十壬戌十二辛酉朔

己卯（漢二○魏四○吳二） 漢正辛卯三庚寅六己未八戊午十丁巳十二丙
辰朔○魏正辛卯二庚申四己未六戊午八丁巳十一丙戌朔○
吳正辛卯二庚申四己未六戊午九丁亥十一丙戌朔

庚辰（漢三○魏元帝景元元○吳三） 漢正丙戌二乙卯四甲寅六癸丑八壬午十
辛巳十二庚辰朔閏七（七壬子處暑八壬午秋分）○魏正乙酉三甲申五癸未
七壬午八辛巳十庚辰十二己卯朔閏七（七辛亥處暑八壬午秋分）○吳正乙
酉三甲申五癸未七壬午八辛巳十庚辰朔閏七（七辛亥處暑八壬午秋分）

辛巳（漢四○魏二○吳四） 漢正庚戌二己卯四戊寅六丁丑八丙子十乙亥
朔○魏正己酉三戊申五丁未七丙午九乙巳十一甲辰朔○吳
與魏同

壬午（漢五○魏三○吳五） 漢正甲辰三癸卯五壬寅七辛丑九庚子十一己
亥朔○魏正癸卯三壬寅五辛丑八庚午十己巳十二戊辰朔按
宋志三己亥朔不合今推十一己亥朔與晉志合○吳正癸卯三
壬寅六辛未八庚午十己巳十二戊辰朔

癸未（漢炎興元○魏四○吳六） 漢正戊戌四丁卯五丙寅七乙丑九甲子十一
癸亥朔閏四（四丙申小滿五丁卯夏至）○魏正戊戌二丁卯閏三丙寅五乙丑
七甲子十癸巳十二壬辰朔（三乙丑穀雨四丙申小滿）○吳正戊戌二丁卯閏
三丙寅五乙丑八甲午十癸巳十二壬辰朔（三乙丑穀雨四丙申小滿）按通鑑
目錄四月二日小滿與今推一日丙申小滿不合宋本作一日不
譌

甲申（魏咸熙元○吳歸命侯元興元） 魏正壬戌二辛卯四庚寅六己丑八戊子十
丁亥十二丙戌朔○吳正壬戌二辛卯四庚寅六己丑八戊子十
丁亥朔

乙酉（魏咸熙二○晉武帝泰始元○吳甘露元） 晉仍用景初術更名泰始術正丙辰三

乙卯五甲寅七癸丑九壬子十一辛亥十二庚戌朔閏十一十一己卯冬至十二庚戌大寒按通鑑目錄十二庚戌作閏十二庚戌不合〇吳仍用
乾象術同
丙戌晉泰始二〇吳寶鼎元〇　晉正庚辰二己酉四戊申七丁丑九丙子十一
己亥朔按通鑑六丙午晦不合今推七丙午晦與紀志合志十一
月庚寅冬至與今推十一日乙酉冬至不合庚寅冬至在明年與
宋志合〇吳正庚辰二己酉五戊寅七丁丑九丙子十一乙亥朔
丁亥晉三吳二〇　晉正甲戌三癸酉五壬申七辛未十庚子十二己亥
朔〇吳正甲戌三癸酉五壬申八辛丑十庚子十二己亥朔
戊子晉四吳三〇　晉正己巳二戊戌四丁酉六丙申八乙未九甲午十
一癸巳朔閏八八甲子秋分九甲午霜降按紀六甲申朔不合〇吳正己巳二
戊戌四丁酉六丙申八乙未九甲午十二癸亥朔閏八八甲子秋分九甲午霜降
己丑晉五〇吳建衡元　晉正癸巳二壬戌四辛酉六庚申八己未十戊午
十二丁巳朔〇吳同
庚寅晉六吳二〇　晉正丁亥二丙辰四乙卯七甲申九癸未十一壬午
朔〇吳正丁亥二丙辰五乙酉七甲申九癸未十一壬午朔
辛卯晉七吳三〇　晉正辛巳三庚辰五己卯六戊寅九丁未十一丙午
朔閏五五戊申夏至六己卯大暑〇吳正辛巳三庚辰五己卯七戊申九丁未
十一丙午朔閏五五戊申夏至六己卯大暑按吳閏五大六小六一日己卯大
暑通鑑目錄謂吳朔與晉同吳亦六月二日大暑不合
壬辰晉八〇吳鳳皇元　晉正乙巳三甲辰五癸卯七壬寅九辛丑十一庚
子朔〇吳正乙巳三甲辰五癸卯七壬寅九辛丑十二庚午朔
癸巳晉九吳二〇　晉正庚子二己巳四戊辰六丁卯八丙寅十乙丑十
二甲子朔〇吳同
甲午晉十吳三〇　晉正甲午閏正癸亥三壬戌六辛卯八庚寅十己丑
十二戊子朔正壬戌雨水二癸巳春分〇吳正甲午閏正癸亥四壬辰六辛卯
八庚寅十己丑十二戊子朔正壬戌雨水二癸巳春分
乙未晉咸寧元〇吳天冊元〇　晉正戊午二丁亥四丙戌六乙酉九甲寅十一
癸丑朔〇吳同
丙申晉二〇吳天璽元　晉正壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十丁未
朔閏九九丙子霜降十丁未小雪按通鑑目錄十丁未作閏十丁未不合〇吳
正壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十一丁丑朔閏十十丁未小雪十
一丁丑冬至
丁酉晉三〇吳天紀元　晉正丙子三乙亥五甲戌七癸酉九壬申十一辛
未朔〇吳同
戊戌晉四吳二〇　晉正庚午四己亥六戊戌八丁酉十丙申十二乙未
朔〇吳正庚午四己亥六戊戌八丁酉十丙申十二乙未朔
己亥晉五吳三〇　晉正乙丑二甲午四癸巳六壬辰八辛酉十庚申十
二己未朔閏七七辛卯處暑八辛酉秋分〇吳同
庚子晉太康元〇吳四　晉正己丑二戊午四丁巳六丙辰八乙卯十甲寅
朔按通鑑目錄二戊午作二戊子宋本不譌〇吳正己丑二戊午
四丁巳六丙辰八乙卯十一甲申朔按通鑑目錄是年不載吳朔
今補
辛丑晉太康二　正癸未三壬午五辛巳七庚辰九己卯十一戊寅朔
壬寅三　正丁丑三丙子五乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅朔閏四
四乙亥小滿五丙午夏至
癸卯四　正辛丑三庚子五己亥八戊辰十丁卯十二丙寅朔按紀
志及宋志通鑑三辛丑朔不合
甲辰五　正丙申二乙丑四丙子六癸亥八壬戌十辛酉閏十二庚
寅朔十二己丑大寒按志正壬辰朔不合
乙巳六　正庚申二己丑四戊子六丁亥八丙戌十乙酉十二甲申

朔正庚申雨水
丙午七　正甲寅二癸未五壬子七辛亥九庚戌十一己酉朔
丁未八　正戊申三丁未五丙午八乙亥九甲戌十一癸酉朔閏八
八癸卯秋分九甲戌霜降按宋志閏三不合
戊申九　正壬申三辛未五庚午七己巳九戊辰十二丁酉朔按通
鑑目錄十二丁酉作十一丁酉宋本不譌
己酉十　正丁卯二丙申四乙未六甲午八癸巳十壬辰十二辛卯
朔
庚戌惠帝永熙元　正辛酉二庚寅五己未六戊午八丁巳十丙辰十二
乙卯朔閏五五戊子夏至六戊午大暑
辛亥元康元　正乙酉二甲寅四癸丑七壬午九辛巳十一庚辰朔
壬子二　正己卯三戊寅五丁丑七丙子九乙亥十二甲辰朔按通
鑑目錄十二甲辰作十甲辰不合
癸丑三　正甲戌二癸卯三壬寅五辛丑七庚子九己亥十一戊戌
朔閏二二壬申春分三癸卯穀雨按通鑑目錄云三月一日穀雨與今推二日
癸卯穀雨不合
甲寅四　正丁酉四丙寅六乙丑八甲子十癸亥十二壬戌朔
乙卯五　正壬辰二辛酉四庚申七己丑九戊子閏十丁亥十二丙
戌朔十丙戌小雪十一丁巳冬至
丙辰六　正丙辰二乙酉四甲申六癸未八壬午十一辛亥朔
丁巳七　正庚戌三己酉五戊申七丁未九丙午十一乙巳朔
戊午八　正甲辰四癸酉六壬申七辛未九庚午十一己巳朔閏六
六庚子大暑七辛未處暑
己未九　正戊辰三丁卯六丙申八乙未十甲午十二癸巳朔按宋
志十甲子朔不合今推十一甲子朔與紀志合
庚申永康元　正癸亥二壬辰四辛卯六庚寅八己丑十一戊午朔按

紀志正己卯日食不合
辛酉永寧元　正丁巳三丙辰四乙卯六甲寅八癸丑十壬子十二辛
亥朔閏三三乙酉穀雨四乙卯小滿
壬戌太安元　正辛巳三庚辰五己卯七戊寅九丁丑十一丙子朔
癸亥二　正乙亥三甲戌六癸卯八壬寅十辛丑十二庚子朔閏十
二十二己巳大寒按通鑑目錄正乙亥作二乙巳宋本作正乙巳並譌紀
正甲子朔不合
甲子永興元　正己亥三戊戌五丁酉七丙申十乙丑十二甲子朔正庚
子雨水
乙丑二　正甲午二癸亥四壬戌六辛酉八庚申十己未十二戊午
朔
丙寅光熙元　正戊子三丁亥五丙戌七乙酉閏八甲申十癸未十二
壬午朔八癸未秋分九甲寅霜降
丁卯懷帝永嘉元　正壬子二辛巳五庚戌七己酉九戊申十一丁未朔
按紀正癸丑三己未朔紀志十一戊申朔並不合今推十一丁未
朔與宋志戊申不書朔合
戊辰二　正丙午三乙巳五甲辰七癸卯十壬申十二辛未朔按紀
志正景子朔不合今推丙午朔與宋志合
己巳三　正辛丑二庚午四己巳五戊辰七丁卯九丙寅十一乙丑
朔閏四四丁酉小滿五戊辰夏至按通鑑目錄五戊辰作閏五戊辰不合
庚午四　正乙丑二甲午四癸巳六壬辰八辛卯十庚寅十二己丑
朔
辛未五　正己未二戊子五丁巳七丙辰九乙卯十一甲寅朔
壬申六　正癸丑二壬子四辛亥六庚戌九己卯十一戊寅朔閏正
正壬午雨水二壬子春分
癸酉愍帝建興元　正丁丑三丙子五乙亥七甲戌九癸酉十一壬申朔

按通鑑目錄七甲戌作十甲戌乃刊本之譌
甲戌二　正壬申二辛丑四庚子六己亥八戊戌十丁酉十一丙申
朔閏十十丙寅小雪十一丙申冬至按紀志正己巳朔不合通鑑目錄六己亥
作六乙亥乃刊本之譌
乙亥三　正乙未四甲子六癸亥八壬戌十辛酉十二庚申朔
丙子四　正庚寅二己未四戊午六丁巳九丙戌十一乙酉朔按紀
志十二甲申朔不合今推乙酉朔與宋志合
丁丑元帝建武元　正甲申三癸未五壬午七辛巳八庚辰十己卯朔閏
七七庚戌處暑八辛巳秋分按紀五景子十景子志五景子十一景子並日食
不合
戊寅太興元　正戊申三丁未五丙午七乙巳九甲辰十一癸卯朔
己卯二　正壬寅四辛未六庚午八己巳十戊辰十二丁卯朔
庚辰三　正丁酉二丙寅閏三乙丑五甲子八癸巳十壬辰十二辛
卯朔三甲子穀雨四乙未小滿
辛巳四　正辛酉二庚寅四己丑六戊子八丁亥十丙戌朔
壬午永昌元　正乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥十一庚戌十二
己酉朔閏十一十一戊寅冬至十二己酉大寒按志及宋志閏十二通鑑目錄十
二己酉作閏十二己卯宋本作閏十一己酉並不合
癸未明帝太寧元　正己卯三戊寅五丁丑七丙子九乙亥十一甲戌朔
按宋志正己丑朔不合今推己卯朔與志合志七庚子朔亦不合
今推丙子朔與紀及宋志合
甲申二　正癸酉三壬申五辛未八庚子十己亥十二戊戌朔按建
康實錄正丁丑朔紀七壬申朔並不合
乙酉三　正戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲午九癸巳十二壬戌
朔閏八八癸亥秋分九癸巳霜降
丙戌成帝咸和元　正壬辰二辛酉四庚申六己未八戊午十丁巳十二

丙辰朔按建康實錄正丁亥朔不合
丁亥二　正丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔
戊子三　正庚辰三己卯五戊寅七丁未九丙午十一乙巳朔閏五
五丁未夏至六戊寅大暑按志九月二日壬午立冬與今推十九日甲子立冬
不合
己丑四　正甲辰三癸卯五壬寅七辛丑九庚子十二己巳朔
庚寅五　正己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十甲子十二癸亥
朔
辛卯六　正癸巳二壬辰四辛卯六庚寅八己丑十戊子十二丁亥
朔閏正正辛酉雨水二壬辰春分
壬辰七　正丁巳二丙戌四乙酉七甲寅九癸丑十一壬子朔
癸巳八　正辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未十一丙子朔閏十
十丙午小雪十一丙子冬至
甲午九　正乙亥三甲戌五癸酉七壬申九辛未十一庚午朔按志
十乙未朔不合乃明年之朔
乙未咸康元　正庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲
午朔
丙申二　正甲子二癸巳四壬辰七辛酉八庚申十己未十二戊午
朔閏七七庚寅處暑八辛酉秋分
丁酉三　正戊子二丁巳四丙辰六乙卯八甲寅十一癸未朔
戊戌四　正壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十一丁丑朔
己亥五　正丁丑二丙午四乙巳五甲辰七癸卯九壬寅十一辛丑
朔閏四四甲戌小滿五乙巳夏至
庚子六　正庚子三己亥六戊辰八丁卯十丙寅十二乙丑朔
辛丑七　正乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十一庚寅閏十二
己丑朔十二戊子大寒按元經正甲午朔紀二甲午朔並不合今推二甲

子朔與志及宋志建康實錄合

壬寅八　正己未二戊子四丁亥六丙戌八乙酉十甲申朔正己未雨水

按志及宋志正乙未朔不合今推己未朔與紀合

癸卯康帝建元元　正癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十一戊申朔

甲辰二　正丁未三丙午六乙亥八甲戌九癸酉十一壬申朔閏八

八壬寅秋分九癸酉霜降

乙巳穆帝永和元　正辛未三庚午五己巳七戊辰十丁酉十二丙申朔

按紀及通鑑正甲戌朔不合通鑑目錄三庚午作三庚子宋本不

譌

丙午二　正丙寅二乙未四甲午六癸巳八壬辰十辛卯朔按紀志

元經通鑑四己酉日食不合

丁未三　正庚申三己未五戊午六丁巳八丙辰十乙卯十二甲寅

朔閏五五丁亥夏至六丁巳大暑

戊申四　正甲申二癸丑五壬午七辛巳九庚辰十一己卯朔

己酉五　正戊寅三丁丑五丙子七乙亥十甲辰十二癸卯朔按紀

正辛巳朔通鑑正辛未朔並不合

庚戌六　正癸酉二壬寅三辛丑五庚子七己亥九戊戌十二丁卯

朔閏二二辛未春分三壬寅穀雨按通鑑目錄三月一日穀雨與今推二日壬

寅穀雨不合

辛亥七　正丁酉二丙寅四乙丑六甲子八癸亥十壬戌十二辛酉

朔

壬子八　正辛卯二庚申五己丑七戊子九丁亥閏十丙戌十二乙

酉朔十乙酉小雪十一丙辰冬至　按通鑑目錄十二乙酉作十一乙酉宋本不

譌

癸丑九　正乙卯二甲申四癸未六壬午九辛亥十一庚戌朔

甲寅十　正己酉三戊申五丁未七丙午九乙巳十二甲戌朔

乙卯十一　正甲辰二癸酉四壬申六辛未七庚午九己巳十一戊辰

朔閏六六己亥大暑七庚午處暑

丙辰十二　正丁卯四丙申六乙卯八甲午十癸巳十二壬辰朔

丁巳升平元　正壬戌二辛卯四庚寅六己丑九戊午十一丁巳朔

戊午二　正丙辰三乙卯四甲寅六癸丑八壬子十一辛巳朔閏三

三甲申穀雨四甲寅小滿

己未三　正庚辰三己卯五戊寅七丁丑九丙子十一乙亥朔

庚申四　正甲戌四癸卯六壬寅八辛丑十庚子十二己亥朔閏十

二十二戊辰大寒

辛酉五　正戊戌三丁酉五丙申八乙丑十甲子十二癸亥朔正己亥雨

水按志正戊午朔不合今推戊戌朔與宋志合

壬戌哀帝隆和元　正癸巳二壬戌四辛酉六庚申八己未十一戊子朔

按紀志元經三甲寅朔建康實錄三丙寅朔並不合

癸亥興寧元　正丁亥三丙戌五乙酉七甲申閏八癸未十壬午十二

辛巳朔八壬午秋分九癸丑霜降

甲子二　正辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未十一丙午朔

乙丑三　正乙巳三甲辰五癸卯八壬申十辛未十二庚午朔

丙寅海西公太和元　正庚子二己巳四戊辰五丁卯七丙寅十乙未十二

甲午朔閏四四丙申小滿五丁卯夏至按通鑑目錄五丁卯作閏五丁卯不合

丁卯二　正甲子二癸巳四壬辰六辛卯八庚寅十己丑十二戊子

朔

戊辰三　正戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅十一癸丑朔

己巳四　正壬子二辛亥四庚戌七己卯九戊寅十一丁丑朔閏正

正辛巳雨水二辛亥春分

庚午五　正丙子三乙亥五甲戌七癸酉九壬申十二辛丑朔

辛未簡文帝咸安元　正辛未二庚子四己亥六戊戌八丁酉十丙申十一

乙未朔閏十一十乙丑小雪乙未冬至十 按通鑑目錄十一乙未作十二乙未
宋本不譌
壬申二 正乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十庚申十二己未
朔
癸酉孝武帝寧康元 正己丑二戊午四丁巳七丙戌九乙酉十一甲申朔
按宋志三戊申朔不合
甲戌二 正癸未三壬午五辛巳七庚辰八己卯十一戊申朔閏七
十己酉處暑八庚辰秋分按通鑑目錄八月一日秋分與今推二日庚辰秋分
不合
乙亥三 正丁未三丙午五乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅朔按志
三戊申朔不合
丙子太元元 正壬寅二辛未四庚午六己巳八戊辰十丁卯十二丙
寅朔按紀及通鑑十一己巳朔不合宋志二乙丑閏三甲子朔並
不合今推當在二年與志合
丁丑二 正丙申二乙丑閏三甲子六癸巳八壬辰十辛卯十二庚
寅朔三癸亥穀雨四甲午小滿
戊寅三 正庚申二己丑四戊子六丁亥八丙戌十一乙卯朔
己卯四 正甲寅三癸丑五壬子七辛亥九庚戌十一己酉朔閏十
二十二戊申大寒按紀及元經建康實錄十二己酉朔不合今推閏十二
己酉朔與志合
庚辰五 正戊寅三丁丑五丙子七乙亥九甲戌十一癸酉朔正戊寅雨
水
辛巳六 正壬申三辛未六庚子八己亥十戊戌十二丁酉朔
壬午七 正丁卯二丙申四乙未六甲午八癸巳十壬戌十二辛酉
朔閏九九壬辰霜降十癸亥小雪
癸未八 正辛卯二庚申四己未六戊午八丁巳十丙辰朔

甲申晉太元九○後秦武昭帝姚萇白雀元 晉仍用景初術正乙酉三甲申五癸未七
壬午九辛巳十一庚辰朔○後秦姜岌造三紀甲子元術上元甲
子以來八萬三千八百四十一年朔與晉同按通鑑目錄不載後
秦術今補
乙酉晉十○秦二 晉正己卯三戊寅閏五丁未七丙午九乙巳十一甲
辰朔五丙午夏至六丁丑大暑○秦同
丙戌晉十一○秦建初元 晉正癸卯三壬寅五辛丑七庚子十己巳十二戊
辰朔○秦同
丁亥晉十二○秦二 晉正戊戌二丁卯四丙寅六乙丑八甲子十癸亥朔
○秦正戊戌二丁卯四丙寅六乙丑八甲子十癸亥十二壬戌朔
戊子晉十三○秦三 晉正壬辰二辛卯四庚寅六己丑八戊子十丁亥十
二丙戌朔閏正正庚辰雨水二辛卯春分○秦同
己丑晉十四○秦四 晉正丙辰二乙酉五甲寅七癸丑九壬子十一辛亥
朔○秦同
庚寅晉十五○秦五 晉正庚戌三己酉五戊申七丁未十丙子十一乙亥
朔閏十十乙巳小雪乙亥冬至十 按志二己酉朔元經三乙酉朔並不合今
推三己酉朔與紀及宋志合○秦同
辛卯晉十六○秦六 晉正甲戌三癸酉五壬申七辛未九庚午十二己亥
朔○秦正甲戌三癸酉五壬申七辛未九庚午十一己巳朔
壬辰晉十七○秦七 晉正己巳二戊戌四丁酉六丙申八乙未十甲午十
二癸巳朔○秦同
癸巳晉十八○秦八 晉正癸亥二壬辰五辛酉七庚申八己未十戊午十
二丁巳朔閏七七己丑處暑八庚申秋分按紀及元經建康實錄正癸卯朔不
合今推癸亥朔與志合通鑑目錄八月一日秋分與今推二日庚
申秋分不合○秦同
甲午晉十九○秦文桓帝姚興皇初元 晉正丁亥二丙辰四乙卯六甲寅九癸未

十一壬午朔○秦同
乙未(晉二十○秦二)　晉正辛巳三庚辰五己卯七戊寅九丁丑十二丙午
朔○秦正辛巳三庚辰五己卯七戊寅九丁丑十一丙子朔
丙申(晉二十一○秦三)　晉正丙子二乙巳閏三甲辰五癸卯七壬寅九辛
丑十一庚子朔(三癸卯穀雨四甲戌小滿)按通鑑目錄閏三甲辰作四甲辰五
癸卯作閏五癸卯並不合○秦同
丁酉(晉安帝隆安元○秦四)　晉正己亥四戊辰六丁卯八丙寅十乙丑十二
甲子朔按通鑑目錄正己亥作二己巳不合○秦同
戊戌(晉隆安二○秦皇初五○北魏道武帝天興元)　晉魏同用景初術正甲午二癸亥四
壬戌六辛酉九庚寅十一己丑十二戊子朔閏十一(十一丁巳冬至十二戊子
大寒)按通鑑目錄十二戊子作閏十二戊子不合○秦仍用三紀甲
子元術同
己亥(晉三○秦宏始元○魏二)　晉魏正戊午二丁亥四丙戌六乙酉八甲申十
一癸丑朔○秦正戊午二丁亥四丙戌六乙酉八甲申十癸未朔
庚子(晉四○秦二○魏三)　晉魏正壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十一
丁未朔○秦同
辛丑(晉五○秦三○魏四)　晉魏正丙午四乙亥六甲戌八癸酉九壬申十一
辛未朔閏八(八壬寅秋分九壬申霜降)○秦同
壬寅(晉元興元○秦四○魏五)　晉魏正庚午三己巳五戊辰八丁酉十丙申十
二乙未朔按通鑑三乙巳朔不合○秦同
癸卯(晉二○秦五○魏六)　晉魏正乙丑二甲午四癸巳六壬辰八辛卯十一
庚申朔按通鑑目錄十一庚申作十一庚寅乃刊本之譌○秦正
乙丑二甲午四癸巳六壬辰八辛卯十庚寅朔
甲辰(晉三○秦六○魏天賜元)　晉魏正己未三戊午五丁巳六丙辰八乙卯十
甲寅十二癸丑朔閏五(五丙戌夏至六丙辰大暑)○秦同
乙巳(晉義熙元○秦七○魏二)　晉魏正癸未三壬午五辛巳七庚辰九己卯十
一戊寅朔○秦同
丙午(晉二○秦八○魏三)　晉魏正丁丑三丙子五乙亥八甲辰十癸卯十二
壬寅朔○秦同
丁未(晉三○秦九○魏四)　晉魏正壬申二辛丑三庚子五己亥七戊戌十丁
卯十二丙寅朔閏二(二庚午春分三辛丑穀雨)按通鑑目錄二辛丑作閏正辛
丑又云二月一日春分與今推閏二二月三十日庚午春分不合
○秦正壬申二辛丑三庚子五己亥七戊戌九丁酉十二丙寅朔
閏二(二庚午春分三辛丑穀雨)
戊申(晉四○秦十○魏五)　晉魏正丙申二乙丑四甲子六癸亥八壬戌十辛
酉十二庚申朔按魏天象志北史七戊戌朔不合○秦同
己酉(晉五○秦十一○魏明元帝永興元)　晉魏正庚寅三己丑五戊子七丁亥九丙
戌閏十乙酉十二甲申朔(十甲申小雪十一乙卯冬至)按晉志通鑑閏十一不
合今推閏十與宋志北史合○秦同
庚戌(晉六○秦十二○魏二)　晉魏正甲寅二癸未四壬午七辛亥九庚戌十
一己酉朔○秦同
辛亥(晉七○秦十三○魏三)　晉魏正戊申三丁未五丙午七乙巳十甲戌十
二癸酉朔○秦正戊申三丁未五丙午七乙巳九甲辰十二癸酉
朔
壬子(晉義熙八○秦宏始十四○北涼武宣王沮渠蒙遜元始元○魏永興四)　晉魏仍同用景初術正
癸卯二壬申四辛未六庚午七己巳九戊辰十一丁卯朔閏六(六戊
戌大暑七己巳處暑)○秦仍用三紀甲子元術與晉魏同○北涼趙歐造元
始術丙申蔀三千八百三十九年正癸卯二壬申四辛未六庚午
八己巳九戊辰十一丁卯朔閏八(八丁酉秋分九戊辰霜降)按通鑑目錄不載
北涼術今補
癸丑(晉九○秦十五○涼二○魏五)　晉魏正丁卯二丙申四乙未六甲午八癸巳
十壬辰十二辛卯朔○秦同○涼亦同

甲寅晉十○涼三○魏神瑞元○秦十六○　晉魏正辛酉二庚寅四己丑七戊午九
丁巳十一丙辰朔按宋志九己巳朔不合今推丁巳朔與晉紀志
合○秦同○涼亦同
乙卯晉十一○涼四○魏二○秦十七　晉魏正乙卯三甲寅四癸丑六壬子九辛
巳十一庚辰朔閏三三癸未穀雨四癸丑小滿○秦正乙卯三壬寅四癸丑六
壬子八辛亥十一庚辰朔閏三三癸未穀雨四癸丑小滿○涼正乙卯三甲寅
五癸丑六壬子八辛亥十一庚辰朔閏五五辛巳夏至六壬子大暑
丙辰晉十二○涼五○魏泰常元○秦後主姚泓永和元　晉魏正己卯三戊寅五丁丑七丙
子九乙亥十一甲戌朔按北史七辛亥晦不合○秦同○涼亦同
丁巳晉十三○涼六○魏二○秦二　晉魏正甲戌二癸卯四壬寅六辛丑八庚子
十己亥十二戊戌朔閏十二十二丁卯大寒按通鑑目錄十二戊戌作十
二戊子宋本不譌○秦朔閏並同○涼朔同無閏
戊午晉義熙十四○涼元始七○魏泰常三　晉魏正丁酉三丙申六乙丑八甲子十
癸亥十二壬戌朔正戊戌雨水　○涼正戊辰二丁酉三丙申六乙丑八
甲子十癸亥十二壬戌朔閏二二丙寅春分三丙申穀雨
己未晉恭帝元熙元○涼八○魏四　晉魏正壬辰二辛酉四庚申六己未九戊子
十一丁亥朔按通鑑目錄九戊子作八戊午宋本作八戊子並不
合○涼正壬辰二辛酉四庚申六己未八戊午十一丁亥朔

歷代長術輯要卷五

歷代長術輯要卷六

烏程　汪曰楨

庚申晉元熙二○宋武帝永初元○涼玄始九○魏泰常五　宋仍用景初術更名永初術魏亦仍用景初術正丙戌三乙酉五甲申七癸未閏八壬午十辛巳朔八辛巳秋分九壬子霜降○涼仍用玄始術正丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔閏十一十一庚戌冬至十二辛巳大寒

辛酉宋永初二○涼十○魏六　宋魏正庚戌三己酉五戊申七丁未九丙午十一乙巳朔○涼同

壬戌宋三○涼十一○魏七　宋魏正甲辰三癸卯六壬申八辛未十庚午十二己巳朔○涼同

癸亥宋營陽王景平元○涼十二○魏八　宋魏正己亥二戊辰四丁卯五丙寅八乙未十甲午十二癸巳朔閏四四乙未小滿五丙寅夏至○涼正己亥二戊辰四丁卯六丙寅閏七乙丑十甲午十二癸巳朔七甲子處暑八乙未秋分

甲子宋文帝元嘉元○涼十三○魏太武帝始光元　宋魏正癸亥二壬辰四辛卯六庚寅八己丑十戊子朔按宋紀建康實錄正癸巳朔元經正己卯朔宋志二癸巳朔南史二己卯朔並不合通鑑目錄二壬辰作三壬戌乃刊本之譌○涼同

乙丑宋二○涼十四○魏二　宋魏正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅九癸丑十一壬子朔按宋元凶劭傳閏正不合今推閏正在明年與南史合○涼同

丙寅宋三○涼十五○魏三　宋魏正辛亥二庚戌五己卯七戊寅九丁丑十一丙子朔閏正正庚辰雨水二庚戌春分按通鑑十一月壬午冬至與今推九日甲申冬至不合○涼正辛亥三庚戌五己卯七戊寅九丁丑十一丙子朔閏四四己酉小滿五己卯夏至

丁卯宋四○涼十六○魏四　宋魏正乙亥三甲戌五癸酉八壬寅十辛丑十二庚子朔按通鑑目錄五癸酉作六癸卯宋本作五癸卯並不合○涼正乙亥三甲戌五癸酉七壬申十辛丑十二庚子朔

戊辰宋五○涼承玄元○魏神䴥元　宋魏正庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲子朔閏十十甲子小雪十一乙未冬至按北史十二乙未朔不合今推十一乙未朔與魏天象志合○涼正庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未朔

己巳宋六○涼二○魏二　宋魏正甲午二癸亥四壬戌六辛酉八庚申十己未十二戊午朔按建康實錄十二己丑朔不合今推十一己丑朔與南史合○涼正甲子二癸亥四壬戌六辛酉八庚申十己未十二戊午朔閏正正癸巳雨水二甲子春分

庚午宋七○涼三○魏三　宋魏正戊子三丁亥五丙戌七乙酉九甲申十一癸未朔○涼同

辛未宋八○涼義和元○魏四　宋魏正壬午三辛巳五庚辰七己酉九戊申十一丁未朔閏六六戊寅大暑七己酉處暑按通鑑目錄七己酉作閏七己酉不合○涼正壬午三辛巳五庚辰七己卯閏九戊申十一丁未朔九丁未霜降十戊寅小雪

壬申宋九○涼二○魏延和元　宋魏正丙午三乙巳五甲辰七癸卯九壬寅十二辛未朔○涼同

癸酉宋十○涼哀王沮渠茂虔永和元○魏二　宋魏正辛丑二庚午四己巳六戊辰八丁卯十丙寅十二乙丑朔按通鑑目錄十二乙丑作十一乙未宋本作十二乙酉並譌○涼同

甲戌宋十一○涼二○魏三　宋魏正乙未二甲子四癸巳六壬辰八辛卯十庚寅十二己丑朔閏三三癸亥穀雨四癸巳小滿○涼正乙未二甲子五癸巳六壬辰八辛卯十庚寅十二己丑朔閏五五辛酉夏至六壬辰大暑

乙亥宋十二○涼三○魏太延元　宋魏正己未二戊子四丁亥七丙辰九乙卯十一甲寅朔按宋志北史正乙未朔不合今推己未朔與魏天象志合○涼正己未二戊子四丁亥六丙戌九乙卯十一甲寅朔

丙子宋十三〇魏二〇涼　宋魏正癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十
二戊寅朔閏十二十二丁未大寒〇涼朔同無閏
丁丑宋十四〇魏三〇涼　宋魏正丁丑三丙子五乙亥七甲戌九癸酉十
一壬申朔正丁丑雨水〇涼正戊申二丁丑三丙子五乙亥七甲戌九
癸酉十一壬申朔閏二二丙午春分三丙子穀雨
戊寅宋十五〇魏四〇涼　宋魏正辛未四庚子六己亥八戊戌十丁酉十
二丙申朔〇涼同
己卯宋十六〇魏五〇涼　宋魏正丙寅二乙未四甲午七癸亥九壬戌十
辛酉十二庚申朔閏九九辛卯霜降十壬戌小雪按宋氏胡傳閏八不合通鑑
目錄十月一日小雪與今推二日壬戌小雪不合宋本作二日不
譌〇涼正丙寅二乙未四甲午六癸巳九壬戌十一辛酉十二庚
申朔閏十一十一庚寅冬至十二庚申大寒
庚辰宋元嘉十七〇魏太平真君元　宋魏仍同用景初術正庚寅二己未四戊午
六丁巳八丙辰十一乙酉朔
辛巳宋十八〇魏二　正甲申三癸未五壬午七辛巳九庚辰十一己卯朔
壬午宋十九〇魏三　正戊寅四丁未閏五丙午七乙巳九甲辰十一癸卯
朔五乙巳夏至六丙子大暑按魏天象志北史八甲戌晦不合今推七甲戌晦
與宋五行志南史合
癸未宋二十〇魏四　正壬寅三辛丑六庚午八己巳十戊辰十二丁卯朔
按通鑑目錄十一月十日冬至與今推十六日癸丑冬至不合
甲申宋二十一〇魏五　正丁酉二丙寅四乙丑六甲子八癸亥十一壬辰
朔
乙酉宋二十二〇魏五　宋初用元嘉術甲午紀二百三十四年正辛卯三
庚寅五己丑六戊子八丁亥十丙戌十二乙酉朔閏五五戊午夏至六戊子
大暑按建康實錄正辛酉朔不合今推辛卯朔與南史合〇魏仍用
景初術正辛卯二庚寅四己丑六戊子八丁亥十丙戌十二乙酉

朔閏正正己未雨水二庚寅春分
丙戌宋二十三〇魏七　宋正乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥十一庚
戌朔〇魏同
丁亥宋二十四〇魏八　宋正己酉三戊申六丁丑八丙子十乙亥十二甲
戌朔〇魏正己酉三戊申六丁丑八丙子十乙亥十二甲戌朔閏
十十甲辰小雪十一甲戌冬至　按通鑑目錄十一月二日冬至與今推一日甲
戌冬至不合宋本作一日不譌
戊子宋二十五〇魏九　宋正甲辰二癸酉三壬申五辛未七庚午十己亥
十二戊戌朔閏二二壬寅春分三癸酉穀雨按通鑑目錄三月一日穀雨與今
推二日癸酉穀雨不合〇魏正癸酉三壬申五辛未七庚午十己
亥十二戊戌朔
己丑宋二十六〇魏十　宋正戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲午十癸巳
十二壬辰朔〇魏同按天象志六月庚寅朔不合通鑑目錄引在
明年是也
庚寅宋二十七〇魏十一　宋正壬戌三辛酉五庚申七己未九戊午閏十丁
巳十二丙辰朔十丙辰小雪十一丁亥冬至〇魏正壬戌三辛酉五庚申七己
未八戊午十丁巳十二丙辰朔閏七七戊子處暑八己未秋分
辛卯宋二十八〇魏正平元　宋正丙戌二乙卯五甲申七癸未九壬午十一
辛巳朔按通鑑二丙辰朔不合今推二月二日丙辰與宋臧質傳
合〇魏同
壬辰宋二十九〇魏文成帝興安元　宋仍用元嘉術正庚辰三己卯五戊寅七丁
丑十丙午十二乙巳朔按宋志十一己卯朔不合〇魏初用玄始
術丙申部三千八百七十九年同
癸巳宋三十〇魏二　宋正乙亥二甲辰四癸卯六壬寅七辛丑九庚子十
一己亥朔閏六六庚午大暑七辛丑處暑按建康實錄正乙未朔不合今推乙
亥朔與南史合通鑑七辛酉朔亦不合今推辛丑朔與宋紀志南

史合〇魏朔閏同（六辛未大暑七壬寅處暑）
甲午（宋孝武帝孝建元〇魏興光元）　宋正己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十
甲子十二癸亥朔按建康實錄正乙亥朔不合今推己亥朔與宋
紀合宋志七丙戌朔亦不合〇魏同
乙未（宋二〇魏太安元）　宋正癸巳二壬戌五辛卯七庚寅九己丑十一戊
子朔按建康實錄二己巳九己巳朔並不合今推九己丑朔與宋
志合〇魏正癸巳二壬戌四辛酉七庚寅九己丑十一戊子朔
丙申（宋三〇魏二）　宋正丁亥三丙戌四乙酉六甲申九癸丑十一壬子
朔閏三（三乙卯穀雨四乙酉小滿）按宋志閏二不合〇魏正丁亥閏二丙戌四
乙酉六甲申九癸丑十一壬子朔（二乙酉春分三丙辰穀雨）
丁酉（宋大明元〇魏三）　宋正辛亥三庚戌五己酉七戊申九丁未十一丙
午朔按南史正乙亥朔不合今推辛亥朔與宋紀合〇魏同
戊戌（宋二〇魏四）　宋正丙午二乙亥四甲戌六癸酉八壬申十辛未十
二庚午朔閏十二（十二己亥大寒）按爨龍顏碑九壬子朔宋志十一乙丑
朔並不合〇魏正丙午二乙亥四甲戌六癸酉八壬申十辛未十
一庚午朔閏十一（十一己亥小雪十一庚午冬至）按通鑑目錄十一庚午作閏十一
庚午不合
己亥（宋三〇魏五）　宋正己巳三戊辰六丁酉八丙申十乙未十二甲午
朔（正己巳雨水）〇魏朔同按通鑑目錄正月二日雨水與今推三日辛
未雨水不合
庚子（宋四〇魏和平元）　宋正甲子二癸巳四壬辰六辛卯九庚申十一己
未朔〇魏同
辛丑（宋五〇魏二）　宋正戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅十癸丑朔
閏九（九癸未霜降十甲寅小雪）按通鑑目錄十癸丑作十一癸丑宋本不譌〇
魏正戊午三丁巳五丙辰七乙卯八甲寅十癸丑朔閏七（七甲申處暑八
甲寅秋分）按通鑑目錄八甲寅作閏八甲寅不合

壬寅（宋六〇魏三）　宋正壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十一丁丑
朔〇魏同
癸卯（宋七〇魏四）　宋正丙子三乙亥六甲辰八癸卯十壬寅十二辛丑
朔〇魏同按靈徵志有閏月不合
甲辰（宋八〇魏五）　宋正辛未二庚子四己亥閏五戊戌八丁卯十丙寅
十二乙丑朔（五丁酉夏至六戊辰大暑）〇魏正辛未二庚子四己亥五戊戌八
丁卯十丙寅十二乙丑朔閏四（四戊辰小滿五戊戌夏至）
乙巳（宋明帝泰始元〇魏六）　宋正乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十庚
申朔〇魏同
丙午（宋二〇魏獻文帝天安元）　宋正己丑三戊子五丁亥七丙戌九乙酉十一
甲申朔〇魏同
丁未（宋三〇魏皇興元）　宋正癸未二壬午五辛亥七庚戌九己酉十一戊
申朔閏正（正辛亥雨水二壬午春分）按宋索虜傳正月三十日壬寅不合通鑑
目錄二月二日春分與今推一日壬午春分不合〇魏朔閏同（正壬
子雨水二癸未春分）按通鑑目錄二月三日春分與今推二日癸未春分不
合北史十己亥朔不合今推己卯朔與天象志合
戊申（宋四〇魏二）　宋正丁未三丙午五乙巳八甲戌十癸酉十二壬申
朔按宋志八丙子朔南史正丙辰朔並不合〇魏同
己酉（宋五〇魏三）　宋正壬寅二辛未四庚午六己巳八戊辰十丁卯十
二丙申朔閏十一（十一丙寅冬至十二丁酉大寒）按建康實錄十丁酉朔不合今
推丁卯朔與宋紀南史通鑑合〇魏正壬寅二辛未四庚午六己
巳八戊辰閏九丁卯十二丙申朔（九丙寅霜降十丁酉小雪）按通鑑目錄閏十
宋本閏十一並不合今推十丁酉朔與天象志合
庚戌（宋六〇魏四）　宋正丙寅二乙未四甲午六癸巳八壬辰十辛卯十
二庚寅朔〇魏同
辛亥（宋七〇魏孝文帝延興元）　宋正庚申二己丑五戊午七丁巳九丙辰十一

乙卯朔〇魏同按天象志北史十二癸卯日蝕不合
壬子宋泰豫元〇魏二　宋正甲寅三癸丑五壬子閏七辛巳九庚辰十一
己卯朔七庚辰處暑八辛亥秋分〇魏正甲寅三癸丑五壬子七辛巳九庚辰
十一己卯朔閏六六辛亥大暑七辛巳處暑　宋正戊寅三丁丑五丙子七乙亥九甲戌十二
癸丑宋蒼梧王元徽元〇魏三
癸卯朔〇魏同
甲寅宋二〇魏四　宋正癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥十戊戌十
二丁酉朔〇魏同
乙卯宋三〇魏五　宋正丁卯二丙申四乙丑六甲子八癸亥十壬戌十
二辛酉朔閏三三甲午穀雨四乙丑小滿〇魏朔閏同三乙未穀雨四丙寅小滿
丙辰宋四〇魏承明元　宋正辛卯二庚申四己未七戊子九丁亥十一丙
戌朔按宋志三乙巳朔不合〇魏同按通鑑目錄此年脫魏朔乃
刊本之譌
丁巳宋順帝昇明元〇魏太和元　宋正乙酉三甲申五癸未七壬午九辛巳十
二庚戌朔閏十二十二乙卯大寒按宋沈攸之傳閏十不合〇魏正乙酉
三甲申五癸未七壬午九辛巳閏十一庚戌朔十一己酉冬至十二庚辰大寒
戊午宋二〇魏二　宋正己酉三戊申五丁未七丙午九乙巳十一甲辰
朔正己酉雨水按南史三己丑朔建康實錄九乙卯朔並不合今推九
乙巳朔與宋紀合〇魏同按通鑑目錄此年脫魏朔乃刊本之譌
天象志北史二乙酉晦通鑑目錄二己酉晦並不合
己未宋昇明三〇齊高帝建元元〇魏太和三　齊仍用元嘉術更名建元術正癸卯四
壬申六辛未八庚午十己巳十二戊辰朔〇魏仍用玄始術同
庚申齊建元二〇魏四　齊正戊戌二丁卯四丙寅七乙未九甲午十癸巳
十二壬辰朔閏九九癸亥霜降十甲午小雪按天文志閏正五行志閏六並不
合〇魏正戊戌二丁卯四丙寅七乙未八甲午十癸巳十二壬辰
朔閏七七癸亥處暑八甲午秋分按通鑑目錄八甲午作閏八甲午不合

辛酉齊三〇魏五　齊正壬戌二辛卯四庚寅六己丑八戊子十一丁巳
朔〇魏同按通鑑二丁卯朔天象志北史七庚申朔並不合今推
二辛卯朔與魏紀北史合七己未朔與南齊志南史合
壬戌齊四〇魏六　齊正丙辰三乙卯五甲寅七癸丑九壬子十一辛亥
朔按五行志五戊午朔不合〇魏同
癸亥齊武帝永明元〇魏七　齊正庚戌四己卯閏五戊寅七丁丑九丙子十
一乙亥朔五丁丑夏至六戊申大暑按通鑑目錄正庚戌作二庚辰不合〇魏
正庚戌四己卯五戊寅七丁丑九丙子十一乙亥朔閏四四戊申小滿五
戊寅夏至按通鑑目錄正庚戌作二庚辰不合
甲子齊二〇魏八　齊正甲戌三癸酉六壬寅八辛丑十庚子十二己亥
朔〇魏同
乙丑齊三〇魏九　齊正己巳二戊戌四丁酉六丙申八乙未十一甲子
朔〇魏同按通鑑目錄此年脫魏朔乃刊本之譌北史七丙午朔
不合今推丙寅朔與魏紀合
丙寅齊四〇魏十　齊正癸亥二壬戌四辛酉六庚申八己未十戊午十
二丁巳朔閏正正辛卯雨水二壬戌春分按天文志閏二不合〇魏朔閏同正壬
辰雨水二癸亥春分
丁卯齊五〇魏十一　齊正丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未十一壬午
朔〇魏同
戊辰齊六〇魏十二　齊正辛巳三庚辰六己酉八戊申十丁未十一丙午
朔閏十十丙子小雪十一丙午冬至按天文志閏八又作閏四並不合〇魏正
辛巳三庚辰六己酉八戊申閏九丁未十一丙午朔九丙午霜降十丁丑小雪
按天象志北史閏十不合今推閏九與魏紀合
己巳齊七〇魏十三　齊正乙巳三甲辰五癸卯七壬寅十辛未十二庚午
朔〇魏同
庚午齊八〇魏十四　齊正庚子二己巳四戊辰六丁卯八丙寅十乙丑十

二甲子朔○魏同按北史正己巳朔不合今推二己巳朔與天象
志合
辛未齊九○魏十五　齊正甲午三癸巳五壬辰七辛卯八庚寅十己丑十
二戊子朔閏七十庚申處暑八庚寅秋分○魏正甲午三癸巳五壬辰六辛卯
八庚寅十己丑十二戊子朔閏五五庚申夏至六辛卯大暑按通鑑目錄六辛
卯作閏六辛卯不合
壬申齊十○魏十六　齊正戊午二丁亥五丙辰七乙卯九甲寅十一癸丑
朔按天文志十月二日癸未不合○魏同
癸酉齊十一○魏十七○　齊正壬子三辛亥五庚戌七己酉十戊寅十二丁
丑朔按通鑑目錄正壬子作正丙子宋本不譌○魏同按司馬元
興墓誌太和十七年歲次戊申七月庚辰朔十二日壬子並舛譌
不合
甲戌齊明帝建武元○魏十八　齊正丁未二丙子四乙亥五甲戌七癸酉九壬
申十一辛未朔閏四四甲辰小滿五乙亥夏至按天文志閏三通鑑十一辛丑
朔並不合○魏正丁未二丙子三乙亥五甲戌七癸酉九壬申十
一辛未朔閏二二甲辰春分三乙亥穀雨按通鑑目錄三乙亥作閏三乙亥不
合
乙亥齊二○魏十九　齊正辛未二庚子四己亥六戊戌八丁酉十丙申十
二乙未朔○魏同
丙子齊三○魏二十　齊正乙丑二甲午五癸亥七壬戌九辛酉十一庚申
閏十二己未朔十二戊午大寒○魏正乙丑二甲午五癸亥七壬戌九辛
酉十一庚申十二己未朔閏十一十一己丑冬至十二己未大寒
丁丑齊四○魏二十一　齊正己丑二戊午四丁巳六丙辰九乙酉十一甲
申朔正己丑雨水○魏朔同
戊寅齊永泰元○魏二十二○　齊正癸未三壬午五辛巳七庚辰九己卯十一
戊寅朔○魏同

己卯齊東昏侯永元○魏二十三　齊正戊寅二丁未四丙午六乙巳八甲辰九
癸卯十一壬寅朔閏八八壬申秋分九癸卯霜降○魏朔閏同八癸酉秋分九甲辰霜降
庚辰齊二○魏宣武帝景明元　齊正辛丑四庚午六己巳八戊辰十丁卯十二
丙寅朔○魏同
辛巳齊和帝中興元○魏二　齊正丙申二乙丑四甲子六癸亥九壬辰十一
辛卯朔○魏同
壬午齊中興二○梁武帝天監元○魏景明三　梁仍用元嘉術正庚寅三己丑五戊子
六丁亥八丙戌十乙酉朔閏五五丁巳夏至六丁亥大暑按本紀南史通鑑閏
四通鑑目錄六丁亥作閏六丁亥並不合○魏仍用玄始術正庚
寅三己丑閏四戊子六丁亥八丙戌十乙酉朔四丁亥小滿五戊午夏至按通
鑑目錄魏閏五月閏四戊子作五戊子不合孫秋生造像記五戊
子朔亦不合今推閏四與蕭寶夤傳及北史合
癸未梁天監二○魏四　梁正甲寅三癸丑五壬子七辛亥九庚戌十一己
酉朔按徐勉永陽王太妃墓誌六甲午朔不合○魏同
甲申梁三○魏正始元　梁正戊申四丁丑六丙子八乙亥十甲戌十二癸
酉朔○魏正戊申四丁丑六丙子八乙亥十甲戌十二癸酉朔閏
十二十二辛丑大寒
乙酉梁四○魏二　梁正癸卯二壬申三辛未五庚午八己亥十戊戌十
二丁酉朔閏二二辛丑春分三壬申穀雨○魏正壬申三辛未五庚午八己亥
十戊戌十二丁酉朔正壬申雨水
丙戌梁五○魏三　梁正丁卯二丙申四乙未六甲午八癸巳十壬辰朔
○魏同
丁亥梁六○魏四　梁正辛酉三庚申五己未七戊午九丁巳閏十丙辰
十二乙卯朔十乙卯小雪十一丙戌冬至　○魏正辛酉三庚申五己未七戊
午九丁巳十丙辰十二乙卯朔閏九九丙戌霜降十丙辰小雪
戊子梁七○魏永平元　梁正乙酉三甲申五癸未七壬午九辛巳十一庚

辰朔○魏同
己丑(梁八魏二)○　梁正己卯三戊寅五丁丑八丙午十乙巳十二甲辰
朔○魏同
庚寅(梁九魏三)○　梁初用大明術上元甲子以來五萬一千九百八十
七年正甲戌二癸卯四壬寅六辛丑七庚子九己亥十二戊辰朔
閏六(六庚午大暑 七庚子處暑)○魏仍用玄始術朔閏同(六庚午大暑 七辛丑處暑)
辛卯(梁十魏四)○　梁正戊戌二丁卯四丙寅六乙丑八甲子十癸亥十
二壬戌朔○魏同
壬辰(梁十一魏延昌元)○　梁正壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子十一丁
亥朔○魏同
癸巳(梁十二)○(魏二)　梁正丙戌三乙酉四甲申七癸丑九壬子十一辛亥
朔閏三(三甲寅穀雨 四甲申小滿)按通鑑目錄梁四月二日小滿與今推一日
甲申小滿不合又七癸丑作七癸未宋本不譌○魏正丙戌閏二
乙酉四甲申七癸丑九壬子十一辛亥朔(二甲申春分 三乙卯穀雨)
甲午(梁十三)○(魏三)　梁正庚戌三己酉五戊申七丁未九丙午十二乙亥
朔○魏同
乙未(梁十四)○(魏四)　梁正乙巳二甲戌四癸酉六壬申八辛未十庚午十
二己巳朔閏十二(十二戊戌大寒)○魏正乙巳二甲戌四癸酉六壬申八
辛未十庚午十一己巳朔閏十(十戊戌小雪十 一己巳冬至)按通鑑目錄十一
己巳作閏十一己巳不合
丙申(梁十五○魏孝明帝熙平元)　梁正戊辰四丁酉六丙申八乙未十甲午十
二癸巳朔(正己巳雨水)按通鑑三戊戌朔不合今推戊辰朔與紀志南
史合○魏同按通鑑目錄此年脫魏朔乃刊本之譌
丁酉(梁十六)○(魏二)　梁正癸亥二壬辰四辛卯七庚申九己未十一戊午
朔○魏同
戊戌(梁十七魏神龜元)○　梁正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅閏八癸丑十一

壬午朔(八壬子秋分 九癸未霜降)○魏正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅八癸丑
十一壬午朔閏七(七癸未處暑 八癸丑秋分)按通鑑目錄魏與梁同閏八不合
己亥(梁十八)○(魏二)　梁正辛巳三庚辰五己卯七戊寅九丁丑十一丙子
朔○魏同按賈思伯碑四戊辰朔不合
庚子(梁普通元 魏正光元)○　梁正乙亥四甲辰六癸卯八壬寅十辛丑十二
庚子朔○魏同
辛丑(梁二魏二)○　梁正庚午二己亥四戊戌六丁卯八丙寅十乙丑十
二甲子朔閏五(五丁酉夏至 六丁卯大暑)○魏朔閏同(五丁酉夏至 六戊辰大暑)按北史五
丁酉朔不合
壬寅(梁三魏三)○　梁正甲午二癸亥四壬戌六辛酉八庚申十一己丑
朔○魏同
癸卯(梁四魏四)○　梁仍用大明術正戊子三丁亥五丙戌七乙酉九甲
申十一癸未朔○魏初用正光術甲申紀四萬六千五百五十二
年同
甲辰(梁五魏五)○　梁正壬午三辛亥五庚戌七己酉九戊申十一丁未
朔閏二(二辛巳春分 三壬子穀雨)按通鑑目錄閏正月二月一日春分不合○
魏正癸未二壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十一丁未朔閏
二(二辛巳春分 三辛亥穀雨)
乙巳(梁六○魏孝昌元)　梁正丙午三乙巳六甲戌八癸酉十壬申十二辛
未朔○魏同
丙午(梁七魏二)○　梁正辛丑二庚午四己巳六戊辰八丁卯閏十丙申
十二乙未朔(十乙未小雪十 一丙寅冬至)○魏正辛丑二庚午四己巳六戊辰
八丁卯十一丙申十二乙未朔閏十一(十一乙丑冬至 十二丙申大寒)
丁未(梁大通元○魏三)　梁正乙丑二甲午四癸巳六壬辰八辛卯十庚寅
十二己丑朔○魏正乙丑二甲午四癸巳六壬辰八辛卯十庚寅
朔

戊申(梁二○魏孝莊帝永安元)　梁正己未三戊午五丁巳七丙辰九乙卯十一
甲寅朔○魏同
己酉(梁中大通元○魏二)　梁正癸丑三壬子六辛巳七庚辰九己卯十一戊
寅朔閏六(六己酉大暑七庚辰處暑)○魏正癸丑三壬子六辛巳閏七庚辰九
己卯十一戊寅朔(七己卯處暑八庚戌秋分)按北史十乙酉朔不合今推己酉
朔與天象志合
庚戌(梁二○魏東海王建明元)　梁正丁丑三丙子五乙亥七甲戌十癸卯十二
壬寅朔○魏同
辛亥(梁三○魏安定王中興元)　梁正壬申二辛丑四庚子六己亥八戊戌十丁
酉十二丙申朔○魏正壬申二辛丑四庚子六己亥八戊戌十丁
酉朔
壬子(梁四○魏孝武帝永熙元)　梁正丙寅三乙丑四甲子六癸亥八壬戌十辛
酉十二庚申朔閏三(三甲午穀雨四甲子小滿)○魏朔閏同(三癸巳穀雨四甲子小滿)按通
鑑目錄四甲子作閏四甲子不合魏術藝劉靈助傳北史本紀閏
二亦不合今推閏三與北史劉靈助傳合
癸丑(梁五○魏二)　梁正庚寅二己未五戊子七丁亥九丙戌十一乙酉
朔○魏同
甲寅(梁中大通六○魏永熙三○東魏孝靜帝天平元)　梁仍用大明術正甲申三癸未五
壬午七辛己十庚戌十二己酉朔閏十二(十二戊寅大寒)○西魏東魏同
用正光術同
乙卯(梁大同元○西魏文帝大統元○東魏二)　梁正戊申三丁未五丙午七乙巳九甲
辰十一癸卯朔(正戊申雨水)○魏正戊申三丁未五丙午七乙巳九甲
辰十二癸酉朔(正戊申雨水)
丙辰(梁二○魏二○東魏三)　梁正癸卯二壬申四辛未六庚午八己巳十戊
辰十二丁卯朔○魏同
丁巳(梁三○魏三○東魏四)　梁正丁酉二丙寅五乙未七丙午九癸巳十壬
辰十二辛卯朔閏九(九壬戌霜降十癸巳小雪)○魏同
戊午(梁四○魏四○東魏元象元)○　梁正辛酉二庚寅四己丑六戊子九丁巳十
一丙辰朔按南史六辛丑日蝕不合○魏同按天象志正辛丑朔
不合今推辛酉朔與北史合
己未(梁五○魏五○東魏興和元)○　梁正乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥十
一庚戌朔○魏正乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥十二庚辰
朔
庚申(梁六○魏六○東魏二)　梁仍用大明術正庚戌二己卯四戊寅閏五丁
丑七丙子九乙亥十一甲戌朔(五丙子夏至六丁未大暑)○西魏仍用正光術
同○東魏初用興和術甲戌紀十二萬五千三百九十七年亦同
辛酉(梁七○魏七○東魏三)　梁正癸酉四壬寅六辛丑八庚子十己亥十二
戊戌朔○西魏同○東魏亦同
壬戌(梁八○魏八○東魏四)　梁正戊辰二丁酉四丙申六乙未九甲子十一
癸亥朔○西魏同○東魏亦同
癸亥(梁九○魏九○東魏武定元)○　梁正壬戌二辛酉四庚申六己未八戊午十
丁巳朔閏正(正庚寅雨水二辛酉春分)○西魏正壬戌二辛酉四庚申六己未
八戊午十一丁亥朔閏正(正庚寅雨水二辛酉春分)按通鑑目錄脫閏正二字
乃刊本之譌○東魏與西魏同
甲子(梁十○魏十○東魏二)　梁正丙戌三乙酉五甲申七癸未九壬午十一
辛巳朔○西魏同○東魏亦同
乙丑(梁十一○魏十一○東魏三)　梁正庚辰四己酉六戊申八丁未十丙午十
一乙巳朔閏十十(十乙亥小雪十一乙巳冬至)○西魏同○東魏亦同
丙寅(梁中大同元○魏十二○東魏四)　梁正甲辰三癸卯五壬寅八辛未十庚午
十二己巳朔○西魏同○東魏亦同
丁卯(梁太清元○魏十三○東魏五)　梁正己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十
甲子朔○西魏正己亥二戊辰四丁卯六丙寅八乙丑十一甲午

朔○東魏與西魏同

戊辰梁二○魏十四○東魏六　梁正癸巳三壬辰五辛卯七庚寅八己丑十戊子十二丁亥朔閏七七己未處暑八庚寅秋分○西魏朔閏同七己未處暑八己丑秋分○東魏與梁同

己巳梁三○魏十五○東魏七　梁正丁巳三丙辰五乙丑七甲寅九癸丑十一壬子朔○西魏同○東魏亦同

庚午梁簡文帝大寶元○魏大統十六○東魏武定八○北齊文宣帝天保元　梁仍用大明術正辛亥三庚戌五己酉八戊寅十丁丑十二丙子朔○西魏仍用正光術同○北齊仍用興和術亦同

辛未梁二○魏十七○齊天保二　梁仍用大明術正丙午二乙亥閏三甲戌五癸酉七壬申九辛未十二庚子朔三癸酉穀雨四甲辰小滿按本紀南史閏四又本紀六甲辰朔並不合○西魏仍用正光術正丙午二乙亥四甲戌五癸酉七壬申十辛丑十二庚子朔閏四四癸卯小滿五甲戌夏至○北齊初用天保術上元甲子以來十一萬○五百二十八年正丙午二乙亥三甲戌五癸酉七壬申九辛未十二庚子朔閏二二甲辰春分三甲戌穀雨按本紀閏四不合

壬申梁元帝承聖元○魏廢帝元○齊三　梁正庚午二己亥四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔○魏同○齊亦同

癸酉梁二○魏二○齊四　梁正甲子三癸亥五壬戌七辛酉九庚申十一己未十二戊午朔閏十一十一丁亥冬至十二戊午大寒按通鑑目錄十二戊午作閏十二戊午不合通鑑閏十亦不合○魏正甲子三癸亥五壬戌七辛酉九庚申十一己未閏十二戊午朔十二丁巳大寒○齊朔閏與梁同十一戊子冬至十二戊午大寒

甲戌梁三○魏恭帝元○齊五　梁正戊子二丁巳四丙辰七乙酉九甲申十一癸未朔○魏同正戊子雨水按通鑑目錄此年脫魏朔乃刊本之譌○齊亦同按通鑑目錄此年脫齊朔乃刊本之譌

乙亥梁敬帝紹泰元○魏二○齊六　梁正壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十二丁未朔○魏正壬午三辛巳五庚辰七己卯十戊申十二丁未朔○齊與梁同

丙子梁太平元○魏三○齊七　梁正丁丑二丙午四乙巳六甲辰八癸卯九壬寅十一辛丑朔閏八八壬申秋分九壬寅霜降○魏朔閏同八辛未秋分九壬寅霜降○齊朔閏同八壬申秋分九癸卯霜降

丁丑梁太平二○陳武帝永定元○北周明帝元○齊天保八　陳仍用大明術正辛丑二庚午四己巳六戊辰八丁卯十丙寅十二乙丑朔○北周仍用正光術同按北史二癸酉朔不合○齊仍用天保術亦同

戊寅陳永定二○周二○齊九　陳正乙未二甲子四癸亥七壬辰九辛卯十一庚寅朔○周同○齊亦同

己卯陳三○周武成元○齊十　陳仍用大明術正己丑三戊子五丁亥六丙戌八乙酉十一甲寅朔閏五五丙辰夏至六丙戌大暑按本紀南史通鑑閏四又本紀南史隋志建康實錄通鑑五丙辰朔又隋志九辛卯朔並不合○周初用明克讓術正己丑三戊子五丁亥六丙戌九乙卯十一甲寅朔閏五五丙辰夏至六丁亥大暑按此術無攷劉氏長術仍借正光術推之但依史文移置閏月今從其例增節氣小餘十分之四乃與當時置閏相符是年正光術六丙戌大暑通鑑目錄六月一日大暑與今推二日丁亥大暑不合乃據正光術也○齊仍用天保術正己丑三戊子閏四丁亥六丙戌八乙酉十一甲寅朔四丙戌小滿五丁巳夏至

庚辰陳文帝天嘉元○周二○齊孝昭帝皇建元　陳正癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十一戊申朔○周同○齊亦同

辛巳陳二○周武帝保定元○齊武成帝太寧元　陳正戊申二丁丑四丙子六乙亥八甲戌十癸酉十二壬申朔○周同按北史通鑑十甲戌朔不合今推十月癸酉朔與周紀隋志甲戌不書朔合○齊正戊申二丁丑

四丙子六乙亥八甲戌十癸酉十二壬申朔閏十二十二庚子大寒
壬午陳三○周二○齊河清元　陳正壬寅二辛未三庚午六己亥八戊戌十丁
酉十二丙申朔閏二庚子春分三辛未穀雨○周正壬寅閏正辛未三庚午
六己亥八戊戌十丁酉十二丙申朔正庚午雨水二辛丑春分按正光術朔閏
中氣並與陳同○齊正辛未三庚午六己亥八戊戌十丁酉十二
丙申朔正辛未雨水　按隋志四丙子日食不合今推在上年與周紀通
鑑目錄合
癸未陳四○周三○齊二　陳正丙寅二乙未四甲午六癸巳八壬辰十一辛
酉朔○周正丙寅二乙未四甲午六癸巳九壬戌十一辛酉朔按
北史五甲午朔不合今推甲子朔與周紀合○齊與陳同
甲申陳五○周四○齊三　陳正庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰閏十乙
卯朔十一甲寅小雪乙酉冬至十○周正庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰
十乙卯朔閏九九甲申霜降十乙卯小雪按正光術朔閏中氣並與陳同聖母
寺碑九丁巳朔不合○齊朔閏與周同九乙酉霜降十乙卯小雪
乙酉陳六○周五○齊溫公天統元　陳正甲申三癸未五壬午七辛巳九庚辰十
一己卯朔○周同○齊亦同
丙戌陳天康元○周天和元○齊二　陳仍用大明術正戊寅三丁丑六丙午八乙
巳十甲辰十二癸卯朔○周初用天和術上元甲寅以來八十七
萬五千七百九十三年正己卯二戊申四丁未六丙午八乙巳十
甲辰十二癸卯朔○齊仍用天保術與陳同
丁亥陳臨海王光大元○周二○齊三　陳正癸酉二壬寅四辛丑六庚子七己亥
十戊辰十二丁卯朔閏六六戊辰大暑七己亥處暑○周正癸酉三壬申五辛
未七庚午閏八己巳十戊辰十二丁卯朔八戊辰秋分九己亥霜降按周紀北
史隋志閏六不合又隋志正癸酉朔十五日戊子亦有譌○齊朔
閏與陳同六己巳大暑七庚子處暑
戊子陳二○周三○齊四　陳正丁酉二丙寅四乙丑六甲子八癸亥十壬戌

朔按通鑑目錄六甲子作七甲午乃刊本之譌○周正丁酉二丙
寅五乙未七甲午九癸巳十一壬辰朔○齊與陳同
己丑陳宣帝太建元○周四○齊五　陳正辛卯三庚寅五己丑七戊子九丁亥十
一丙戌朔○周正辛卯三庚寅五己丑七戊子十丁巳十二丙辰
朔○齊與陳同
庚寅陳二○周五○齊武平元　陳正乙酉三甲申五癸丑七壬子九辛亥十一
庚戌朔閏四四癸未小滿五甲寅夏至○周正丙戌二乙卯四甲寅五癸丑七
壬子九辛亥十一庚戌朔閏四四壬午小滿五癸丑夏至按通鑑目錄五癸丑
作閏五癸丑不合○齊正乙酉閏二甲申五癸丑七壬子九辛亥
十一庚戌朔二癸未春分三甲寅穀雨
辛卯陳三○周六○齊二　陳正己酉三戊申五丁未七丙午十乙亥十二甲
戌朔○周正庚戌二己卯四戊寅六丁丑八丙子十乙亥十二甲
戌朔按通鑑目錄二己卯作正己酉周紀北史亦作正己酉朔並
不合隋志四甲寅朔亦不合今推戊寅朔與周紀北史合○齊與
陳同按朱岱林墓志二月乙卯朔六日甲申乙乃己字之譌
壬辰陳四○周建德元○齊三　陳正甲辰二癸酉四壬申六辛未八庚午十己
巳閏十二戊戌朔十二丁酉大寒按本紀閏在十二月前不合○周正甲
辰二癸酉五壬寅七辛丑九庚子十一己亥朔○齊正甲辰二癸
酉四壬申六辛未八庚午十己巳十二戊戌朔閏十一十一戊辰冬至十二
戊戌大寒
癸巳陳五○周二○齊四　陳正戊辰二丁酉四丙申六乙未八甲午十癸巳
十二壬辰朔閏正正戊辰雨水○周正戊戌二丁酉四丙申六乙未九甲子
十一癸亥朔閏正正丁卯雨水二丁酉春分○齊朔與陳同
甲午陳六○周三○齊五　陳正壬戌二辛卯五庚申七己未九戊午十一丁
巳朔按本紀南史二壬辰朔通鑑二壬午朔並不合○周正壬戌
三辛酉五庚申七己未九戊午十二丁亥朔按通鑑二壬午朔不

合今推壬辰朔與周紀合〇齊與陳同
乙未陳七〇周四〇齊六　陳正丙辰三乙卯五甲寅七癸丑九壬午十一辛
巳朔閏八八辛亥秋分九壬午霜降按本紀南史建康實錄通鑑閏九不合〇
周正丁巳二丙戌四乙酉六甲申八癸未十壬午十一辛巳朔閏
十十辛亥小雪一壬午冬至十〇齊朔閏與陳同八壬子秋分九癸未霜降
丙申陳八〇周五〇齊隆化元　陳正庚辰三己卯五戊寅七丁丑九丙子十二
乙巳朔〇周正庚辰四己酉六戊申八丁未十丙午十二乙巳朔
〇齊與陳同
丁酉陳九〇周六〇齊幼主承光元　陳正乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑十
庚子十二己亥朔〇周正乙亥二甲辰四癸卯六壬寅九辛未十
一庚午朔〇齊與陳同
戊戌陳太建十周宣政元〇　陳仍用大明術正己巳二戊戌五丁卯六丙寅
八乙丑十甲子十二癸亥朔閏五五丙申夏至六丙寅大暑按南史通鑑閏六
不合通鑑目錄六月二日大暑與今推一日丙寅大暑不合〇周
仍用天和術正己巳三戊辰五丁卯閏六丙寅八乙丑十一甲午
朔六乙丑大暑七丙申處暑按通鑑目錄十一甲午作十甲子不合
己亥陳十一〇周靜帝大象元　陳仍用大明術正癸巳二壬戌四辛酉六庚申
九己丑十一戊子朔〇周初用馬顯丙寅元術入元四萬一千五
百五十四年正癸巳三壬辰五辛卯七庚寅九己丑十二戊午朔
按通鑑目錄九己丑作十己未不合
庚子陳十二〇周二　陳正丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未十二壬子
朔按通鑑目錄十二壬子作十一壬午不合〇周正戊子二丁巳
四丙辰六乙卯八甲寅十癸丑十二壬子朔按本紀及北史正月
有丁亥不合
辛丑陳太建十三〇周大定元〇隋文帝開皇元　陳仍用大明術正壬午二辛亥三庚
戌五己酉七戊申九丁未十一丙午朔閏二二庚辰春分三庚戌穀雨〇隋仍
用丙寅元術正壬午三辛巳四庚辰六己卯八戊寅十丁丑十二
丙子朔閏三三庚戌穀雨四庚辰小滿按通鑑目錄四庚辰作閏四庚辰不合
壬寅陳十四〇隋開皇二　陳正乙巳四甲戌六癸酉八壬申十辛未十二庚
午朔〇隋正丙午二乙亥四甲戌七癸卯九壬寅十一辛丑朔
癸卯陳長城煬公至德元〇隋三　陳正庚子二己巳四戊辰六丁卯九丙申十
一乙未十二甲午朔閏十一十一甲子冬至十二乙未大寒〇隋正庚子三己亥
五戊戌七丁酉九丙申十二乙丑朔閏十二十二甲午大寒按隋紀北史
二己巳朔不合又七丁卯日蝕亦不合今推八丁卯朔與通鑑合
通鑑目錄九丙申作十丙寅不合
甲辰陳二隋四〇　陳仍用大明術正甲子二癸巳四壬辰六辛卯八庚
寅十一己未朔〇隋初用張賓開皇術上元甲子以來四百一十
二萬九千〇〇一年正甲子二癸巳五壬戌七辛酉九庚申十一
己未朔正乙丑雨水按通鑑目錄正月一日雨水與今推二日乙丑雨
水不合
乙巳陳三隋五〇　陳正戊午三丁巳五丙辰七乙卯九甲寅十一癸丑
朔〇隋正戊午三丁巳五丙辰八乙酉十甲申十二癸未朔
丙午陳四隋六〇　陳正壬子四辛巳六庚辰閏七己卯九戊寅十一丁
丑朔七戊寅處暑八己酉秋分〇隋正癸丑二壬午四辛巳六庚辰八己卯九
戊寅十二丁未朔閏八八戊申秋分九己卯霜降
丁未陳禎明元〇隋七　陳正丙子三乙亥五甲戌八癸卯十壬寅十二辛
丑朔〇隋正丁丑二丙午四乙巳六甲辰八癸卯十壬寅十二辛
丑朔按通鑑目錄六甲辰作五甲戌乃刊本之譌
戊申陳二隋八〇　陳正辛未二庚子四己亥六戊戌八丁酉十一丙寅
朔〇隋正辛未二庚子五己巳七戊辰九丁卯十一丙寅朔
己酉陳三隋九〇　陳正乙丑三甲子四癸亥六壬戌八辛酉十庚申十
二己未朔閏三三壬辰穀雨四癸亥小滿按通鑑目錄此年不載陳朔今補〇

隋正乙丑三甲子閏四癸亥七壬辰九辛卯十一庚寅朔四壬戌小滿五
癸巳夏至按通鑑目錄閏六閏四癸亥作五癸亥不合又云七月二日
處暑與今推三日甲午處暑亦不合
庚戌隋開皇十○隋仍用張賓開皇術正己丑三戊子五丁亥七丙戌九
乙酉十二甲寅朔
辛亥十一　正甲申二癸丑四壬子六己亥八庚戌十己酉十二戊申
朔閏十二十二丙子大寒按通鑑目錄閏十二作明年閏二不合本紀北
史二辛巳晦亦不合
壬子十二　正丁未四丙子六乙亥八甲戌十癸酉十二壬申朔正丁未雨水
按通鑑目錄正丁未作二丁未誤以閏在二月後也本紀北史通
鑑七壬申晦不合
癸丑十三　正壬寅二辛未四庚午七己亥九戊戌十一丁酉朔
甲寅十四　正丙申三乙未五甲午七癸巳九壬辰十一辛酉朔閏十
十辛卯小雪十一辛酉冬至按通鑑目錄十一辛酉作閏十一辛酉不合禮儀
志閏七亦不合今推十一辛酉朔冬至與蕭吉傳及北史合
乙卯十五　正庚申三己未五戊午七丁巳九丙辰十一乙卯朔
丙辰十六　正甲寅四癸未六壬午八辛巳十庚辰十二己卯朔按李
百藥裴鏡民碑三月癸丑朔不合
丁巳十七　初用張冑玄開皇術上元甲子以來一百四十二萬七千
六百三十四年正己酉二戊寅四丁丑閏五丙子七乙亥九甲戌
十二癸卯朔五乙亥夏至六丙午大暑按此術後改定爲大業術原法無攷今
依大業術推之通鑑目錄十二癸卯作十二癸酉宋本不譌
戊午十八　正癸酉二壬寅四辛丑六庚子八己亥十戊戌十二丁酉
朔
己未十九　正丁卯二丙申五乙丑七甲子九癸亥十一壬戌朔
庚申二十　正辛酉二庚申四己未六戊午九丁亥十一丙戌朔閏正

正己丑雨水二庚申春分
辛酉仁壽元　正乙酉三甲申五癸未七壬午九辛巳十二庚戌朔
壬戌二　正庚辰二己酉四戊申六丁未八丙午十乙巳十一甲辰
朔閏十十甲戌小雪十一甲辰冬至按通鑑目錄十一月二日冬至與今推一
日甲辰冬至不合宋本作一日不譌
癸亥三　正癸卯四壬申六辛未八庚午十己巳十二戊辰朔
甲子四　正戊戌二丁卯四丙寅六乙丑九甲午十一癸巳朔
乙丑煬帝大業元　正壬辰三辛卯五庚寅七己丑八戊子十一丁巳朔
閏七七戊午處暑八己丑秋分
丙寅二　正丙辰三乙卯五甲寅七癸丑九壬子十一辛亥朔
丁卯三　正庚戌四己卯六戊寅八丁丑十丙子十二乙亥朔按煬
三子傳五庚辰朔不合
戊辰四　初用張冑玄大業術上元甲子以來一百四十二萬七千
六百四十五年正乙巳二甲戌閏三癸酉五壬申八辛丑十庚子
十二己亥朔三壬申穀雨四癸卯小滿按通鑑目錄八辛丑作八辛未宋本不
譌
己巳五　正己巳二戊戌四丁酉六丙申八乙未十一甲子朔
庚午六　正癸亥三壬戌五辛酉七庚申九己未十一戊午十二丁
巳朔閏十一十一丙戌冬至十二丁巳大寒按通鑑目錄十二丁巳作閏十二丁
巳不合
辛未七　正丁亥三丙戌五乙酉七甲申九癸未十一壬午朔
壬申八　正辛巳三庚辰五己卯八戊申十丁未十二丙午朔
癸酉九　正丙子二乙巳四甲辰六癸卯八壬寅十辛未十二庚午
朔閏九九辛丑霜降十壬申小雪
甲戌十　正庚子二己巳四戊辰六丁卯八丙寅十乙丑十二甲子
朔

乙亥十一　正甲午三癸巳五壬辰七辛卯九庚寅十一己丑朔

丙子二十　正戊子三丁亥五丙戌七乙卯九甲寅十一癸丑朔閏五

五乙卯夏至　六丙戌大暑

丁丑恭帝義寧元　正壬子三辛亥五庚戌七己酉十戊寅十二丁丑朔

歷代長術輯要卷六

歷代長術輯要卷七

烏程　汪曰楨

戊寅隋義寧二○唐高祖武德元　唐仍用大業術正丁未二丙子四乙亥六甲戌八癸酉十壬申十二辛未朔按通鑑目錄此年作三丙午四乙亥六甲戌七癸卯九壬寅朔明年正辛丑朔已用定朔今攷明年始用定朔此年猶是平朔劉氏長術所推不合

己卯唐武德二　初用傅仁均戊寅元術卽以武德戊寅爲元正辛丑三庚午四己亥五戊辰七丁卯九丙寅朔閏二二己亥春分三庚午穀雨按此年始用定朔仁均術不用上元至崔善爲校定始復用上元史志所載卽善爲校定之術今並依善爲術推之節氣先啓蟄後雨水與三統術同秦王告少林寺主教有四月卅日不合疑當時以四月連三小改五月爲己巳朔也

庚辰三　正乙丑三甲子五癸亥六壬辰八辛卯十庚寅十二己丑朔

辛巳四　正己未四戊子六丁亥七丙辰九乙卯閏十甲寅十二癸丑朔十癸丑小雪十一甲申冬至

壬午五　正癸未三壬午六辛亥七庚辰九己卯十一戊寅朔

癸未六　正丁丑四丙午六乙巳八甲辰十癸卯十二壬寅朔

甲申七　正壬申二辛丑四庚子六己亥八戊辰十丁卯十二丙寅朔閏七七戊戌處暑八戊辰秋分

乙酉八　正丙申二乙丑四甲子六癸亥八壬戌十一辛卯朔

丙戌九　初用崔善爲校定戊寅元術上元戊寅以來一十六萬四千三百四十九年正庚寅三己丑五戊子六丁巳八丙辰十二乙卯朔

丁亥太宗貞觀元　正乙酉二甲寅閏三癸丑四壬午六辛巳八庚辰十一己酉朔三壬子穀雨四壬午小滿

戊子二　正己酉二戊寅四丁丑五丙午七乙巳八甲戌十一癸卯朔按通鑑三戊寅朔不合今推戊申朔與新舊唐書紀志合

己丑三　正癸卯三壬寅五辛丑七庚子八己巳九戊戌十二丁卯朔閏十二十二丙申大寒按舊紀志新志明年閏正此年無閏不合今推閏十二與新紀合或當時欲避正旦日食故強改之新紀則仍依推步本法耳

庚寅四　正丁卯三丙寅五乙丑六甲午八癸巳十壬辰十二辛卯朔正丁卯啓蟄按通鑑目錄十壬辰作九壬戌不合

辛卯五　正辛酉三庚申五己未七戊午九丁巳十一丙辰朔

壬辰六　正乙卯三甲寅六癸未八壬午九辛巳十一庚辰朔閏八八庚戌秋分九辛巳霜降

癸巳七　正己卯三戊寅五丁丑八丙午十乙巳十二甲辰朔

甲午八　正甲戌二癸卯四壬寅五辛未八庚子十一己巳朔

乙未九　正戊辰三丁卯閏四丙寅五乙未七甲午十一癸巳朔四甲子小滿五乙未夏至按通鑑目錄十一癸巳作十癸亥不合唐會要閏丁卯朔舊紀閏丁卯日食亦不合今推丙寅朔日食與新紀志舊志合

丙申十　正壬辰三辛卯五庚寅六己未八戊午十丁巳朔按通鑑目錄五庚寅作四庚申不合文德皇后哀册文九月十一日丁酉亦不合

丁酉十一　正丁亥二丙辰四乙卯六甲寅七癸未九壬午十一辛巳朔按通鑑目錄九壬午作八壬子十一辛巳作十二辛巳並不合宋本十一辛巳不譌

戊戌十二　正辛巳閏二庚辰四己卯五戊申七丁未八丙子十乙亥朔二己卯春分三庚戌穀雨

己亥十三　正乙巳二甲戌五癸卯六壬申八辛未九庚子十一己亥朔

庚子十四　正己亥二戊辰五丁酉七丙申九乙未閏十甲午十二癸
巳朔十癸巳小雪十一甲子冬至　按十一月本癸亥朔當時依李淳風新術進
爲甲子
辛丑十五　正癸亥二壬辰四辛卯七庚申九己未十一戊午朔
壬寅十六　正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅十癸未十二壬午朔按通
鑑目錄三丙辰作二丙戌不合
癸卯十七　正壬子二辛巳四庚辰五己酉閏六戊申九丁丑朔六丁未大
暑七戊寅處暑按通鑑目錄四庚辰作三庚戌又十二丙午朔宋本作一
辛巳二庚戌十二丙午並譌無名氏陸讓碑十□月丁未□□六
日壬寅此年十二月丁未朔月內無壬寅當有譌字
甲辰十八　正丙子二乙巳四甲辰五癸酉七壬申九辛未朔按通鑑
目錄四甲辰作三甲戌五癸酉作六癸卯並不合
乙巳十九　正庚午二己亥四戊戌六丁酉九丙寅十一乙丑朔按此
年以九月後定朔連四大復改用平朔
丙午二十　正甲子三癸亥四壬戌六辛酉八庚申十己未朔閏三三辛
卯穀雨四壬戌小滿按通鑑目錄脫十己未朔
丁未二十一　正戊子三丁亥五丙戌七乙酉九甲申十一癸未朔
戊申二十二　正壬午三辛巳六庚戌八己酉十戊申十二丁未朔閏
十二丙子大寒
己酉二十三　正丙午三乙巳五甲辰八癸酉十壬申十二辛未朔正丙
午啓蟄按通鑑目錄正月二日雨水與今推一日丙午啓蟄十七日
壬戌雨水不合
庚戌高宗永徽元　正辛丑二庚午四己巳六戊辰八丁卯十丙寅朔
辛亥二　正乙未三甲午五癸巳七壬辰九辛卯十庚寅十二己丑
朔閏九九庚申霜降十辛卯小雪
壬子三　正己未二戊子五丁巳七丙辰九乙卯十一甲寅朔

癸丑四　正癸丑三壬子五辛亥八庚辰十己卯十二戊寅朔
甲寅五　正戊申二丁丑四丙子閏五乙亥七甲戌九癸酉十二壬
寅朔五甲戌夏至六乙巳大暑
乙卯六　正壬申二辛丑四庚子六己亥八戊戌十丁酉十二丙申
朔
丙辰顯慶元　正丙寅二乙未五甲子七癸亥九壬戌十一辛酉朔
丁巳二　正庚申二己未四戊午七丁亥九丙戌十一乙酉朔閏正
正戊子啟蟄二己未春分
戊午三　正甲申三癸未五壬午七辛巳九庚辰十二己酉朔
己未四　正己卯二戊申四丁未六丙午八乙巳十甲辰十一癸卯
朔閏十十癸酉小雪十一癸卯冬至
庚申五　正壬寅四辛未六庚午八己巳十戊辰十二丁卯朔
辛酉龍朔元　正丁酉二丙寅四乙丑七甲午九癸巳十一壬辰朔按
新紀四甲午晦食不合今推五甲子晦食與舊紀新志合乙逨孤
神慶碑龍朔元年歲次癸亥二月戊午朔並譌不合
壬戌二　正辛卯三庚寅五己丑七戊子八丁亥十一丙辰朔閏七
七丁巳處暑八戊子秋分按舊紀七丁亥朔不合今推戊子朔與册府元龜通
鑑合
癸亥三　正乙卯三甲寅五癸丑七壬子九辛亥十一庚戌朔
甲子麟德元　正己酉四戊寅六丁丑八丙子十乙亥十二甲戌朔
乙丑二　正甲辰二癸酉閏三壬申六辛丑八庚子十己亥十二戊
戌朔三辛未穀雨四壬寅小滿按通鑑目錄六辛丑作五辛未不合傳仁均術
平朔閏三壬申朔二日癸酉日食與紀志合麟德術平朔三癸卯
四壬申閏四壬寅五辛未定朔三癸卯四癸酉閏四壬寅五壬申
四辛丑小滿五壬申夏至通鑑目錄明年始用麟德術定朔此年
猶用仁均術平朔新曆志麟德術起此年頒用非也攷舊紀頒麟

德術在此年五月辛卯蓋下詔在今年行用實始明年或疑此年
五月後當參用新舊術今推麟德術定朔七庚午九己巳十一戊
辰並與仁均平朔不同附記備攷
丙寅乾封元　初用麟德術上元甲子以來二十六萬九千八百八十
三年正戊辰三丁卯五丙寅七乙丑八甲午十癸巳十二壬辰朔
按此年復用定朔自此以後永用定朔又以瞿曇羅經緯術與麟
德術參行其法無攷不能推算通鑑目錄三丁卯作二丁酉不合
今推二戊戌朔與祭先聖孔宣父文石刻合麟德術節氣亦先啓蟄後雨水與三統術
同
丁卯二　正壬戌三辛酉六庚寅八己丑九戊午十一丁巳閏十二
丙辰朔十二乙卯大寒按新舊志八己酉朔不合今推己丑朔與新舊紀
會要通鑑合
戊辰總章元　正丙戌二乙卯五甲申七癸未九壬午十一辛巳朔正丙
戌啓蟄
己巳二　正庚辰三己卯五戊寅七丁丑十丙午朔按冊冀王文十
一月丙午朔不合
庚午咸亨元　正乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑十庚午朔閏九
九庚子霜降十庚午小雪
辛未二　正己亥二戊辰四丁卯五丙申七乙未十甲子朔
壬申三　正甲午二癸亥四壬戌五辛卯六庚申八己未十戊午朔
癸酉四　正戊子二丁巳四丙辰閏五乙卯六甲申八癸未十壬午
朔五甲寅夏至六甲申大暑
甲戌上元元　正壬子二辛巳四庚辰六己卯七戊申九丁未十一丙
午朔
乙亥二　正丙午二乙亥五甲辰七癸卯八壬申十辛未十二庚午
朔按高平縣造橋碑側八月癸丑朔王勃釁鑑圖銘序十一月庚
午朔並不合
丙子儀鳳元　正庚子二己巳四戊戌六丁酉八丙申十乙未十二甲
午朔閏三三戊辰穀雨四乙亥小滿按通鑑目錄四月一日小滿與今推二日
己亥小滿不合舊紀九甲子朔亦不合
丁丑二　正甲子二癸巳四壬辰七辛酉九庚申十一己未朔
戊寅三　正戊午三丁巳五丙辰七乙卯十甲申閏十一癸未朔十
一壬午冬至十二癸丑大寒按通鑑目錄正戊午作二戊子不合舊紀閏十亦不
合今推閏十一與新紀合
己卯調露元　正壬午三辛巳四庚戌六己酉九戊寅十二丁未朔按
通鑑目錄四庚戌作五庚辰不合今推四庚戌朔與朱懷隱棲霞
寺碑合
庚辰永隆元　正丁丑二丙午四乙巳五甲戌七癸酉九壬申朔按舊
志會要十一壬寅朔不合今推壬申朔與新紀志合
辛巳開耀元　正辛未三庚午五己巳六戊戌閏七丁酉九丙申朔七丙
申處暑八丁卯秋分
壬午永淳元　正乙未三甲午五癸巳六壬戌八辛酉九庚寅十二己
未朔按楊炯伯母李氏墓誌十一月一日丙辰舊志會要十一庚
申朔並不合今推十庚申朔與新志合
癸未弘道元　正己丑四戊午六丁巳七丙戌九乙酉十甲寅朔按舊
紀正甲午朔不合新志十二壬午晦乃依推步本法
甲申則天后光宅元　正甲申二癸丑四壬子六辛巳七庚戌九己酉十一
戊申朔閏五五辛亥夏至六壬午大暑按正月本癸未朔當時強進爲甲申朔
通鑑目錄六月一日大暑與今推二日壬午大暑不合
乙酉垂拱元　正丁未三丙午六乙亥八甲戌十癸酉十二壬申朔
丙戌二　正壬寅二辛未四庚午六己巳九戊戌十一丁酉朔
丁亥三　正丙申二乙未四甲午六癸巳八壬辰十一辛酉朔閏正

正乙丑啓蟄 二丙申春分 按舊玄宗紀閏七不合今推閏正與新武后紀合通
鑑目錄二月一日春分與今推二日丙申春分不合
戊子四 正庚申三己未四戊子六丁亥八丙戌十二乙酉朔
己丑永昌元 正乙卯二甲申四癸未五壬子七辛亥九庚戌朔閏九
九乙卯霜降 十庚戌小雪 按明年改用子正故此年止于十月幷閏計之亦僅
十一月爲一年
庚寅周天授元 正建子庚辰臘己酉二戊申四丁未五丙子七乙亥八甲
辰朔按此年改國號周用子正以十一月爲正月十二月爲臘月
夏正月爲一月以十月爲歲終
辛卯二周 正建子癸酉三壬申五辛未六庚子八己亥九戊辰朔
壬辰周長壽元 正建子戊辰臘丁酉四丙申閏五乙未六甲子八癸亥九
壬辰朔 五癸巳夏至 六甲子大暑 按會要九丁亥朔顏眞卿麻姑仙壇銘十月
壬申朔並不合
癸巳二周 正建子壬辰臘辛酉三庚寅五己丑七戊子九丁亥朔
甲午周延載元 正建子丙戌一乙酉三甲申六癸丑八壬子十辛亥朔
乙未周天冊萬歲元 正建子辛巳臘庚戌二己酉三戊申五丁未八丙子十
乙亥朔閏二 二戊寅春分 三戊申穀雨 按通鑑目錄二己酉作一己酉乃刊本
之譌
丙申周萬歲通天元 正建子乙巳臘甲戌二癸酉三壬寅五辛丑八庚午朔
丁酉周神功元 正建子己亥一戊戌三丁酉四丙寅六乙丑八甲子朔閏
十 十壬辰小雪 按此年本無閏月明年正甲午朔丁未大雪壬戌冬至
臘癸亥朔丙子小寒壬辰大寒閏臘癸巳朔戊申立春一壬戌朔
癸亥啓蟄當時欲就正月甲子朔冬至強改明年正月爲今年閏
十月臘癸亥朔爲正甲子朔壬戌冬至爲甲子冬至於是八月以
後連四大通鑑目錄十月二十八日小雪十一月二十九日大寒
與今推十月二十九日壬辰小雪臘月三十日壬辰大寒並不合

戊戌周聖曆元 正建子甲子臘癸巳一壬戌三辛酉四庚寅六己丑八戊
子十丁亥朔 正甲子冬至 按壬戌冬至既強改爲甲子幷壬辰大寒亦
強進爲癸巳
己亥二周 正建子丁巳二丙戌四乙酉五甲寅七癸丑八壬午朔
庚子周久視元 正建子辛亥三庚戌五己酉六戊寅閏七丁丑八丙午十
乙巳朔 七丙子處暑 八丙午秋分 按此年十月復用寅正凡十五月爲一年舊
志會要五乙酉朔不合
辛丑周長安元 正建寅乙亥二甲辰五癸酉六壬寅八辛丑九庚午十一
己巳朔
壬寅二周 正己巳二戊戌五丁卯七丙寅九乙丑十一甲子十二癸
巳朔按新志三壬戌朔九庚寅朔尹思貞造像記七庚辰朔並不
合
癸卯三周 正癸亥三壬戌閏四辛酉七庚寅九己丑十一戊子朔 四庚
申小滿 五辛卯夏至 按舊志新紀通鑑九庚寅朔不合
甲辰四周 正丁亥二丙辰五乙酉七甲申十癸丑十二壬子朔
乙巳唐中宗神龍元 正壬午二辛亥三庚辰五己卯七戊寅十丁未朔按
此年復國號唐
丙午二 正丙子二乙亥三甲辰五癸卯七壬寅十辛未朔閏正 正乙
巳啓蟄 二乙亥春分 按通鑑目錄十辛未作九辛丑不合
丁未景龍元 正庚子三己亥四戊辰六丁卯七丙申十乙丑朔按宋
之問爲宗尚書祭梁宣王文十乙未朔不合
戊申二 正乙未二甲子四癸亥五壬辰七辛卯八庚申十己丑朔
閏九 九乙未霜降 十己丑小雪 按乙速孤行儼碑景龍二年歲次景申二月辛
卯朔不合今推甲子朔與岱岳觀碑合
己酉三 正己未二戊子四丁亥五丙辰七乙卯九甲寅十癸未朔
按通鑑目錄二戊子作正戊午不合今推正己未朔與尼法琬碑

合鄧村經幢五月丁巳朔李邕王行果碑十一月庚寅朔並不合
庚戌睿宗景雲元　正癸丑二壬午五辛亥七庚戌八己卯十戊寅十二
丁丑朔按通鑑目錄二壬午作正壬子五辛亥作四辛巳十戊寅
作九戊申並不合舊紀正丙寅上元夜亦不合今推正癸丑朔與
張說爲人作祭弟文合
辛亥二　正丁未二丙子五乙巳閏六甲辰八癸卯十壬寅十一辛
未朔六癸卯大暑七甲戌處暑按舊志會要閏九不合蕭思亮墓志景雲二年
歲次丁亥正月卅日亦不合下云二月景子朔則合
壬子玄宗先天元　正辛未二庚子四己亥七戊辰九丁卯十一丙寅朔
按通鑑目錄七戊辰作六戊戌又云十二乙未朔並不合今推七
戊辰朔與史公石像銘合十二丙申朔與契苾明碑十六日辛亥
合又舊志會要二丁卯朔不合
癸丑開元元　正乙丑二甲午五癸亥七壬戌九辛酉十二庚寅朔按
通鑑目錄五癸亥作四癸巳不合今推四甲午朔與舊紀三月有
癸巳合徐鍔大寶積經述有六月三十日不合
甲寅二　正庚申二己丑三戊子四丁巳六丙辰九乙酉十二甲寅
朔閏二二丁巳春分三戊子穀雨按通鑑目錄二己丑作閏二己未三戊子作
四戊午四丁巳作五丁亥並不合今推三月一日戊子穀雨通鑑
目錄既以三月爲己丑朔又云三月一日穀雨亦不合
乙卯三　正甲申二癸丑四壬子五辛巳七庚辰九己卯朔按通鑑
目錄四壬子作三壬午不合醴泉寺誌公碑二月己酉朔不合今
推己酉乃十月朔與胡佺墓志合
丙辰四　正戊寅三丁丑五丙子六乙巳八甲辰十癸卯朔閏十二
十二壬申大寒按通鑑目錄八甲辰作七甲戌十癸卯作九癸酉又云閏
十二壬申朔並不合
丁巳五　正壬寅三辛丑四庚午六己巳七戊戌九丁酉十二丙寅
朔正癸卯啓蟄按通鑑目錄正月一日雨水與今推二日癸卯啓蟄十
七日戊午雨水不合滕王湛然竇希瑊神道碑十月丁巳朔亦不
合
戊午六　正丙申四乙丑五甲午七癸巳九壬辰十辛酉朔按通鑑
目錄七癸巳作八癸亥不合今推七癸巳朔與正覺浮圖銘合舊
紀正丙辰朔舊志五乙丑朔並不合
己未七　正辛卯二庚申四己未六戊午閏七丁巳八丙戌十乙酉
十二甲申朔七丙辰處暑八丙戌秋分按崔逸鬱林觀記正月庚寅朔王仁皎
碑十一月乙丑朔並不合
庚申八　正甲寅三癸丑六壬午八辛巳九庚戌十一己酉朔按舊
紀正甲子朔通鑑攷異引唐曆正月二十八日辛卯並不合
辛酉九　正戊申三丁未七丙午八乙亥十一甲辰十二癸酉朔按
舊紀九己巳朔舊志會要五乙巳朔並不合今推九乙巳朔與新
紀合又舊紀十一月庚午冬至與今推廿五日戊辰冬至不合
壬戌十　正癸卯二壬申四辛未六庚子九己巳十一戊辰朔閏五
五庚午夏至六辛丑大暑按通鑑目錄六月一日大暑與今推二日辛丑大暑
不合張九齡爲吏部侍郎祭故人文二月癸酉朔李邕王仁忠碑
三月癸酉朔八月壬寅朔張說赤帝壇祈雨文四月壬申朔並不
合
癸亥十一　正丁卯三丙寅四乙未六甲午九癸亥十二壬辰朔按通
鑑目錄三丙寅作二丙申九癸亥作八癸巳十二壬辰作十一壬
戌並不合今推十一癸亥朔與沁州刺史馮公碑十日壬申合通
鑑攷異引實錄癸酉日長至不合今推十一月十六日戊寅冬至
與通鑑攷異引唐曆合
甲子十二　正壬戌二辛卯三庚申五己未六戊子九丁巳閏十二丙
辰朔十二甲寅大寒按今推閏月廿九日甲申啓蟄明年二月一日乙卯

春分本當閏明年正月當時強改爲閏十二月以避正旦日食甲
申啓蟄亦強進爲丙戌通鑑目錄九丁巳作八丁亥閏十二丙辰
作十二丙戌並不合舊志閏十二壬辰朔會要閏十壬辰朔亦並
不合今推閏十二丙辰朔與新志合
乙丑十三　正丙戌二乙卯四甲寅五癸未七壬午八辛亥十二庚戌
朔正丙戌啓蟄按通鑑目錄四甲寅作三甲申七壬午作六壬子十二
庚戌作十一庚辰並不合乙速孤行儼碑二月景辰朔不合
丙寅十四　正庚辰三己卯五戊寅六丁未七丙子九乙亥十二甲辰
朔按通鑑目錄三己卯作二己酉五戊寅作四戊申十二甲辰作
十一甲戌並不合今推二庚戌朔與舊紀合四己酉朔與蘇頲惠
文太子哀冊文合十一乙亥朔與陳憲墓誌合
丁卯十五　正甲戌三癸酉六壬寅七辛未九庚午閏九己亥十二戊
辰朔九戊戌霜降十己巳小雪按張說王君彝碑閏九月二十三日庚申不合
戊辰十六　正戊戌二丁卯五丙申七乙未八甲子十癸亥十二壬戌
朔按開元寺經幢十一月甲午朔八日乙丑不合
己巳十七　初用大衍術上元甲子以來九千六百九十六萬一千七
百四十六年正壬辰三辛卯五庚寅七己丑九戊子十一丁亥朔
按通鑑攷異引實錄八癸亥朔明皇龍角山慶唐觀紀聖銘九己
丑朔舊志會要十丙午朔並不合
庚午十八　正丙戌三乙酉五甲申七癸丑九壬子十一辛亥朔閏六
六癸未大暑七癸丑處暑按通鑑攷異引實錄正月五日丁巳迎氣東郊與今
推十日乙未立春不合
辛未十九　正庚戌三己酉五戊申七丁未十丙子朔按通鑑目錄十
二乙亥朔舊紀三乙酉朔並不合
壬申二十　正乙巳二甲戌四癸酉六壬申八辛未十一庚子朔按通
鑑目錄十一庚子作十一庚午宋本不譌舊志會要通鑑二癸酉
朔不合今推甲戌朔與新紀志合
癸酉二十一　正庚子二己巳閏三戊辰四丁酉六丙申七乙丑十甲
午朔三丁卯穀雨四戊戌小滿按通鑑目錄閏三戊辰作四戊戌四丁酉作五
丁卯並不合今推四月二日戊戌小滿通鑑目錄既以四月爲戊
戌朔又云四月二日小滿亦不合又會要十己丑朔不合
甲戌二十二　正甲子二癸巳三壬戌五辛酉六庚寅八己丑十戊子
朔按舊紀正癸亥朔不合
乙亥二十三　正戊午二丁亥四丙戌六乙酉七甲寅九癸丑十一壬
子朔閏十一十一辛巳冬至十二壬子大寒按通鑑目錄九癸丑作八癸未不合
舊紀十一壬申朔亦不合
丙子二十四　正辛巳四庚戌六己酉七戊寅九丁丑十一丙子朔
丁丑二十五　正乙亥五甲戌七癸酉九壬申十辛丑十二庚子朔按
通鑑目錄九壬申作八壬寅不合孫逖冊潁王獨孤妃文七月辛
巳朔十日辛卯亦不合
戊寅二十六　正庚午二己亥五戊辰八丁酉九丙申十乙丑十二甲
子朔閏八八丙寅秋分九丙申霜降按通鑑目錄八丁酉作七丁卯九丙申作
閏七丙申不合又云八月二日秋分與今推三十日丙寅秋分亦
不合又今推八丁酉朔與孫逖冊永寧公主文合閏八與任城橋
亭記合又冊忠王爲皇太子文七月戊寅朔不合
己卯二十七　正甲午二癸亥四壬戌七辛卯九庚寅十一己丑朔
庚辰二十八　正戊子三丁亥五丙戌七乙酉十甲寅十二癸丑朔
辛巳二十九　正癸未三壬午四辛亥五庚戌七己酉十戊寅朔閏四
四庚辰小滿五庚戌夏至按舊紀四庚戌朔不合攷此年正癸未朔見冊府元
龜二癸丑朔見裴道安墓志閏四辛巳朔見洞清觀鐘款皆與今
所推合
壬午天寶元　正丁未三丙午四乙亥六甲戌七癸卯十壬申朔

癸未二　正辛丑四庚午五己亥七戊戌八丁卯十丙寅朔按張探
玄碑六月己酉朔不合
甲申載三　正丙申二乙丑四甲午五癸亥七壬戌八辛卯十庚寅朔
閏二二甲午春分三乙丑穀雨按此年更名年曰載通鑑目錄十庚寅作十一
庚申不合舊紀正丙辰朔亦不合
乙酉載四　正己未四戊子六丁亥八丙戌九乙卯十一甲寅朔
丙戌載五　正癸丑五壬子七辛亥九庚戌十己卯十一戊寅朔閏十
十戊申小雪十一己卯冬至
丁亥載六　正丁丑四丙午六乙巳八甲辰十癸卯十二壬寅朔按舊
紀正辛巳朔不合
戊子載七　正壬申二辛丑四庚子七己巳九戊辰十一丁卯朔
己丑載八　正丙寅三乙丑五甲子閏六癸亥八壬戌十一辛卯朔六壬
戌大暑七癸巳處暑按通鑑目錄八壬戌作七壬辰不合今推七月一日癸
巳處暑通鑑目錄既以七月爲壬辰朔又云七月一日處暑亦不
合
庚寅載九　正庚寅三己丑五戊子六丁巳九丙戌朔
辛卯載十　正乙酉三甲申四癸丑六壬子七辛巳九庚辰朔
壬辰載十一　正己卯三戊寅四丁丑五丙午七乙巳九甲辰十二癸
酉朔閏三三丁未穀雨四丁丑小滿按多寶塔碑夫子廟堂記並四月乙丑朔
不合
癸巳載十二　正癸卯三壬寅五辛丑六庚午八己巳十戊辰十二丁
卯朔按通鑑目錄五辛丑作四辛未不合會要六乙丑朔亦不合
甲午載十三　正丁酉四丙寅六乙丑七甲午九癸巳十一壬辰十二
辛卯朔閏十一十一辛酉冬至十二辛卯大寒按賀蘭進明西楚伯王廟頌天寶
之敦牂歲月壯十九日辛亥不合
乙未載十四　正辛酉二庚寅五己未七戊午九丁巳十一丙辰朔按

通鑑目錄二庚寅作正庚申五己未作四己丑九丁巳作八丁亥
又云十二乙酉朔並不合舊紀十一戊午朔亦不合
丙申肅宗至德元載　正乙卯三甲寅六癸未八壬午十辛巳十二庚辰朔
按舊紀三壬午八癸未朔賈至冊漢中王瑀文七戊子朔並不合
又肅宗卽位冊文八月癸未朔亦不合下云十八日己亥則合又
通鑑攷異引唐曆三月四日乙酉不合
丁酉載二　正庚戌二己卯四戊寅六丁丑閏八丙午十乙巳十二甲
辰朔閏八八乙巳秋分九丙子霜降按舊紀十一壬申十二戊午朔並不合
戊戌乾元元年　初用至德術正甲戌二癸卯四壬寅六辛丑八庚子十
二己亥朔按此年復以載爲年至德術無攷今錄劉氏長術月朔
仍以大衍術參校之其節氣卽借大衍術推之此年大衍十一己
巳朔餘並同舊紀志十二月丙寅立春與大衍二十九日丁卯立
春不合
己亥二　正己巳二戊戌三丁卯五丙寅六乙未八甲午十二癸巳
朔按大衍術同
庚子上元元　正癸亥三壬戌四辛卯五庚寅六己未八戊午十一丁
亥朔閏四四己未小滿五庚寅夏至按大衍術同
辛丑二　正丁亥二丙辰四乙卯六甲寅七癸未九壬午朔按大衍
術同此年九月以十一月爲歲首月以斗所建辰爲名移今年十
一月爲明年建子月故此年止于十月舊志閏四舊紀六癸丑朔
並不合
壬寅寶應元　建子月壬午建丑月辛亥建辰月庚辰五己卯七戊寅
八丁未十丙午十二乙巳朔按大衍術建子月辛巳朔餘並同此
年建巳月仍改用寅正凡十四月爲一年舊紀七己卯八己酉朔
並不合
癸卯代宗廣德元　初用五紀術上元甲子以來二十六萬九千九百八

十年正乙亥二甲戌五癸卯七壬寅八辛未十庚午十二己巳朔

閏正正甲辰雨水二甲戌春分按通鑑目錄八辛未作九辛丑十庚午作十二

庚午十二己巳作明年正己亥並不合舊紀正丁亥四戊寅九壬

戌十一辛丑朔亦並不合

甲辰二　正己亥三戊戌五丁酉七丙申九乙未十一甲午朔按舊

紀七己酉朔冊雍王爲皇太子文三戊辰朔並不合顏真卿李光

弼碑七月五日己亥亦不合下云十一月二十七日庚申則合又

康阿義屈達干碑十一月二十日甲寅不合

乙巳永泰元　正癸巳三壬辰六辛酉八庚申十己未十一戊午朔閏

十十戊子小雪十一己未冬至按通鑑目錄六辛酉作六辛亥八庚申作九庚

寅通鑑正癸卯朔並不合

丙午大曆元　正丁巳三丙辰五乙卯七甲寅十癸未十二壬午朔

丁未二　正壬子二辛巳四庚辰五己酉七戊申十一丁未朔

戊申三　正丙午三乙巳五甲辰六癸酉七壬申十辛丑朔閏六六壬

寅大暑七癸酉處暑按通鑑目錄脫閏六二字五甲辰作四甲戌宋本作四

甲戌閏七壬申並不合會要三己巳朔亦不合

己酉四　正庚午三己巳五戊辰六丁酉七丙寅十乙未朔按舊志

正月十五日甲午不合

庚戌五　正乙丑二甲午四癸巳六壬辰七辛酉九庚申十己丑朔

按通鑑目錄九庚申作八庚寅不合

辛亥六　正己未二戊子四丁巳五丙戌七乙酉八甲寅十癸丑朔

閏三三丁亥穀雨四丁巳小滿

壬子七　正癸未二壬子四辛亥六庚戌八己酉十戊申十一丁丑

朔

癸丑八　正丁丑二丙午五乙亥七甲戌九癸酉十一壬申十二辛

未朔閏十一十一辛丑冬至十二辛未大寒按通鑑目錄二丙午作四丙午不合

甲寅九　正庚子四己巳七戊戌九丁酉十一丙申朔按通鑑目錄

正庚子作二庚午今推正月本當進爲辛丑朔當時應進失進與

舊紀冊府元龜干祿字書石刻正月庚子朔合

乙卯十　正乙未三甲午四癸亥七壬辰十辛酉十二庚申朔

丙辰十一　正庚寅二己未三戊子五丁亥七丙戌九乙卯十二甲申

朔閏八八乙酉秋分九乙卯霜降按通鑑目錄脫閏八二字

丁巳十二　正甲寅二癸未四壬午五辛亥七庚戌九己酉朔

戊午十三　正戊申三丁未五丙午六乙亥八甲戌十癸酉朔按唐大

詔令六月十七日癸酉不合

己未十四　正壬寅四辛未閏五庚午六己亥七戊辰十丁酉朔五己巳夏

至六庚子大暑按七戊辰本當進爲己巳朔當時應進失進故五月以下

連三小通鑑目錄閏五庚午作五庚子不合今推五辛丑朔與傳

位皇太子文二十三日癸亥代宗哀冊文二十六日景寅合舊志

二丙寅朔亦不合

庚申德宗建中元　正丁卯二丙申四乙未五甲子七癸亥八壬辰十辛

卯朔按正月本丙寅朔當時強進爲丁卯以避正旦日食

辛酉二　正庚申四己丑六戊子八丁亥九丙辰十一乙卯朔按舊

紀四己酉七戊子朔並不合

壬戌三　正乙卯閏正甲申三癸未六壬子八辛亥十庚戌十一己

卯朔正癸未雨水二甲寅春分

癸亥四　正戊寅四丁未六丙午九乙亥十一甲戌朔

甲子興元元　初用正元術上元甲子以來四十萬〇二千九百〇一

年正癸酉二壬寅四辛丑六庚子九己巳十一戊戌朔閏十十戊辰小

雪十一戊戌冬至按通鑑目錄十一戊戌作閏十一戊戌又云閏一日冬

至不合

乙丑貞元元　正丁酉二丙寅四乙丑六甲子八癸亥十二壬戌朔

丙寅二　正壬辰二辛酉三庚寅五己丑六戊午八丁巳十二丙辰
朔按新舊志八辛巳朔不合
丁卯三　正丙戌三乙酉五甲申閏五癸丑六壬午八辛巳十二庚
辰朔五辛亥夏至六壬午大暑
戊辰四　五庚戌三己酉四戊寅六丁丑七丙午九乙巳十二甲戌
朔按舊志八辛卯朔不合
己巳五　正甲辰三癸卯五壬寅七辛丑八庚午十己巳十二戊辰
朔按舊紀正壬辰朔不合
庚午六　正戊戌四丁卯五丙寅七乙丑八甲午十癸巳十二壬辰
朔閏四四丙申小滿五丁卯夏至按舊紀正戊辰朔冊府元龜正癸卯朔並不
合
辛未七　正壬戌三辛酉五庚申八己丑十戊子十一丁巳朔按舊
紀六庚子朔不合
壬申八　正丙辰三乙卯六甲申八癸未十一壬子閏十二辛亥朔
十二庚戌大寒
癸酉九　正庚辰三己卯五戊寅七丁丑十一丙子朔正辛巳雨水
甲戌十　正乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑十一庚午朔按舊
志六辛丑晦不合今推辛未晦與新志合新志閏四亦不合
乙亥十一　正庚午二己亥四戊戌五丁卯七丙寅八乙未十甲子朔
閏八八甲子秋分九乙未霜降按通鑑目錄四戊戌作三戊辰七丙寅作八丙
申宋本作六丙申並不合
丙子十二　正甲午二癸亥四壬戌五辛卯六庚申八己未十戊午朔
按舊紀八辛未朔會要通鑑八乙未朔柳宗元柳元方墓誌五月
十九日甲子並不合
丁丑十三　正戊子二丁巳四丙辰六乙卯七甲申九癸未十一壬午
朔按舊紀六己卯朔不合

戊寅十四　正壬午三辛巳五庚辰六己卯七戊申九丁未十一丙午
朔閏五五己酉夏至六己卯大暑
己卯十五　正丙午二乙亥五甲辰七癸卯八壬申十辛未十二庚午
朔按舊紀十一月乙巳冬至與今推十七日丁巳冬至不合柳宗
元亡妻楊氏誌八月十日甲子九月五日庚午並不合
庚辰十六　正庚子二己巳五戊戌七丁酉九丙申十一乙未朔按柳
宗元亡姊墓誌三月十三日甲子八月十八日甲子並不合攷柳
集每云甲子猶言干支耳非定指甲子日也
辛巳十七　正甲午二癸巳四壬辰七辛酉九庚申十一己未朔閏正
正癸亥雨水二癸巳春分按軒轅鑄鼎原銘正月九日癸卯柳宗元亡姑權厝
誌九月六日甲子並不合
壬午十八　正戊午三丁巳五丙辰七乙卯十甲申朔
癸未十九　正癸丑二壬午四辛巳五庚戌七己酉十戊寅朔閏十十丁
未小雪十一戊寅冬至按新表閏十一不合今推閏十與舊紀合鄭玉墓石
十一月戊寅朔不合今推十戊寅朔與權德輿祭崔侍郎文合柳
宗元祭楊凝文四月辛未朔許孟容祭楊郎中文四月壬午朔並
不合
甲申二十　正丁丑二丙午四乙巳五甲戌七癸酉九壬申朔按權德
輿祭獨孤常州文祭獨孤台州文皆云十一月戊申朔又祭唐評
事文十一月壬戌朔十六日癸亥並不合
乙酉順宗永貞元　正辛未三庚午五己巳六戊戌八丁酉十丙申朔
丙戌憲宗元和元　正丙寅二乙未四甲午六癸巳閏六壬戌八辛酉十
庚申朔六辛酉大暑七壬辰處暑按順宗實錄正景戌朔順宗哀冊文七壬申
朔舊紀閏六壬子十二丙申朔並不合
丁亥二　初用觀象術正己丑四戊午六丁巳七丙戌九乙酉十一
甲申朔按此術無攷今錄劉氏長術月朔仍以正元術參校之其

節氣即借正元術推之此年正元術同
戊子三　正癸未五壬午七辛巳九庚辰十己酉十二戊申朔按正
元術同舊志會要七癸巳日蝕不合
己丑四　正戊寅二丁未四丙子六乙亥八甲戌十癸酉十二壬申
朔閏三三丙午穀雨四丙子小滿按正元術同會要閏二李翺來南錄二丁未
朔三丁未朔亦閏二不合今以正元術推得閏三與舊志及韓愈
薛公達墓誌合又韓愈祭薛助教文後三月二十一日景寅不合
僧維新經幢八月癸酉朔乃月建也
庚寅五　正壬寅二辛未四庚午七己亥九戊戌十二丁卯朔按正
元術十一丁酉朔餘同
辛卯六　正丙申三乙未五甲午七癸巳十壬戌閏十二辛卯朔十二
庚寅大寒按正元術同舊紀正丙寅十二癸亥朔並不合
壬辰七　正辛酉二庚寅三己未四戊子六丁亥九丙辰朔正辛酉雨水
按正元術正庚申朔餘同通鑑目錄四戊子作五戊午今從舊紀
四月戊子朔改正以正元術推四月朔小餘已越進限本當進爲
己丑當時應進失進也昌黎集甲子日南至與正元術十一月十
日乙丑冬至不合
癸巳八　正乙卯三甲寅四癸未五壬子七辛亥九庚戌朔按正元
術同通鑑目錄七辛亥作六辛巳則二月以下連四小必譌今從
正元術及韋瓘宣州南陵大農陂記六月壬午朔改正舊紀亦誤
作六月辛巳朔
甲午九　正己酉四戊寅五丁未六丙子八乙亥九甲戌朔閏八八甲
辰秋分九乙亥霜降按正元術同通鑑目錄十二癸卯朔今從正元術及舊
紀元稹祭淮瀆文十二月甲辰朔改正
乙未十　正癸酉三壬申五辛未七庚午八己亥十戊戌朔按正元
術同通鑑目錄七庚午作六庚子今從正元術及舊紀六月辛丑
朔改正
丙申十一　正丁卯四丙申六乙未八甲午九癸亥十一壬戌朔按正
元術七甲子朔餘同
丁酉十二　正辛酉四庚寅六己未七戊子九丁亥十一丙戌朔閏五
五己丑夏至六己未大暑按正元術同白居易祭匡山文二月辛酉朔又祭廬
山文二月二十五日乙酉通鑑攷異十戊午朔並不合
戊戌十三　正乙酉三甲申六癸丑八壬子十辛亥十二庚戌朔按正
元術同舊志閏五會要六壬子朔並不合
己亥十四　正庚辰二己酉四戊申六丁未九丙子十一乙亥朔按正
元術同
庚子十五　正甲戌二癸酉四壬申六辛未八庚午十一己亥朔閏正
正癸卯雨水二癸酉春分按正元術同舊紀十一乙亥朔劉禹錫祭柳員外文
正戊戌朔並不合
辛丑穆宗長慶元　正戊戌三丁酉五丙申六乙丑八甲子十二癸亥朔
按正元術同舊紀正己亥四丙寅十二甲子朔白居易冊新回鶻
可汗文四庚寅朔並不合今以正元術推十二癸亥朔與李翺集
合
壬寅二　初用宣明術上元甲子以來七百〇七萬〇一百三十九
年正癸巳三壬辰四辛酉六庚申七己丑九戊子十一丁巳朔閏
十十丁亥小雪十一戊午冬至按通鑑目錄六庚申作五庚寅閏十作閏三並
不合舊紀六甲戌朔通鑑四丁酉朔亦並不合
癸卯三　正丁巳二丙戌四乙酉六甲申七癸丑九壬子十一辛亥
朔按張九齡碑九癸丑朔不合
甲辰四　正辛亥三庚戌五己酉七戊申八丁丑十丙子十二乙亥
朔按舊紀四庚申八丁酉九丙午朔通鑑八丁卯朔並不合
乙巳敬宗寶曆元　正乙巳四甲戌六癸酉閏七壬申八辛丑十庚子十

二己亥朔七辛未處暑八壬寅秋分按舊紀六壬申閏七壬午朔並不合
丙午二　正己巳三戊辰六丁酉七丙寅九乙丑十一甲子朔按通
鑑目錄六丁酉作五丁卯不合舊紀九丁丑朔亦不合
丁未文宗大和元　正癸亥三壬戌六辛卯八庚寅十己丑十二戊子朔
按舊紀三庚戌朔白居易祭崔常侍文二丙午朔並不合
戊申二　正戊午二丁亥閏三丙戌五乙酉八甲寅十癸丑十二壬
子朔三乙酉穀雨四丙戌小滿按舊紀三丁丑朔不合
己酉三　正壬午二辛亥四庚戌五己卯八戊申十一丁丑朔
庚戌四　正丙子三乙亥五甲戌六癸卯八壬寅十一辛未朔閏十
二十二庚午大寒
辛亥五　正庚子三己亥五戊戌六丁卯八丙寅十乙丑朔正庚子雨水
按通鑑目錄正月二日雨水與今推二日庚子雨水不合奚敬元
史周試碑二月十五日甲午亦不合
壬子六　正乙未二甲子四癸亥六壬戌七辛卯九庚寅十一己丑
朔按釋匡白東領寺白氏文集記大和六年歲次甲午八月己巳
朔舛譌舊紀十庚子朔不合
癸丑七　正己丑三戊子五丁亥七丙戌閏七乙卯八甲申十癸未
朔七癸丑處暑八甲申秋分按通鑑目錄閏七乙卯作八乙卯八甲申作閏八
甲申又云閏一日秋分並不合今推閏七與新舊紀合八甲申朔
與舊紀及冊魯王爲皇太子文合又舊紀正乙丑朔不合
甲寅八　正癸丑二壬午五辛亥六庚辰八己卯十戊寅十一丁未
朔按通鑑目錄六庚辰作七庚戌不合舊紀九乙酉朔亦不合
乙卯九　正丁未二丙子五乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅朔按舊
紀七甲申朔不合
丙辰開成元　正辛丑三庚子五己亥六戊戌九丁卯十一丙寅朔閏
五五戊辰夏至六己亥大暑按六戊戌本當進爲己亥朔當時應進失進舊紀

五乙亥朔會要正丙辰朔潘圖劉源墓誌十二月庚寅朔十九日
甲寅並不合
丁巳二　正乙丑三甲子五癸亥七壬戌十辛卯十二庚寅朔按通
鑑目錄十辛卯作九辛酉宋本不譌
戊午三　正庚申二己丑四戊子五丁巳七丙辰十乙酉朔按通鑑
目錄七丙辰作八丙戌宋本不譌李商隱奠令狐公文戊午歲丁
未朔乙亥晦亦不合
己未四　正甲寅二癸丑四壬子五辛巳七庚辰九己卯朔閏正正壬
午雨水二癸丑春分按舊紀二癸酉五辛丑朔並不合
庚申五　正戊寅三丁丑五丙子六乙巳八甲辰十癸卯朔
辛酉武宗會昌元　正癸酉二壬寅四辛丑六庚子七己巳八戊戌閏九
丁酉朔九丙申霜降十丁卯小雪按舊紀正壬寅朔新志閏八並不合今推閏
九與舊志合
壬戌二　正丙申四乙丑六甲子七癸巳八壬戌十辛酉十二庚申
朔
癸亥三　正庚寅四己未六戊午八丁巳十丙辰十一乙酉朔按通
鑑目錄脫十丙辰三字處士包公夫人墓誌十二月十二日丙申
不合
甲子四　正乙酉二甲寅五癸未七壬午八辛巳十庚辰十一己酉
朔閏七七辛亥處暑八壬午秋分按通鑑目錄十庚辰作九庚辰宋本不譌會
要三甲寅朔不合
乙丑五　正己酉二戊寅四丁丑六丙子九乙巳十一甲辰朔
丙寅六　正癸卯二壬申四辛未七庚子九己亥十二戊辰朔
丁卯宣宗大中元　正戊戌二丁卯閏三丙寅四乙未六甲午九癸亥十
二壬辰朔三乙丑穀雨四丙申小滿
戊辰二　正壬戌二辛卯四庚寅五己未七戊午九丁巳朔按通鑑

目錄九丁巳作九丁亥宋本不譌
己巳三　正丙辰三乙卯五甲寅六癸未七壬子九辛亥十二庚戌
朔閏十一十一己卯冬至十二庚戌大寒按通鑑目錄九辛亥作十辛亥閏十一
作閏九並不合今推閏十一與通鑑合宋本目錄並不譌
庚午四　正庚辰三己卯五戊寅六丁未七丙子九乙亥十二甲辰
朔按通鑑目錄三己卯作二己卯五戊寅作五戊申六丁未作六
丁丑七丙子作八丙子九乙亥作十乙亥並不合宋本三己卯亦
誤作二己卯餘並不譌
辛未五　正甲戌四癸卯六壬寅七辛未八庚子十己亥十二戊戌
朔按通鑑目錄四癸卯作三癸酉不合
壬申六　正戊辰四丁酉六丙申閏七乙未八甲子十癸亥十二壬
戌朔七癸巳處暑八甲子秋分按此年本當閏八月乙丑朔八月三十日甲子
秋分九月一日甲午霜降當時應進失進故閏七月僧幼恭經幢
正月壬寅朔廿四日辛卯壬寅乃月建朔字連下句非不合也
癸酉七　正壬辰三辛卯六庚申八己未十戊午十一丁亥朔按馮
鍊經幢二月乙卯朔十八日己卯乙卯亦月建也劉重約修敬亭
府君廟記七月戊申朔九月丁未朔並承大中七年癸酉歲之下
不合乃九年之朔耳
甲戌八　正丙戌三乙酉六甲寅八癸丑十一壬午朔
乙亥九　正辛巳二庚戌四己酉五戊申八丁丑十一丙午朔閏四
四戊寅小滿五戊申夏至
丙子十　正乙巳二甲戌四癸酉六壬申八辛未十一庚子朔按李
柔岳林寺塔銘大中七年歲次□子□月乙巳朔七年乃十年之
譌月上當缺正字
丁丑十一　正庚子二己巳四戊辰五丁酉七丙申八乙丑十二甲子
朔

戊寅十二　正甲午閏二癸巳四壬辰五辛酉七庚申八己丑十一戊
午朔二壬辰春分三癸亥穀雨按通鑑目錄七庚申作六庚寅不合
己卯十三　正戊午三丁巳五丙辰六乙酉七甲寅九癸丑十一壬子
朔
庚辰懿宗咸通元　正壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十丁丑十一
丙子朔閏十十丙午小雪十一丁丑冬至按通鑑目錄九戊申作八戊寅不合
舊紀十一丙午朔亦不合
辛巳二　正丙子二乙巳五甲戌七癸酉九壬申十辛丑十二庚子
朔按通鑑目錄二乙巳上衍正乙亥三字今推正丙子朔與雙讚
經幢合宋本不譌
壬午三　正庚午三己巳五戊辰八丁酉十丙申十一乙丑朔按通
鑑正庚寅朔不合
癸未四　正甲子三癸亥六壬辰七辛卯九庚寅十二己未朔閏六
六庚申大暑七辛卯處暑按通鑑目錄十二己未作十一己丑不合李密思湘
君廟記五月十八日己卯亦不合
甲申五　正戊子三丁亥五丙戌七乙酉十甲寅朔按舊紀正戊午
朔不合
乙酉六　正癸未二壬子四辛亥六庚戌八己酉十一戊寅朔按通
鑑目錄二壬子作三壬午不合
丙戌七　正戊寅二丁未閏三丙午四乙亥五甲辰七癸卯十壬申
朔三乙巳穀雨四乙亥小滿按新志九辛卯朔不合
丁亥八　正壬寅二辛未四庚午五己亥六戊辰八丁卯十丙寅朔
按馮熙廟碑十一月壬子九日甲辰壬子亦月建也
戊子九　正丙申二乙丑五甲午六癸亥七壬辰九辛卯十一庚寅
朔閏十二十二己丑大寒按舊紀十二庚辰朔不合
己丑十　正己未四戊子六丁亥八丙戌九乙卯十一甲寅朔正庚子雨水

水
庚寅十一 正甲寅二癸未五壬子七辛亥九庚戌十己卯十二戊寅
朔
辛卯二十 正戊申二丁丑五丙午七乙巳閏八甲辰十癸卯十二壬
寅朔八癸卯秋分九甲戌霜降 按顧雲題致仕武賓客嵩山舊隱詩序律中林
鍾十二丙寅不合
壬辰三十 正壬申二辛丑四庚子七己巳九戊辰十一丁卯朔按舊
紀正壬寅朔不合
癸巳四十 正丙寅三乙丑五甲子七癸亥十壬辰朔按顧謙墓誌十
一月二十四日乙卯不合
甲午僖宗乾符元 正辛酉二庚寅四己丑五戊子六丁巳九丙戌十二
乙卯朔閏四四丁巳小滿五戊子夏至
乙未二 正乙酉三甲申四癸丑六壬子七辛巳九庚辰朔
丙申三 正己卯四戊申五丁丑六丙午八乙巳十甲辰朔
丁酉四 正癸酉三壬寅五辛丑七庚子八己巳十戊辰十二丁卯
朔閏二二壬申春分三壬寅穀雨
戊戌五 正丁酉四丙寅六乙丑八甲子九癸巳十一壬辰朔
己亥六 正辛卯四庚申七己丑八戊午十丁巳十一丙辰朔閏十
十丙戌小雪十一丙辰冬至 按李濬慧山寺家山記五月十六日甲辰不合
庚子廣明元 正乙卯三甲寅六癸未八壬午十辛巳十二庚辰朔
辛丑中和元 正庚戌二己卯四戊寅六丁丑九丙午十一乙巳朔按
通鑑目錄四戊寅作三戊寅宋本不譌
壬寅二 正甲辰三癸卯五壬寅七辛丑八庚子十一己巳朔閏七
七庚午處暑八辛丑秋分 按通鑑目錄八月一日秋分與今推二日辛丑秋分
不合
癸卯三 正戊辰三丁卯五丙寅六乙未八甲午十二癸巳朔

甲辰四 正癸亥二壬辰四辛卯六庚寅七己未九戊午十二丁亥
朔
乙巳光啓元 正丁巳三丙辰四乙卯六甲寅七癸未九壬午十一辛
巳朔閏三三甲申穀雨四乙卯小滿 按通鑑目錄六甲寅作五甲申不合
丙午二 正辛巳三庚辰五己卯七戊寅八丁未十丙午十二乙巳
朔按通鑑目錄十丙午作九丙子不合舊紀十壬子朔亦不合
丁未三 正乙亥四甲辰六癸卯七壬申九辛未十一庚午十二己
巳朔閏十一十一戊戌冬至十二己巳大寒 按通鑑攷異引薛居正五代史梁紀
十二月後有閏月又引實錄閏十二庚子朔並不合今推閏十一
與通鑑攷異引妖亂志十國紀年合司馬霜殘幢歲次丁亥十二
月己巳朔今攷有唐一代丁亥年十二月無己巳朔疑卽此丁未
年之譌
戊申文德元 正己亥三戊戌五丁酉七丙申九乙未十一甲午朔按
通鑑攷異引舊紀四壬午朔又引妖亂志四癸未朔並不合今本
舊紀四戊辰朔合
己酉昭宗龍紀元 正癸巳三壬辰六辛酉八庚申十己未十二戊午朔
庚戌大順元 正戊子二丁巳四丙辰六乙卯八甲寅十癸未十二壬
午朔閏九九癸丑霜降十甲申小雪
辛亥二 正壬子二辛巳四庚辰五己酉七戊申十一丁未朔按舊
紀九丁未十丁丑十二丙子朔並不合
壬子景福元 正丙午三乙巳四甲戌六癸酉八壬申十一辛丑朔按
通鑑目錄四甲戌作五甲辰不合
癸丑二 初用崇玄術上元甲子以來五千三百九十四萬七千三
百一十年正辛丑二庚午四己巳閏五戊辰六丁酉八丙申十乙
未朔五丁卯夏至六戊戌大暑
甲寅乾寧元 正乙丑二甲午四癸巳五壬戌七辛酉八庚寅十一己

未朔按隴西李氏再修功德記及薛廷珪冊益昌公主文並十月
庚申朔不合
乙卯二　正己未三戊午五丁巳七丙辰八乙酉九甲寅十一癸丑
朔按通鑑目錄七丙辰作六丙戌不合舊紀十一癸未十二甲申
朔並不合新董昌傳二月朔之明日皆卯也似以爲庚寅朔亦不
合
丙辰三　正癸丑二壬子五辛巳六庚戌八己酉十戊申十一丁丑
朔閏正正辛巳雨水二壬子春分按通鑑目錄五辛巳作四辛亥不合舊紀三
壬子四壬午朔並不合
丁巳四　正丁丑二丙午五乙亥七甲戌九癸酉十一壬申朔按薛
廷珪冊德王爲皇太子文三月癸卯朔不合
戊午光化元　正辛未三庚午五己巳八戊戌十丁酉十一丙申朔閏
十十丙寅小雪十一丙申冬至
己未二　正乙未二甲子五癸巳七壬辰十辛酉十二庚申朔按通
鑑目錄五癸巳作四癸亥不合又脫七壬辰三字
庚申三　正庚寅二己未三戊子五丁亥七丙戌十乙卯朔按舊紀
正庚子七丁亥十丙辰朔並不合今推正庚寅朔與黃滔集合
辛酉天復元　正甲申三癸未五壬午六辛亥七庚戌九己酉朔閏六
六庚辰大暑七庚戌處暑按通鑑目錄正甲申作二甲寅五壬午作四壬子並
不合舊五代史梁紀通鑑及吳融上元春詞正乙酉朔亦不合今
推正甲申朔四癸丑朔並與舊紀合
壬戌二　正戊申三丁未五丙午六乙亥七甲辰十癸酉朔按通鑑
目錄五丙午作四丙子不合
癸亥三　正癸卯二壬申四辛未六庚午七己亥八戊辰十丁卯朔
按通鑑目錄六庚午作五庚子不合
甲子天祐元　正丁酉二丙寅閏四乙未六甲午七癸亥八壬辰十辛
卯朔四甲午小滿五乙丑夏至按通鑑目錄六甲午作五甲子不合今推五月
一日乙丑夏至通鑑目錄既以五月爲甲子朔又云五月一日夏
至亦不合
乙丑昭宣帝天祐二　正庚申四己丑六戊子八丁亥十丙戌十一乙卯朔
按通鑑目錄十丙戌作九丙辰不合
丙寅三　正乙卯二甲申四癸未七壬子九辛亥十一庚戌十二己
卯朔閏十二十二戊申大寒按舊紀四甲申五癸酉朔並不合

歷代長術輯要卷七

烏程　汪曰楨

丁卯唐天祐四○後梁太祖開平元　後梁仍用崇玄術正戊寅四丁未六丙午九乙亥十一甲戌朔正乙卯雨水　按此年爲遼太祖元年遼未有術朔當與崇玄術同遼史朔攷耶律儼正丁未二丁丑並不合

戊辰梁開平二○後唐太祖天祐五　後梁後唐同用崇玄術正癸酉二壬寅四辛丑六庚子九己巳十二戊戌朔按舊五代史唐紀正戊子朔遼朔攷儼十乙亥並不合

己巳梁三○唐莊宗天祐六　正戊辰二丁酉三丙寅五乙丑七甲子閏八癸亥十二壬戌朔八壬戌秋分九癸巳霜降按通鑑目錄三丙寅作四丙申不合又通鑑目錄云蜀初用胡秀林永昌術正丁卯朔今按此年爲前蜀高祖王建武成二年行用迄永平元年辛未其術無攷不能推算

庚午梁四○唐七　正壬辰二辛酉四庚申五己丑七戊子九丁亥朔按通鑑目錄四庚申作三庚寅不合

辛未梁乾化元○庚八　正丙戌三乙酉五甲申六癸丑七壬午九辛巳朔按遼朔攷儼正戊戌新五代史王景仁傳正庚寅日食並不合此年爲前蜀永平元年通鑑目錄云蜀正丁亥朔

壬申梁二○唐九　正庚辰四己酉閏五戊申六丁丑七丙午九乙巳十二甲戌朔五丁未夏至六丁丑大暑按遼朔攷儼正丙戌不合此年爲前蜀永平二年初用胡秀林正象術迄後主王衍咸康元年乙酉其術無攷不能推算蜀杜光庭醮詞七丁未朔與崇玄術不合

癸酉梁均王乾化三○唐十　正甲辰四癸酉五壬寅七辛丑八庚午十己巳十二戊辰朔按通鑑目錄四癸酉作三癸卯不合此年爲遼太祖七年遼朔攷此年月朔並誤置九年下

甲戌梁四○唐十一　正戊戌四丁卯六丙寅八乙丑十甲子十一癸巳朔按此年爲遼太祖八年遼朔攷此年月朔並誤置十年下不知太祖十年已建元神冊無十年十一年也

乙亥梁貞明元○唐十二　正壬辰三辛酉六庚寅八己丑十戊子十一丁巳朔閏二二辛卯春分三壬戌穀雨按通鑑目錄三月一日穀雨與今推二日壬戌穀雨不合此年爲遼太祖九年遼朔攷誤以七年月朔置此年下而此年月朔並誤置十一年下

丙子梁二○唐十三　正丙辰三乙卯六甲申八癸未十一壬子朔按此年爲遼太祖神冊元年遼朔攷儼二戊戌十二壬戌並不合

丁丑梁三○唐十四　正辛亥二庚辰四己卯六戊寅九丁未十一丙子朔閏十十乙巳小雪十一丙子冬至按鄭義造幢銘十一月壬子朔二十六日辛丑壬子亦月建也

戊寅梁四○唐十五　正乙亥二甲辰四癸卯六壬寅八辛丑十一庚午朔按通鑑目錄四癸卯作三癸酉不合今推三甲戌朔與遼攷合

己卯梁五○唐十六　正庚午二己亥四戊戌五丁卯六丙申八乙未十二甲子朔

庚辰梁六○唐十七　正甲子三癸亥五壬戌六辛卯閏六庚申八己未十一戊子朔六己未大暑七庚寅處暑按遼朔攷云三癸亥當作癸巳五壬戌當作壬辰皆以不誤爲誤又云六辛亥當作辛酉亦不合

辛巳梁龍德元○唐十八　正戊子三丁亥五丙戌六乙卯七甲申九癸未十一壬午朔按遼朔攷云三丁亥當作丁巳五丙戌當作丙辰皆以不誤爲誤又云四丁卯儼誤作丁亥又云耶律儼陳大任六己卯亦並不合

壬午梁二○唐十九　正壬午三辛巳五庚辰七己卯八戊申十丁未十二丙午朔

癸未梁龍德三○唐莊宗同光元　後唐仍用崇玄術正丙子三乙亥五甲辰七癸卯八壬申十辛未十二庚午朔閏四四甲戌小滿五乙巳夏至按通鑑目錄

十二庚午作十一庚子又云八日冬至與今推辛丑朔七日丁未
冬至不合
甲申唐同光二　正庚子二己巳五戊戌八丁卯十丙寅十一乙未朔按
遼紀及朔攷九丙申不合
乙酉三　正甲午三癸巳五壬辰八辛酉十庚申閏十二己丑朔十二戊子大寒按通鑑目錄十庚申作十一庚寅不合通鑑攷異十二月八
日丙寅亦不合此年爲前蜀後主王衍咸康元年胡秀林衍閏明
年正月向隱又進術用宣明法改爲此年閏十二月
丙戌明宗天成元　正戊午三丁巳五丙辰七乙卯十甲申朔正己未雨水按
通鑑目錄十一月一日冬至與今推十日癸亥冬至不合宋本作
十日冬至不譌舊明宗紀癸丑日南至亦不合通鑑二己丑朔舊
莊宗紀三丁未四丁丑朔並不合今推二戊子朔與冊府元龜合
四丁亥朔與舊明宗紀合
丁亥二　正癸丑二壬午四辛巳六庚辰八己卯十一戊申朔按五
代會要八乙卯朔不合
戊子三　正戊申二丁丑四丙子五乙巳六甲戌八癸酉十壬寅朔
閏八八壬寅秋分九癸酉霜降按會要五丁丑朔遼紀十癸卯朔並不合朔攷
儼十壬寅大任癸卯異
己丑四　正壬申二辛丑四庚子五己巳六戊戌八丁酉十丙申朔
按遼朔攷儼八丁丑不合
庚寅長興元　正丙寅二乙未四甲午六癸巳七壬戌九辛酉十一庚
申朔
辛卯二　正庚申二己丑五戊午六丁巳七丙戌九乙酉十一甲申
朔閏五五丙戌夏至六丁巳大暑按冊府元龜正庚寅朔不合十國春秋後蜀
閏四亦不合是時後蜀高祖孟知祥尚未稱帝改元閏當與唐同
壬辰三　正癸未五壬午七辛巳八庚戌十己酉十二戊申朔按石
窟寺經幢八己酉朔不合此年爲吳睿皇楊溥大和四年吳陸元
浩仙居洞永安禪院記八月己酉朔六日庚戌尤不合
癸巳四　正戊寅二丁未五丙子七乙亥九甲戌十一癸酉朔按舊
紀二癸丑朔五代春秋十二癸亥朔並不合遼朔攷大任十二己
巳尤不合
甲午潞王清泰元　正壬申二辛未四庚午七己亥九戊戌十一丁酉朔
閏正正庚子雨水二辛未春分按夢溪筆談四月九日己卯通鑑攷異引實錄
有三月三十日並不合今推四庚午朔與舊紀新劉延朗傳遼朔
攷及李愚末帝即位冊文合此年爲後蜀高祖明德元年錦里耆
舊傳亦作四月庚午朔又遼紀六己巳朔不合
乙未二　正丙申三乙未五甲午七癸巳十壬戌朔按吳越釋彙征
上天竺寺經幢記乙未歲十二月壬寅朔不合
丙申唐清泰三○後晉高祖天福元　後晉仍用崇玄術正辛卯二庚申四己未六
戊午七丁亥十丙辰十二乙酉朔閏十一十一乙卯冬至十二丙戌大寒按十二
月本當進爲丙戌朔當時避明年正旦日食故不進通鑑目錄閏
十會要閏十二並不合舊紀閏十一月丙辰日南至通鑑目錄十
一月一日冬至與今推十一月三十日乙卯冬至俱不合通鑑十
二辛酉朔亦不合宋本目錄閏十一一日冬至十二二日大寒亦
有譌
丁酉晉天福二　正甲寅四癸未五壬子七辛亥九庚戌十二己卯朔按
正月本當進爲乙卯朔十二月本當進爲庚辰朔當時避此年正
旦日食故皆不進新司天攷五代春秋正乙卯朔遼朔攷大任正
乙卯乃依推步本法也此年爲後蜀明德四年南唐烈祖李昇昇
元元年通鑑目錄云蜀正乙卯朔南唐十二庚辰朔後蜀南唐所
用術並無攷
戊戌三　正戊申五丁未六丙子八乙亥十甲戌朔按正月本己酉

朔二月本當進爲己卯朔當時避正旦日食強改正月爲戊申朔
故二月亦當進不進此年爲南唐昇元二年南漢高祖劉龑大有
十一年通鑑目錄云南唐正己酉二己卯朔十國春秋南唐南漢
並正月己酉朔日食遼朔攷大任正己酉皆依推步本法南唐劉
津婺源諸縣都制置新城記十月癸丑五日丁巳不合
己亥四　初用調元術自天寶十四載乙未正月辛酉朔雨水爲元
積一百八十五年正癸卯四壬申六辛未七庚子八己亥十戊戌
十二丁酉朔閏七（十七己巳處暑八庚子秋分）按此術失攷今借宣明術推之通
鑑目錄云晉用調元小術五年而差遼閏攷閏五冊府元龜七壬
寅閏庚子朔並不合
庚子五　正丁卯四丙申六乙未七甲子九癸亥十一壬戌朔按此
年爲南唐昇元四年初用陳承勳中正術迄元宗李璟保大中其
術無攷不能推算
辛丑六　正辛酉四庚寅七己未八戊子十丁亥十二丙戌朔
壬寅七　正丙辰二乙酉閏三甲申六癸丑八壬子十辛亥十二庚
戌朔（三癸未穀雨四甲寅小滿）按舊紀九丁丑朔舊志八戊申朔遼紀五月五
日戊午並不合此年爲南漢殤帝劉玢光天元年南漢廣州光孝
寺鐵塔銘五月癸未朔亦不合
癸卯（齊王天福八）　正庚辰二己酉四戊申六丁未九丙子十一乙亥朔
按通鑑目錄九丙子作四丙子宋本不譌又十一乙亥作十二乙
巳不合此年爲南唐保大元年保大中改用齊政術迄吳王李煜
乙亥年其術無攷不能推算
甲辰（開運元）　復用崇玄術正甲戌三癸酉五壬申六辛丑九庚午十
二己亥朔閏十二（十二戊辰大寒）按遼朔攷云儼十二己卯誤當作己亥
乙巳二　正戊戌三丁酉四丙寅六乙丑八甲子十二癸亥朔（正戊戌雨水）
按通鑑目錄十一月一日冬至與今推十日癸卯冬至不合通

鑑二壬辰朔亦不合此年爲南漢中宗劉晟乾和二年南漢尊勝
經鐵塔記二月八日丙寅亦不合
丙午三　正癸巳二壬戌四辛酉五庚寅七己丑九戊子十二丁巳
朔按舊志三壬戌朔不合
丁未（後漢高祖天福十二○遼太宗大同元世宗天祿元）　後漢仍用崇玄術正丁亥三丙戌
五乙酉六甲寅閏七癸丑八壬午十一辛亥朔（七辛亥處暑八壬午秋分）按新
史四夷附錄二丁丑朔不合○遼初用調元術天寶乙未爲元以
來一百九十三年朔閏同按通鑑目錄不載遼術今補
戊申（漢乾祐元○遼天祿二）　漢正辛亥三庚戌五己酉六戊寅八丁丑九丙
午十二乙亥朔○遼同
己酉（漢隱帝乾祐二○遼三）　漢正乙巳三甲辰六癸酉七壬寅九辛丑十庚
午朔按十月本當進爲辛未朔當時應進失進○遼正乙巳三甲
辰六癸酉七壬寅九辛丑十一庚子朔
庚戌（漢三○遼四）　漢正己亥三戊戌閏五丁卯七丙寅九乙丑十一甲
子朔（五丙寅夏至六丁酉大暑）按三月本當進爲己亥朔當時應進失進通鑑
目錄閏五丁卯作六丁酉不合五代春秋閏六舊紀有十二月三
十日並不合○遼同按三月朔亦失進
辛亥（後周太祖廣順元○遼穆宗應曆元）　後周仍用崇玄術正癸亥三壬戌六辛卯
八庚寅十己丑十二戊子朔○遼仍用調元術同
壬子（周二○遼二）　周正戊午二丁亥四丙戌六乙酉八甲申十一癸丑
朔按龍泉禪院記三月辛亥朔乃三年二月之譌○遼同
癸丑（周三○遼三）　周正壬子二辛亥三庚辰五己卯七戊寅十一丁丑
朔閏正（正庚辰雨水二辛亥春分）按通鑑目錄十一月九日冬至舊紀乙酉日
南至與今推八日甲申夜子初三刻冬至不合乙酉冬至乃遼術
也遼朔攷周正壬午不合○遼同按朔攷儼大任正壬午三庚申
並不合

甲寅周世宗顯德元○遼四　周正丙子三乙亥四甲辰六癸卯八壬寅十一
辛未朔○遼同按紀十二辛酉朔不合
乙卯周二○遼五　周正辛未二庚子四己亥五戊辰七丁卯九丙寅十
乙丑朔閏九九甲午霜降十乙丑小雪按八月本丙申朔未及進限而進○遼
正辛未二庚子四己亥五戊辰七丁卯八丙申十乙丑朔閏九九甲
午霜降十乙丑小雪
丙辰周三○遼六　周初用欽天術上元甲子以來七千二百六十九萬
八千四百五十三年正乙未二甲子四癸亥五壬辰七辛卯八庚
申十一己丑朔按此術盈縮遲疾諸率史文失載今借宣明術日
躔月離二表化分擬數以加減欽天平朔爲定朔通鑑五丙辰朔
不合○遼仍用調元術同
丁巳周四○遼七　周正己丑三戊子五丁亥六丙辰八乙卯九甲申十
一癸未朔○遼同
戊午周五○遼八　周正癸未三壬午五辛巳七庚辰八己卯十戊寅十
一丁未朔閏七七己酉處暑八己卯秋分按此年爲南漢乾和十六年南漢感
報寺銅鐘款閏六庚辰朔與周異○遼正癸未三壬午五辛巳七
庚辰八己卯九戊申十一丁未朔閏七七己酉處暑八己卯秋分
己未周六○遼九　周正丁未二丙子五乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅
朔按通鑑目錄載劉氏長術止此年○遼正丁未二丙子五乙巳
七甲辰九癸卯十一壬寅十二辛未朔
庚申周恭帝顯德七○宋太祖建隆元○遼應曆十　宋仍用欽天術正辛丑三庚子五己
亥八戊辰十丁卯十二丙寅朔按遼朔攷宋十丁亥不合○遼仍
用調元術同
辛酉宋建隆二○遼十一　宋正丙申二乙丑閏三甲子四癸巳七壬戌十辛
卯十二庚寅朔三癸亥穀雨四癸巳小滿按此年爲南漢恩赦侯劉鋹大寶四
年南漢銅鐘款九月辛酉朔與欽天術不合○遼正丙申二乙丑
三甲午四癸巳七壬戌十辛卯十二庚寅朔閏三三癸亥穀雨四癸巳小滿
按遼朔攷宋五戊午不合今推丁巳朔與李氏續通鑑長編合○
壬戌宋三○遼十二　宋正庚申二己丑三戊午五丁巳七丙辰十乙酉朔
遼同
癸亥宋乾德元○遼十三　宋正甲寅三癸丑四壬午六辛巳八庚辰十己卯
朔閏十二十二丁未大寒按開元寺經幢記三月十八日甲午不合太平
寶訓十一月甲子日南至亦不合今推丁丑冬至與太常因革禮
二十九日冬至合○遼同
甲子宋二○遼十四　宋初用應天術上元甲子以來四百八十二萬五千
五百六十一年正戊寅三丁丑五丙子六乙巳七甲戌十癸卯朔
正戊寅雨水按長編五丁丑朔不合今推丙子朔與遼朔攷合○遼仍
用調元術正戊寅三丁丑四丙午七乙亥八甲辰十癸卯朔正戊寅雨
水
乙丑宋三○遼十五　宋正癸酉二壬寅四辛丑六庚子七己巳八戊戌十
丁酉朔按唐劉幼昇經幢後附題記三月庚辰朔二十五日丙申
庚辰乃月建也○遼正癸酉二壬寅四辛丑五庚午七己巳八戊
戌十丁酉朔
丙寅宋四○遼十六　宋正丁卯二丙申五乙丑六甲午八癸巳閏八壬戌
十辛酉朔八辛酉秋分九壬辰霜降○遼同
丁卯宋五○遼十七　宋正庚寅四己未六戊午八丁巳九丙戌十一乙酉
朔○遼同
戊辰宋開寶元○遼十八　宋正乙酉二甲寅四癸丑七壬午九辛巳十一庚
辰十二己酉朔按長編正辛卯朔遼朔攷宋三乙酉十庚戌並不
合太平寶訓十一月癸亥日南至亦不合今推廿四日癸卯冬至
與紀合○遼同
己巳宋二○遼景宗保寧元　宋正己卯二戊申五丁丑六丙子九乙巳十一

甲辰朔閏五五丙午夏至六丙子大暑按薛氏宋元通鑑三壬寅朔不合○遼
同按朔攷儼大任二己酉不合
庚午宋三遼二○　宋正癸卯二壬申四辛未六庚午九己亥十二戊辰
朔按天文志四辛酉朔稽古錄九朝編年備要四辛卯朔並不合
遼朔攷宋十二己巳長編引十國紀年十二月七日乙亥亦不合
今推戊辰朔與長編二十四日辛卯合○遼同
辛未宋四遼三○　宋正戊戌二丁卯三丙申五乙未七甲午九癸巳朔
按遼朔攷宋九甲午十朝綱要十癸酉朔並不合東都事略九朝
編年備要太平寶訓十朝綱要十一月癸未日南至亦不合今推
廿七日己未冬至與紀合○遼同
壬申宋五遼四○　宋正壬辰閏二辛卯三庚申五己未六戊子九丁巳
朔二庚寅春分三辛酉穀雨按紀七己未十二乙酉朔遼朔攷宋十二丙戌並
不合○遼同
癸酉宋六遼五○　宋正丙辰三乙卯五甲寅六癸未七壬子九辛亥朔
按遼朔攷宋四甲申五癸丑九壬子並不合○遼正丙辰三乙卯
四甲申六癸未七壬子九辛亥朔
甲戌宋七遼六○　宋正庚戌四己卯五戊申七丁未八丙子十乙亥十
二甲辰朔閏十十甲辰小雪十一乙亥冬至按遼朔攷宋閏十己巳不合○遼
同
乙亥宋八遼七○　宋正甲戌三癸酉五壬申七辛未八庚子十己亥十
二戊戌朔按長編遼朔攷宋十二己亥不合龍興寺東塔記四月
辛巳朔二十九日辛未辛巳乃月建也○遼同
丙子宋太宗太平興國元○遼八　宋正戊辰四丁酉六丙申八乙未九甲子十
一癸亥朔按遼朔攷宋四丁卯五丁酉七乙未八乙丑十癸亥十
一癸巳十二癸亥並不合○遼同
丁丑宋二遼九○　宋正壬戌四辛卯七庚申八己未十戊子十一丁亥

朔閏七七己丑處暑八己未秋分○遼同
戊寅宋三遼十○　宋正丙戌三乙酉六甲寅八癸丑十一壬午朔按長
編七乙酉九甲申遼朔攷宋大詔令十一癸未朔並不合今推十
一壬午朔與本紀丙申祀圜丘太常因革禮作十五日合○遼同
己卯宋四○遼乾亨元　宋正辛巳二庚戌四己酉六戊申九丁丑十二丙
午朔按遼朔攷宋二辛亥六己酉長編十二丁未朔並不合○遼
同
庚辰宋五遼二○　宋正丙子二乙巳三甲戌四癸酉六壬申八辛未十
一庚子朔閏三三癸卯穀雨四癸酉小滿按遼朔攷宋四甲戌六癸酉七癸卯
八壬申九壬寅並不合今推四癸酉朔與上清太平宮碑合○遼
同
辛巳宋六遼三○　宋正庚子二己巳三戊戌五丁酉六丙寅八乙丑十
二甲子朔按錢氏四史朔閏攷三己亥朔不合○遼同
壬午宋七遼四○　宋正甲午三癸巳四壬戌六辛酉七庚寅九己丑十
二戊午朔閏十二十二丁亥大寒○遼同按紀三月乙未清明與今推六
日戊戌清明不合
癸未宋八○遼聖宗統和元　宋初用乾元術上元甲子以來三千○五十四
萬三千九百八十年正戊午三丁巳四丙戌六乙酉七甲寅九癸
丑十一壬子朔應天術正戊午雨水乾元術則丁巳雨水戊子春分當閏正月按長編四辛卯朔
不合○遼仍用調元術同正戊午雨水　按朔攷大任二丁亥七乙卯並
不合
甲申宋雍熙元○遼二　宋正壬子三辛亥正庚戌七己酉八戊寅十丁丑
十二丙子朔按遼朔攷宋十戊寅不合○遼同按紀六己卯朔朔
攷大任三庚戌六己卯並不合
乙酉宋二遼三○　宋正丙午三乙巳六甲戌八癸酉九壬寅十辛丑十
二庚子朔閏九九辛未霜降十壬寅小雪按遼朔攷宋二乙亥五甲辰並不合

○遼正丙午三乙巳六甲戌八癸酉閏八壬寅十辛丑十二庚子
朔八辛丑秋分九壬申霜降按紀閏九朔攷大任正甲戌四甲戌六癸酉並不
合
丙戌宋三遼四○　宋正庚午三己巳五戊辰八丁酉九丙寅十一乙丑
朔○遼正庚午二己亥五戊辰七丁卯九丙寅十一乙丑朔按紀
十一丙寅朔朔攷大任八丙申十一丙寅儀十二丁酉並不合
丁亥宋四遼五○　宋正甲子三癸亥五壬戌八辛卯十庚寅十二己丑
朔按遼朔攷宋五癸亥十二庚寅長編十二庚寅朔並不合○遼
同
戊子宋端拱元○遼六　宋正己未二戊子四丁亥閏五丙戌七乙酉十甲
寅朔五乙酉夏至六丙辰大暑按遼朔攷宋二己丑五丙辰並不合○遼同
己丑宋二遼七○　宋正癸未二壬子四辛亥五庚辰七己卯十一戊寅
朔○遼同
庚寅宋淳化元○遼八　宋正戊寅二丁未三丙子五乙亥六甲辰八癸卯
十一壬申朔○遼同
辛卯宋二遼九○　宋正壬申閏二辛未三庚子五己亥六戊辰八丁卯
十丙寅朔二庚午春分三庚子穀雨按遼朔攷宋二辛丑六己巳並不合○遼
同
壬辰宋三遼十○　宋正丙申二乙丑四甲子六癸亥七壬辰九辛卯十
一庚寅朔按遼朔攷宋九壬辰十一辛卯並不合今推十一庚寅
朔己酉冬至與太常因革禮二十日冬至合○遼同按朔攷儀十
庚申不合
癸巳宋四遼十一○　宋正庚寅二己未五戊子七丁亥八丙辰十乙卯十
一甲寅朔閏十一十甲申小雪十一甲寅冬至按遼朔攷宋閏十甲申不合○遼
同按紀十甲申朔朔攷云儀十甲申誤
甲午宋五遼十二○　宋正甲寅二癸未四壬午七辛亥八庚辰十己卯十
二戊寅朔按長編二甲申朔遼朔攷宋十一戊申並不合○遼正
癸丑四壬午七辛亥八庚辰十己卯十二戊寅朔按紀及朔攷六
辛巳十一戊申並不合
乙未宋至道元○遼十三　宋仍用乾元術正戊申二丁丑五丙午七乙巳九
甲辰十一癸卯朔按遼朔攷宋四丙子七己巳並不合四史朔閏
攷錢侗曰四月二十八日甲辰開寶皇后宋氏崩推得丁丑朔與
今所推合○遼初用賈俊大明術同按此術無攷今借趙知微重
修大明術推之但依史文移置閏月朔攷儀大任七己巳不合
丙申宋二遼十四○　宋正壬寅三辛丑五庚子七己亥九戊辰十一丁卯
朔閏七七戊辰處暑八己亥秋分按遼朔攷宋五辛丑不合○遼同按趙知微
術閏八八戊戌秋分九己巳霜降今進爲己亥秋分使與閏七相
合
丁酉宋三遼十五○　宋正丙寅三乙丑五甲子七癸亥十壬辰朔按遼朔
攷宋六癸巳不合○遼同
戊戌宋真宗咸平元○遼十六　宋正辛酉二庚寅四己丑五戊午七丁巳十丙
戌朔○遼同
己亥宋二遼十七○　宋正乙卯三甲寅四癸丑五壬午七辛巳九庚辰朔
閏三三壬午穀雨四癸丑小滿按五行志閏二遼朔攷宋正丙辰七辛丑並不
合○遼正乙卯三甲寅閏四癸丑五壬午七辛巳九庚辰朔四壬子小
滿五癸未夏至
庚子宋三遼十八○　宋正己卯三戊寅五丁丑六丙午八乙巳十甲辰朔
按十朔綱要正己丑朔不合○遼同
辛丑宋四遼十九○　宋初用儀天術上元甲子以來七十一萬六千四百
九十八年正甲戌二癸卯四壬寅六辛丑七庚午九己巳十一戊
辰朔閏十二十二丁卯大寒按遼朔攷宋三壬申不合○遼仍用賈俊大
明術正癸酉四壬寅六辛丑七庚午九己巳十戊戌十二丁卯朔

閏十一（十一丙申冬至十二丁卯大寒）按趙知微術閏十二十二丙寅大寒明年
正丁酉雨水今進爲丁卯大寒使與閏十一相合
壬寅（宋五遼二十）○　宋正丁酉四丙寅六乙丑七甲午九癸巳十一壬辰
朔（正丁酉雨水）按十朝綱要七甲申朔不合○遼同
癸卯（宋六遼二十一）○遼　宋正辛卯四庚申六己未八戊午十丁巳十二丙
辰朔按四史朔閏攷十丁亥十一丁巳朔並不合○遼同
甲辰（宋景德元遼二十二）○　宋正丙戌二乙卯四甲寅七癸未九壬午十辛
巳十二庚辰朔閏九（九辛亥霜降十壬午小雪）按四史朔閏攷十壬午朔不合
今推辛巳朔與遼朔攷合九朝編年備要十朝綱要十二庚寅朔
亦不合○遼朔閏同（九辛亥霜降十辛巳小雪）
乙巳（宋二遼二十三）○遼　宋正庚戌二己卯四戊寅六丁丑九丙午十一乙
巳朔按長編五戊辰宋大詔令十一丁巳朔並不合○遼同
丙午（宋三遼二十四）○遼　宋正甲辰三癸卯四壬申六辛未九庚子十二己
巳朔按禮志四月十三日立夏與今推三日甲戌立夏不合○遼
同
丁未（宋四遼二十五）○遼　宋正己亥二戊辰四丁卯五丙申六乙未八甲午
十二癸巳朔閏五（五乙丑夏至六甲申大暑）○遼朔閏同（五乙丑夏至六乙未大暑）
戊申（宋大中祥符元○遼二十六）　宋正癸亥二壬辰四辛卯五庚申七己未九
戊午十二丁亥朔○遼同
己酉（宋二遼二十七）○遼　宋正丁巳三丙辰五乙卯六甲申八癸未九壬子
十二辛巳朔○遼同按朔攷云儼七甲申誤
庚戌（宋三遼二十八）○遼　宋正辛亥三庚辰五己卯六戊申八丁未九丙子
十二乙巳朔閏二（二庚戌春分三庚辰穀雨）按遼朔攷宋五乙卯不合○遼朔
閏同（二己酉春分三庚辰穀雨）按趙知微術閏三三己卯穀雨四庚戌小滿今
進爲庚辰穀雨使與閏二相合
辛亥（宋四遼二十九）○遼　宋正乙亥三甲戌六癸卯七壬申九辛未十庚子
朔按禮志閏三不合○遼同
壬子（宋五開泰元）○遼　宋正己巳三戊辰六丁酉八丙申十乙未十一甲
午朔閏十（十甲子小雪十一甲午冬至）按遼朔攷宋閏十己丑不合○遼正己
巳四戊戌六丁酉八丙申十乙未十一甲午朔閏十（十癸巳小雪十一甲午冬
至）按趙知微術閏十一十一癸巳冬至十二甲子大寒今進爲甲
午冬至使與閏十相合紀十甲午朔不合
癸丑（宋六遼二）○　宋正癸巳三壬辰五辛卯八庚申十己未十二戊午
朔○遼同
甲寅（宋七遼三）○　宋正戊子二丁巳三丙戌六乙卯八甲寅十一癸未
朔按遼朔攷宋五乙酉不合○遼同按紀五乙酉朔朔攷大任五
乙酉不合
乙卯（宋八遼四）○　宋正壬午三辛巳四庚戌六己酉七戊申十一丁未
朔閏六（六戊寅大暑七戊申處暑）按長編五辛巳朔十朝綱要正戊午朔並不
合○遼正壬午三辛巳四庚戌六己酉閏七戊申十一丁未朔（七丁
未處暑八戊寅秋分）按四史朔閏攷三辛亥朔不合
丙辰（宋九遼五）○　宋正丙午三乙巳四甲戌六癸酉八壬申十一辛丑
朔按天文志正癸亥朔長編二丁丑朔遼朔攷宋六甲戌並不合
○遼同
丁巳（宋天禧元○遼六）　宋正辛丑二庚午四己巳五戊戌七丁酉八丙寅
十一乙未朔○遼同
戊午（宋二遼七）○　宋正乙未三甲午閏四癸巳五壬戌七辛酉八庚寅
十一己未朔（四壬辰小滿五癸亥夏至）按遼朔攷宋三乙未不合今推甲午朔
與長編合○遼朔閏同（四壬辰小滿五壬戌夏至）
己未（宋三遼八）○　宋正己未三戊午五丁巳六丙戌八乙酉九甲寅十
一癸丑朔○遼同
庚申（宋四遼九）○　宋正癸丑三壬子五辛亥七庚戌九己酉十戊寅十

二丁丑朔閏十二十二丙午大寒○遼正癸丑三壬子六辛巳七庚戌九
己酉十戊寅十二丁丑朔閏十二十二丙午大寒按趙知微術閏明年正
月正丙子雨水二丁未春分今進爲丁丑雨水使與閏十二相合
閏攺閏二朔攺儼閏二壬子三壬午四辛亥五辛巳六庚戌八己
酉九戊寅十一丁丑十二丁未並不合
辛酉宋五○遼太平元　宋正丁丑二丙午五乙亥七甲戌九癸酉十一壬
申朔正丁丑雨水　按遼朔攺宋九甲戌十一癸酉並不合○遼正丁丑
二丙午五乙亥七甲戌九癸酉十一壬申十二辛丑朔正丁丑雨水
壬戌宋乾興元○遼二　宋正辛未二庚子五己巳八戊戌十丁酉十二丙
申朔按天文志七甲子朔長編及遼朔攺宋七戊辰並不合○遼
同按紀二辛丑五乙亥十癸卯朔朔攺儼大任二辛丑並不合
癸亥宋仁宗天聖元○遼三　宋正丙寅二乙未三甲子五癸亥八壬辰十辛
酉十二庚申朔閏九九辛卯霜降十辛酉小雪按遼朔攺宋七壬戌四史朔閏
攺五癸未朔並不合○遼朔閏同九庚寅霜降十辛酉小雪
甲子宋二○遼四　宋初用崇天術上元甲子以來九千七百五十五萬
六千三百四十一年正庚寅二己未三戊子五丁亥七丙戌十乙
卯十二甲寅朔按遼朔攺宋十二乙卯不合○遼仍用賈俊大明
術正庚寅二己未三戊子五丁亥七丙戌十乙卯朔
乙丑宋三○遼五　宋正甲申三癸未四壬子六辛亥七庚辰十己酉朔
○遼正甲申三癸未四壬子六辛亥八庚戌十己酉朔
丙寅宋四○遼六　宋正己卯二戊申四丁未五丙子六乙亥七甲辰九
癸卯朔閏五五乙巳夏至六乙亥大暑按天文志稽古錄東都事略九朝編年
備要十朝綱要十甲戌朔遼朔攺宋五丁丑九甲辰十甲戌十二
壬申並不合○遼朔閏同五甲辰夏至六乙亥大暑
丁卯宋五○遼七　宋正壬寅四辛未五庚子七己亥八戊辰十丁卯朔
○遼同

戊辰宋六○遼八　宋正丁酉二丙寅五乙未六甲子八癸亥九壬辰十
一辛卯朔○遼同
己巳宋七○遼九　宋正辛卯二庚申四己丑六戊子八丁亥九丙辰十
一乙卯朔閏二二己丑春分三庚申穀雨按紀五乙未朔遼朔攺宋閏七庚寅
並不合今推閏二與遼閏攺合○遼正辛卯二庚申四己丑六戊
子八丁亥九丙辰十一乙卯朔閏三三己未穀雨四庚寅小滿按朔攺云儼八
丁卯誤
庚午宋八○遼十　宋正甲寅四癸未七壬子九辛亥十一庚戌十二己
卯朔按遼朔攺宋正乙卯不合○遼同按紀正己卯朔四史朔閏
攺正乙卯並不合
辛未宋九○遼興宗景福元　宋正己酉二戊寅五丁未七丙午十乙亥十一
甲戌朔閏十十癸卯小雪十一甲戌冬至按遼閏攺宋閏九朔攺宋四丁丑十
二癸卯並不合朔攺又云宋八庚子誤當作丙子○遼同按趙知
微術閏十一十一癸酉冬至十二甲辰大寒今進爲甲戌冬至使
與閏十相合閏攺儼大任高麗閏九不合
壬申宋明道元○遼重熙元　宋用重修崇天術正癸酉二壬寅四辛丑六庚
子九己巳十二戊戌朔按遼朔攺宋正壬申不合○遼仍用賈俊
大明術同按紀正壬申朔不合
癸酉宋二○遼二　宋正戊辰二丁酉三丙寅五乙丑六甲午九癸亥朔
按宋大詔令三甲午朔不合○遼同
甲戌宋景祐元○遼三　宋正壬戌三辛酉四庚寅六己丑閏六戊午九丁
亥朔閏六六丁巳大暑七戊子處暑○遼同按趙知微術閏七七丁亥處暑八戊午
秋分今進爲戊子處暑使與閏六相合
乙亥宋二○遼四　宋正丙戌三乙酉四甲寅六癸丑七壬午九辛巳朔
○遼同按朔攺云儼六癸酉誤
丙子宋三○遼五　宋正庚辰四己酉五戊寅七丁丑八丙午十乙巳朔

按能改齋漫錄十一月晦冬至郊祀移用十五日甲子與今推十
一月乙亥朔十一日乙酉冬至不合○遼同
丁丑宋四遼六○　宋正甲戌四癸卯五壬寅七辛丑八庚午十己巳十
二戊辰朔閏四四壬申小滿五壬寅夏至按遼朔攷宋四甲辰宋大詔令閏五
並不合○遼朔閏同四辛未小滿五壬寅夏至按朔攷云儼十二己亥誤
戊寅宋寶元元遼七○　宋正戊戌四丁卯六丙寅八乙丑九甲午十一癸
巳朔按此年爲西夏景宗元昊天授禮法延祚元年始自爲推步
行于國中迄八年乙酉其術無攷不能推算○遼同
己卯宋二遼八○　宋正壬辰四辛酉六庚申九己丑十一戊子十二丁
巳朔閏十二十二丙戌大寒○遼正壬辰四辛酉七庚寅九己丑十一戊
子十二丁巳朔閏十二十二乙酉大寒
庚辰宋康定元遼九○　宋正丙辰三乙卯五甲寅八癸未十一壬子朔正丙
辰雨水按五月本當進爲乙卯朔當時應進失進東都事略正庚戌
朔不合○遼正丙辰三乙卯六甲申八癸未十一壬子十二辛巳
朔正丙辰雨水按紀三辛未朔不合
辛巳宋慶曆元遼十○　宋正辛亥二庚辰四己卯六戊寅九丁未十二丙
子朔按長編及遼朔攷宋八丁丑不合○遼同
壬午宋二遼十一○　宋正丙午二乙亥三甲辰五癸卯六壬申九辛丑十
一庚午朔閏九九庚午霜降十辛丑小雪按天文志及遼朔攷宋六癸酉朔日
食不合今推日食實在壬申朔○遼同按趙知微術閏十十庚子
小雪十一辛未冬至今進爲辛丑小雪使與閏九相合
癸未宋三遼十二○　宋正庚午二己亥三戊辰五丁卯六丙申八乙未十
二甲午朔按東都事略五乙卯朔不合○遼同按朔攷云儼九壬
申誤
甲申宋四遼十三○　宋正甲子三癸亥四壬辰六辛卯七庚申九己未十
一戊午朔按遼朔攷宋七辛酉不合○遼正甲子三癸亥四壬辰
六辛卯七庚申九己未十二戊子朔
乙酉宋五遼十四○　宋正戊午三丁巳五丙辰六乙卯七甲申九癸未十
一壬午朔閏五五甲申夏至六乙卯大暑按宋大詔令十癸亥朔不合○遼正
戊午四丁亥五丙辰六乙卯七甲申九癸未十一壬午朔閏五五甲
申夏至六乙卯大暑按趙知微術閏六六甲寅大暑七乙酉處暑今進爲乙
卯大暑使與閏五相合
丙戌宋六遼十五○　宋正壬午三辛巳五庚辰七己卯八戊申十丁未十
二丙午朔○遼同
丁亥宋七遼十六○　宋正丙子三乙亥六甲辰八癸卯九壬申十一辛未
朔○遼同
戊子宋八遼十七○　宋正庚午二己巳五戊戌七丁酉九丙申十一乙未
朔閏正正戊辰雨水二己巳春分按長編十辛未朔不合○遼同按趙知微術
閏二二戊辰春分三己亥穀雨今進爲己巳春分使與閏正相合
己丑宋皇祐元遼十八○　宋正甲午三癸巳五壬辰八辛酉十庚申朔按十
二月本己未朔當時不應進而進紀正丙戌朔不合○遼正甲午
三癸巳五壬辰八辛酉十庚申十二己未朔
庚寅宋二遼十九○　宋正己丑二戊午四丁巳六丙辰八乙卯十一甲申
朔閏十一十一癸丑冬至十二甲申大寒按律曆志二月二十三日己卯春分與
今推二月戊午朔二十二日己卯春分不合○遼同按趙知微術
閏十二十二癸未大寒明年正甲寅雨水今進爲甲申大寒使與
閏十一相合
辛卯宋三遼二十○　宋正癸丑二壬午四辛巳五庚戌七己酉十一戊申
朔按律曆志正月一日甲寅雨水六月二十三日壬辰立秋九月
二十四日壬寅寒露九月二十日癸酉立冬與今推正月癸丑朔
二日甲寅雨水六月二十三日壬寅立秋八月二十四日壬寅寒
露九月二十五日癸酉立冬並不合○遼同

壬辰宋四二十一○遼　宋正戊申二丁丑三丙午五乙巳六甲戌八癸酉
十一壬寅朔○遼同
癸巳宋五二十二○遼　宋正壬寅二辛未四庚午六己巳七戊戌八丁酉
十丙申朔閏七七丁卯處暑八戊戌秋分按五行志閏六長編及遼朔攷宋二
壬申並不合○遼正壬寅三辛丑四庚午六己巳七戊戌八丁酉
十丙申朔閏七七丁卯處暑八丁酉秋分
甲午宋至和元遼二十三○　宋正丙寅二乙未四甲午六癸巳七壬戌九辛
酉十一庚申朔按東都事略四甲申朔不合○遼同
乙未宋二○遼道宗清寧元　宋正庚申二己丑五戊午七丁巳八丙戌十乙
酉十二甲申朔按天文志閏三不合○遼同按紀十一月戊寅冬
至與趙知微術廿五日己卯冬至不合
丙申宋嘉祐元○遼二　宋正甲寅二癸未四壬子六辛亥八庚戌十己酉
十二戊申朔閏三三辛巳穀雨四壬子小滿按遼朔攷宋閏二癸未不合○遼
正甲寅二癸未四壬子七辛巳八庚戌十己酉十二戊申朔閏三
三辛巳穀雨四壬子小滿按趙知微術閏四四辛亥小滿五壬午夏至今進爲
壬子小滿使與閏三相合
丁酉宋二○遼三　宋正戊寅二丁未五丙子七乙亥九甲戌十一癸酉
朔按遼朔攷宋四丙午不合○遼同
戊戌宋三○遼四　宋正壬申三辛未五庚午七己巳十戊戌十二丁酉
朔閏十二十二丙寅大寒按九朝編年備要八乙亥朔不合○遼同
己亥宋四○遼五　宋正丙申三乙未五甲午六癸亥十壬戌朔正丙申雨水
按十二月本辛酉朔當時不應進而進十朝綱要正甲申朔不合
○遼正丙申三乙未四甲子七癸巳十壬戌十二辛酉朔正丙申雨水
按紀十壬子朔朔攷云壬子誤嘉祐雜志己亥曆日十一月大盡
契丹曆此月小據此知十二月朔宋進遼不進
庚子宋五○遼六　宋正辛卯二庚申四己未五戊子七丁亥十丙辰朔

○遼同
辛丑宋六○遼七　宋正乙酉三甲申五癸未六壬子八辛亥九庚戌朔
閏八八庚辰秋分九庚戌霜降○遼朔閏同八己卯秋分九庚戌霜降按朔攷云儼六壬午
誤
壬寅宋七○遼八　宋正己酉三戊申五丁未六丙子八乙亥十甲戌朔
按四史朔閏攷云八乙亥紀誤己亥今攷成化本宋史不誤○遼
同按朔攷云儼六甲子誤
癸卯宋七○遼八　宋正癸卯四壬申六辛未七庚子九己亥十戊辰朔
○遼同
甲辰宋英宗治平元○遼十　宋正丁酉五丙申六乙未七甲子九癸亥十壬
辰朔閏五五甲子夏至六乙未大暑按遼閏攷宋閏六朔攷宋十癸巳長編正
乙酉朔並不合○遼正丁酉五丙申閏六乙未七甲子九癸亥十
壬辰朔六甲午大暑七甲子處暑
乙巳宋二○遼咸雍元　宋初用明天術上元甲子以來七十一萬一千七
百六十二年正辛酉四庚寅六己丑八戊子十丁亥十二丙戌朔
○遼仍用賈俊大明術同
丙午宋三○遼二　宋正丙辰二乙酉四甲申七癸丑九壬子十一辛亥
朔○遼同
丁未宋四○遼三　宋正庚戌三己酉四戊申六丁未九丙子十一乙亥
朔閏三三戊寅穀雨四己酉小滿按五行志正庚辰朔遼朔攷宋閏二己卯並
不合○遼同
戊申宋神宗熙寧元○遼四　宋復用重修崇天術正甲戌三癸酉四壬寅六
辛丑九庚午十二己亥朔○遼仍用賈俊大明術同
己酉宋二○遼五　宋正己巳二戊戌四丁酉五丙寅七乙丑九甲子十
二癸亥朔閏十一十一癸巳冬至十二癸亥大寒按十朝綱要七乙巳朔不合○
遼朔閏同十一壬辰冬至十二癸亥大寒

庚戌宋三遼六○　宋正癸巳二壬戌四辛酉五庚寅七己丑八戊午十
二丁巳朔按遼朔攷宋二癸亥不合○遼正癸巳二壬戌四辛酉
五庚寅七己丑九戊子十二丁巳朔
辛亥宋四遼七○　宋正丁亥三丙戌五乙酉六甲寅八癸丑九壬午十
二辛亥朔按十朝綱要十戊子朔薛鑑十一壬子朔不合○遼同
壬子宋五遼八○　宋正辛巳四庚戌六己酉七戊寅八丁丑九丙午十
二乙亥朔閏七七丁未處暑八丁丑秋分按遼閏攷宋閏六不合○遼朔閏同
七丙午處暑八丁丑秋分
癸丑宋六遼九○　宋正乙巳三甲辰五癸卯七壬寅九辛丑十庚午十
二己巳朔按長編及遼朔攷宋十二庚午不合長編十一月癸丑
冬至與今推十五日甲寅冬至亦不合○遼正乙巳三甲辰六癸
酉七壬寅九辛丑十庚午十二己巳朔
甲寅宋七遼十○　宋正己亥三戊戌六丁卯八丙寅十乙丑十二甲子
朔○遼同
乙卯宋八大康元○遼　宋初用奉元術上元甲子以來八千三百一十八
萬五千○七十二年正甲午二癸亥四壬戌五辛酉八庚寅十己
丑十二戊子朔閏四四辛卯小滿五辛酉夏至按此術盈縮遲疾諸率無攷今
求定朔借崇天術日躔月離二表化分擬數推之遼朔攷宋十二
己丑不合今推戊子朔與紀丙申濬河長編作九日合○遼仍用
賈俊大明術正癸巳四壬戌五辛酉八庚寅十己丑十二戊子閏
四四辛卯小滿五辛酉夏至
丙辰宋九遼二○　宋正戊午二丁亥三丙辰六乙酉八甲申十一癸丑
朔按夢溪筆談熙寧十年天正元用午時新術改用子時○遼同
丁巳宋十遼三○　宋正壬子三辛亥四庚辰六己卯八戊寅十二丁丑
朔○遼正壬子三辛亥四庚辰六己卯八戊寅十二丁丑朔閏十
二十二乙巳大寒按宋蘇頌傳此年使契丹遇冬至其國曆後宋曆一日

今推趙知微術十一月廿七日甲戌冬至與宋同蓋賈俊術乙亥
冬至也趙知微術閏明年正月正乙亥雨水二丙午春分今進爲
丙子雨水使與閏十二相合
戊午宋元豐元○遼四　宋正丁未閏正丙子三乙亥四甲辰六癸卯八壬
寅十一辛未朔正乙亥雨水二丙午春分按宋大詔令閏九遼朔攷宋閏五丙
子薛鑑正庚申朔並不合夢溪筆談熙寧十年閏十二月奉元術
改爲閏正月四夷朝貢用舊曆○遼正丙子三乙亥四甲辰六癸
卯八壬寅十一辛未朔正丙子雨水
己未宋二遼五○　宋正辛未二庚子四己亥五戊辰七丁卯八丙申十
一乙丑朔按宋大詔令閏九乃三年之譌○遼同
庚申宋三遼六○　宋正乙丑三甲子五癸亥六壬辰八辛卯九庚申十
己未朔閏九九己丑霜降十庚申小雪按長編以七月丁亥爲二十七日不合
○遼正乙丑三甲子五癸亥六壬辰八辛卯閏八庚申十己未朔
八己未秋分九庚寅霜降按趙知微術閏九九己丑霜降十庚申小雪今進爲
庚寅霜降使與閏八相合
辛酉宋四遼七○　宋正己丑二戊午五丁亥六丙辰八乙卯九甲申十
一癸未朔○遼同
壬戌宋五遼八○　宋正癸未三壬午五辛巳七庚辰九己卯十戊申十
二丁未朔按東坡集閏六薛鑑五壬午朔並不合○遼同
癸亥宋六遼九○　宋正丁丑三丙子六乙巳七甲辰九癸卯十一壬寅
十二辛未朔閏六六癸酉大暑七甲辰處暑按禮志十一月甲辰冬至又云五
日冬至長編丙午冬至今推五日丙午冬至甲辰譌○遼朔閏同
六甲戌大暑七甲辰處暑
甲子宋七遼十○　宋正辛丑二庚午五己亥七戊戌十丁丑十二丙寅
朔按文昌雜錄九月二十一日立冬與今推二十八日乙丑立冬
不合○遼同

乙丑宋八○遼大安元 宋正丙申二乙丑三甲午五癸巳八壬戌十一辛
卯朔按四史朔閏攷錢侗曰東都事略八丙子日食既誤是月丙
子月食既十朝綱要十月六日乙酉不合○遼同
丙寅宋哲宗元祐元○遼二 宋正庚寅閏二己丑三戊午五丁巳七丙辰十
乙酉朔二戊子春分三戊午穀雨按遼朔攷云宋十一庚午誤○遼同按朔攷
云大任六丙午誤儼十己酉誤
丁卯宋二遼三○ 宋正甲寅三癸丑四壬午六辛巳七庚戌十己卯朔
按四史朔閏攷錢侗曰十二月七日興龍節紀書丙戌誤差一日
今攷長編哲宗生于十二月七日避僖祖忌以八日為興龍節紀
作以七日為節誤也八日丙戌正與己卯朔合○遼同
戊辰宋三遼四○ 宋正己酉二戊寅四丁丑五丙午七乙巳八甲戌十
癸酉朔閏十二十二壬寅大寒○遼同按朔攷云儼十二癸卯誤
己巳宋四遼五○ 宋正壬申四辛丑五庚午七己巳八戊戌十丁酉朔
正癸酉雨水○遼同
庚午宋五遼六○ 宋正丁卯二丙申五乙丑六甲午八癸巳九壬戌十
一辛酉朔按元志十一月壬午冬至與今推廿三日癸未冬至不
合○遼同
辛未宋六遼七○ 宋正辛酉二庚寅五己未七戊午閏八丁巳九丙戌
十一乙酉朔八丙辰秋分九丁亥霜降○遼同
壬申宋七遼八○ 宋正甲申四癸丑七壬午九辛巳十庚戌十二己酉
朔○遼同按十月本當進為辛亥朔當時應進失進故與宋同庚
戌朔
癸酉宋八遼九○ 宋正己卯二戊申四丁未七丙子十乙巳十二甲辰
朔按王公儀神道碑十二月二十二日甲子不合今推甲辰朔與
遼朔攷宋大詔令合○遼同
甲戌宋紹聖元○遼十 宋初用觀天術上元甲子以來五百九十四萬四
千八百一十一年正癸酉三壬申閏四辛未六庚午九己亥十二
戊辰朔四庚午小滿五辛丑夏至按紀四乙巳朔不合○遼仍用賈俊大明術
正甲戌二癸卯三壬申閏四辛未六庚午九己亥十二戊辰朔四庚
午小滿五辛丑夏至按此年為西夏崇宗乾順天佑民安四年西夏皆慶寺
碑陰正甲戌朔與遼合
乙亥宋二○遼壽昌元 宋正戊戌二丁卯三丙申五乙未七甲午九癸巳
朔○遼同
丙子宋三遼二○ 宋正壬辰三辛卯四庚申六己未七戊子九丁亥朔
○遼同
丁丑宋四遼三○ 宋正丙戌三乙卯四甲申六癸未七壬子九辛亥朔
閏二二乙酉春分三丙辰穀雨○遼同按紀二甲辰朔不合
戊寅宋元符元○遼四 宋正庚戌四己卯五戊申七丁未八丙子十乙亥
朔○遼同
己卯宋二遼五○ 宋正甲辰四癸酉六壬申八辛未九庚子十己亥十
二戊戌朔閏九九己巳霜降十己亥小雪按四史朔閏攷錢東垣曰紀書十月
甲寅日食誤天文志甲寅月食非日食也○遼同
庚辰宋三遼六○ 宋正戊辰四丁酉六丙申八乙未九甲子十一癸亥
朔按宋大詔令正戊寅朔五月二十一日戊子並不合○遼同
辛巳宋徽宗建中靖國元○遼天祚帝乾統元 宋正壬戌四辛卯六庚寅九己未十戊
子十二丁亥朔○遼同
壬午宋崇寧元○遼二 宋正丁巳二丙戌四乙酉閏六甲寅八癸丑十壬
子十二辛亥朔六癸丑大暑七甲申處暑按遼朔攷宋五己卯不合○遼正丁
巳二丙戌四乙酉閏六甲寅八癸丑十一壬午十二辛亥朔六癸丑大
暑七甲申處暑
癸未宋二遼三○ 宋初用占天術上元甲子以來二千五百五十萬○
一千七百六十年正辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十二丙

午朔按此術盈縮遲疾諸率無攷今求定朔借觀天術日躔月離
二表化分擬數推之四史朔閏攷云十一月朔初以觀天術推得
丙子後悟其失改正乃造占天術頒行見玉海○遼仍用賈俊大
明術正辛巳二庚戌四己酉六戊申九丁丑十二丙午朔
甲申宋三遼四○　宋正丙子二乙巳三甲戌五癸丑六壬寅九辛未十
二庚子朔○遼同
乙酉宋四遼五○　宋正庚午閏二己巳三戊戌五丁酉六丙寅八乙丑
十二甲子朔二丁卯春分三戊戌穀雨按宋大詔令閏十二不合○遼正庚午
三己巳四戊辰五丁酉六丙寅八乙丑十二甲子朔閏三三戊戌穀雨四
戊辰小滿按趙知微術閏二二丁卯春分三戊戌穀雨戊戌即三月朔
與宋同當時強進爲己亥朔故閏三而閏三月以後連三小
丙戌宋五遼六○　宋初用紀元術上元庚辰以來二千八百六十一萬
三千四百六十七年正甲午三癸巳四壬戌六辛酉七庚寅九己
丑十一戊子朔○遼仍用賈俊大明術同
丁亥宋大觀元遼七○　宋正戊子三丁亥五丙戌七乙酉八甲寅十癸丑
十一壬子朔閏十一十辛巳小雪十一壬子冬至　按天文志閏八不合○遼同
戊子宋二遼八○　宋正壬子三辛亥五庚戌七己酉八戊寅十丁丑十
二丙子朔○遼同
己丑宋三遼九○　宋正丙午三乙巳六甲戌八癸酉九壬寅十一辛丑
朔○遼同
庚寅宋四遼十○　宋正庚子三己亥六戊辰八丁卯九丙寅十一乙丑
朔閏八八丙申秋分九丙寅霜降按十朝綱要九甲寅朔不合○遼同按閏攷
儼大任閏七不合
辛卯宋政和元遼天慶元○　宋正甲子三癸亥五壬戌八辛卯十庚寅十二
己丑朔○遼同
壬辰宋二遼二○　宋正己未二戊子四丁亥六丙戌八乙酉十一甲寅
朔○遼同
癸巳宋三遼三○　宋正甲寅二癸未三壬子閏四辛亥五庚辰七己卯
十戊申朔四庚戌小滿五庚辰夏至按遼閏攷宋閏五不合○遼正甲寅二癸
未三壬子閏四辛亥五庚辰七己卯十一戊寅朔四庚戌小滿五庚辰夏至按
閏攷儼大任閏五不合
甲午宋四遼四○　宋正戊寅二丁未三丙子五乙亥六甲辰八癸卯十
壬寅朔○遼同
乙未宋五遼五○　宋正壬申二辛丑四庚子六己亥七戊辰九丁卯十
一丙寅朔○遼同
丙申宋六遼六○　宋正丙寅二乙丑四甲子六癸亥七壬辰九辛卯十
一庚寅朔閏正正甲午雨水二乙丑春分按遼朔攷宋二己丑不合○遼同
丁酉宋七遼七○　宋正庚寅二己未五戊子七丁亥八丙辰十乙卯十
二甲寅朔按紀十二戊申朔不合○遼同
戊戌宋重和元遼八○　宋正甲申二癸丑五壬午七辛巳九庚辰十己卯
十二戊寅朔閏九九戊申霜降十己卯小雪按十朝綱要五壬戌朔遼朔攷宋
閏五庚戌宋大詔令六壬午朔並不合○遼同
己亥宋宣和元遼九○　宋正戊申二丁丑四丙子七乙巳九甲辰十一癸
卯朔○遼同
庚子宋二遼十○　宋正壬寅三辛丑五庚子七己亥十戊辰十二丁卯
朔○遼同
辛丑宋三○遼保大元　宋正丁酉二丙寅四乙丑五甲午六癸巳九壬戌
十二辛卯朔閏五五壬戌夏至六癸巳大暑○遼正丁酉二丙寅四乙丑五甲
午六癸巳十壬辰十二辛卯朔閏五五壬戌夏至六癸巳大暑
壬寅宋宣和四○遼保大二○金太祖天輔六　宋仍用紀元術正辛酉二庚寅四己丑
五戊午七丁巳十丙戌朔按齊東野語八月三日己卯不合○遼
金同用賈俊大明術朔同

癸卯宋五〇遼二〇金太宗天會元　宋正乙卯三甲寅五癸丑六壬午八辛巳十庚辰朔〇遼金同

甲辰宋六〇遼四〇金二　宋正庚戌二己卯閏三戊寅五丁丑六丙午八乙巳九甲戌朔三丁丑穀雨四戊申小滿按禮志閏二不合〇遼金同

乙巳宋七〇遼五〇金三　宋正癸酉四壬寅六辛丑七庚午九己巳十戊戌朔〇遼金同

丙午宋欽宗靖康元〇金天會四　宋仍用紀元術正丁卯五丙寅七乙丑八甲午十癸巳十一壬戌朔閏十一十一辛卯冬至十二壬戌大寒按十朝綱要八丙申朔不合〇金仍用賈俊大明術同按四史朔閏攷錢東垣曰靖康紀聞拾遺云金天會四年閏八月而中國乃閏十一月其說不確也今攷大金國志亦作閏十一

歷代長術輯要卷八

歷代長術輯要卷九

烏程　汪曰楨

丁未宋高宗建炎元○金天會五　南宋仍用紀元術正辛卯四庚申六己未八戊午十丁巳十二丙辰朔按南渡後紀元術亡紹興二年始購得之自戊申至壬子五年不知用何法推步宋史及建炎以來系年要錄所紀月朔皆與紀元術合蓋史臣追定之也今亦以紀元術推之四史朔閏攷錢侗曰揮麈後錄二月辛亥朔二十一日辛巳誤酉爲亥又錢東垣曰大金國志及程史載張邦昌冊文三月辛亥朔二十一日辛巳誤也曰楨按三朝北盟會編載冊文作辛卯朔不誤○金仍用賈俊大明術同

戊申宋二○金六　宋正丙戌二乙卯四甲寅七癸未九壬午十一辛巳朔按北盟會編二月十八日癸酉禮志閏四並不合今推二月乙卯朔與系年要錄合○金同

己酉宋三○金七　宋正庚辰三己卯四戊申七丁丑九丙午十一乙巳朔閏八八丙子秋分九丙午霜降○金正庚辰三己卯五戊寅七丁丑九丙午十一乙巳朔閏八八丙子秋分九丙午霜降按交聘表正庚寅朔兩見不合

庚戌宋四○金八　宋正甲辰三癸卯四壬申六辛未九庚子十二己巳朔按十朝綱要三甲辰朔系年要錄九辛丑朔並不合今推九庚子朔與北盟會編合○金同

辛亥宋紹興元○金九　宋正己亥二戊辰四丁卯五丙申七乙未九甲午朔按紀五丙辰朔不合四史朔閏攷十二己巳乃誤系上年之朔今推十二甲子朔與系年要錄合○金同

壬子宋二○金十　宋正癸巳三壬辰閏四辛卯五庚申七己未八戊子十二丁亥朔四庚寅小滿五庚申夏至按四史朔閏攷錢侗曰聞見錄序十一月十五日甲子誤○金同

癸丑宋三○金十一　宋正丁巳三丙辰五乙卯六甲申八癸未九壬子十二辛巳朔○金同

甲寅宋四○金十二　宋正辛亥四庚辰六己卯七戊申九丁未十丙子十二乙亥朔○金正辛亥四庚辰六己卯七戊申九丁未十丙子朔

乙卯宋五○金十三　宋正乙巳三甲戌六癸卯七壬申九辛未十庚子十二己亥朔閏二二甲辰春分三乙亥穀雨○金同按紀正丙午朔又二月有己巳不合

丙辰宋六○金熙宗天會十四　宋初用統元術上元甲子以來九千四百二十五萬一千五百九十三年正己巳三戊辰六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔按宋史志裴伯壽謂當時暗用紀元術推步而用統元術之名今每年仍並列紀元術以備攷此年紀元術朔同紀五戊戌六乙巳朔並不合○金仍用賈俊大明術同

丁巳宋七○金十五　宋仍用統元術正癸亥四壬辰六辛卯九庚申閏十己未十二戊午朔十戊午小雪十一己丑冬至按紀元術同天文志閏十一不合○金初用楊級大明術上元甲子以來三億八千三百七十六萬八千五百一十四年同按此術日躔月離諸率無攷今求定朔借趙知微重修大明術推之

戊午宋八○金天眷元　宋正戊子二丁巳三丙戌五乙酉八甲寅十一癸未朔按紀元術同○金同

己未宋九○金二　宋正壬午三辛巳四庚戌六己酉八戊申十二丁未朔按紀元術同玉海六月十三日庚戌不合○金同

庚申宋十○金三　宋正丁丑二丙午四乙巳五甲戌閏六癸酉八壬申十一辛丑朔六壬申大暑七癸卯處暑按紀元術同系年要錄七壬寅朔不合○金同

辛酉宋十一○金皇統元　宋正辛丑二庚午四己巳五戊戌七丁酉八丙寅十一乙未朔按紀元術同○金同

壬戌宋十二○金二　宋正乙未三甲午五癸巳六壬戌八辛酉九庚寅十

一己丑朔按紀元術同○金同
癸亥宋十三○金十三　宋正己丑三戊子五丁巳六丙戌八乙酉九甲寅十
一癸丑朔閏四四丁亥小滿五戊午夏至按紀元術同玉海正月十一日戊戌
不合○金同按大金集禮二月十一日乙卯不合
甲子宋十四○金十四　宋正癸丑二壬午五辛亥七庚戌九己酉十戊寅十
二丁丑朔按紀元術同四史朔閏攷四癸未九己卯朔並不合○
金同按交聘表正癸卯朔三見不合
乙丑宋十五○金十五　宋正丁未三丙午六乙亥八甲戌十癸酉十一壬寅
十二辛丑朔閏十一十一辛未冬至十二辛丑大寒按紀元術同系年要錄十一
癸卯朔不合○金正丁未三丙午六乙亥八甲戌十癸酉閏十一
壬申十二辛丑朔十一辛未冬至十二辛丑大寒
丙寅宋十六○金十六　宋正辛未二庚子五己巳七戊辰十丁酉十二丙申
朔按紀元術同畢氏續通鑑三庚子朔不合○金同
丁卯宋十七○金十七　宋正乙丑三甲子五癸亥七壬戌十辛卯朔按紀元
術同天文志十庚寅晦續宋編年通鑑兩朝編年十一辛卯朔並
不合○金正乙丑四甲午五癸亥八壬辰十辛卯朔
戊辰宋十八○金十八　宋正庚申三己未四戊子六丁亥八丙戌十乙丑朔
閏八八乙卯秋分九丙戌霜降按紀元術同○金同
己巳宋十九○金海陵煬王天德元　宋正甲申三癸未四壬子六辛亥七庚辰十
己酉朔按紀元術同高座寺新公塔記九甲戌朔蓋亦月建也○
金同
庚午宋二十○金二　宋正己卯二戊申四丁未五丙子七乙亥八甲辰十
癸卯朔按紀元術同四史朔閏攷五丁丑朔不合○金同
辛未宋二十一○金三　宋正癸酉二壬寅閏四辛未五庚子七己亥八戊
辰十丁卯朔四己巳小滿五庚子夏至按紀元術同趙雄韓蘄王廟碑八月四
日壬申不合○金同

壬申宋二十二○金四　宋復用紀元術正丁酉二丙寅四乙丑六甲子八
癸亥九壬辰十一辛卯朔按系年要錄四丙寅七癸巳朔並不合
今推七甲午朔與紀合○金仍用楊級大明術正丁酉二丙寅五
乙未六甲子八癸亥九壬辰十一辛卯朔按天文志十二乙卯朔
又閏十二並不合
癸酉宋二十三○金貞元元　宋正辛卯二庚申五己丑七戊子九丁亥十丙
辰十二乙卯朔閏十二十二癸未大寒○金同
甲辰宋二十四○金二　宋正甲寅四癸未七壬子九辛亥十庚辰十二己
卯朔正甲寅雨水○金同
乙亥宋二十五○金三　宋正己酉二戊寅四丁丑七丙午九乙巳十二甲
戌朔○金正己酉二戊寅四丁丑七丙午十乙亥十二甲戌朔
丙子宋二十六○金正隆元　宋正癸卯三壬寅五辛丑七庚子十己巳十二
戊戌朔閏十十戊戌小雪十一己巳冬至按朱文公集家藏石刻序八月二十
二日壬戌不合○金同
丁丑宋二十七○金二　宋正戊辰二丁酉三丙寅五乙丑六甲午九癸亥
朔按系年要錄十乙未朔不合○金同
戊寅宋二十八○金三　宋正壬戌三辛酉四庚寅六己丑七戊午九丁巳
朔○金同
己卯宋二十九○金四　宋正丙辰四乙酉五甲寅閏六癸丑七壬午九辛
巳朔六壬子大暑七癸未處暑按紀六甲辰朔不合今推甲申朔與系年要錄
十朝綱要合○金同
庚辰宋三十○金五　宋正庚辰四己酉五戊寅七丁丑八丙午十乙巳朔
按系年要錄四戊申六丁未朔兩朝編年八丙子朔並不合今推
四己酉八丙午朔與紀合○金同
辛巳宋三十一○金世宗大定元　宋正甲戌四癸卯六壬寅八辛丑九庚午十
一己巳朔○金同

壬午宋三十二○金二十二　宋正戊辰三丁酉六丙寅八乙丑九甲午十一癸巳朔閏二二丙寅春分三丁酉穀雨按系年要錄四丙子朔不合○金同

癸未宋孝宗隆興元○金二十三　宋正壬辰四辛酉六庚申八己未十戊午十二丁巳朔按續宋編年通鑑正壬申朔不合○金正壬辰四辛酉六庚申九己丑十戊午十二丁巳朔

甲申宋二○金二十四　宋正丁亥二丙辰四乙卯六甲寅九癸未十一壬午十二辛巳朔閏十一十一庚戌冬至十二辛巳大寒○金同按紀十癸亥朔不合

乙酉宋乾道元○金二十五　宋正辛亥二庚辰四己卯六戊寅八丁丑十一丙午朔○金同

丙戌宋二○金二十六　宋正丙午二乙亥三甲辰五癸卯六壬申八辛未十二庚午朔○金同按大金國志正己酉朔不合

丁亥宋三○金二十七　宋復用統元術正庚子三己亥四戊辰六丁卯七丙申八乙未十二甲午朔閏七七甲子處暑八乙未秋分按紀元術同紀元術十一月甲子朔當進爲乙丑朔當時日官應進失進以爲甲子朔後乃据統元術改正仍進爲乙丑朔周必大游山錄三丙申朔不合四史朔閏攷戊辰冬至亦不合今推十一月二日丙寅冬至與紀丙寅圜丘合○金仍用楊級大明術同按劉屏山集墓表十月二日甲午不合

戊子宋四○金二十八　宋初用乾道術上元甲子以來九千一百六十四萬五千八百二十五年正甲子三癸亥四壬辰六辛卯七庚申九己未十戊子朔按是年參用紀元術朔同二術十月朔並當進爲己丑當時應進失進故十月以後連四大○金仍用楊級大明術正甲子三癸亥四壬辰六辛卯七庚申九己未十一戊午朔按四史朔閏攷七辛酉朔不合

己丑宋五○金二十九　宋正戊午三丁巳五丙辰七乙卯八甲申十癸未十二壬午朔○金同

庚寅宋六○金三十　宋正壬子四辛巳閏五庚辰七己卯八戊申十丁未十二丙午朔五己卯夏至六庚戌大暑按程洵董府君墓表閏十周必大奏事錄四月六日丁亥並不合○金同

辛卯宋七○金三十一　宋正丙子三乙亥六甲辰八癸卯九壬申十一辛未朔按畢鑑三己亥朔不合○金同

壬辰宋八○金三十二　宋正庚午三己巳六戊戌八丁酉十丙申十二乙未朔○金同

癸巳宋九○金三十三　宋正乙丑閏正甲午三癸巳五壬辰八辛酉十庚申十二己未朔正癸巳雨水二甲子春分按畢鑑十二乙未朔不合○金同

甲午宋淳熙元○金三十四　宋正己丑二戊午四丁巳五丙戌八乙卯十一甲申朔○金同按五行志八丁巳朔不合

乙未宋二○金三十五　宋正甲申二癸丑三壬午五辛巳六庚戌八己酉十戊寅朔閏九九丁未霜降十戊寅小雪按正月本癸未朔當時依崇天統元二術進爲甲申紀九乙卯朔不合禮志十一月十一日冬至亦不合今推戊申朔旦冬至與兩朝編年合○金同

丙申宋三○金三十六　宋正丁未三丙午五乙巳六甲戌八癸酉十壬申朔○金正戊申二丁丑三丙午五乙巳六甲戌八癸酉十壬申朔

丁酉宋四○金三十七　宋初用淳熙術上元甲子以來五千二百四十二萬一千九百七十四年正壬寅二辛未四庚午六己巳七戊戌九丁酉十一丙申朔○金仍用楊級大明術同

戊戌宋五○金三十八　宋正丙申三乙未五甲午閏六癸巳七壬戌九辛酉十一庚申朔六壬辰大暑七壬戌處暑○金正丙申三乙未五甲午閏六癸巳七壬戌九辛酉十庚寅朔六壬辰大暑七壬戌處暑按十月本應進爲辛卯朔當時應進失進

己亥宋六○金三十九　宋正庚申二己丑五戊午七丁巳八丙戌十乙酉十二甲申朔○金同按后妃傳十一月有甲寅不合

庚子宋七金二十〇 宋正甲寅二癸未五壬子七辛亥九庚戌十一己酉
朔按朱文公集祭敬夫文六月癸未朔六日丁亥癸未乃月建又
語孟要義後序十一月己丑朔蓋十二月之譌己丑亦月建也〇
金同按紀正庚申朔又交聘表三見並不合
辛丑宋八金二十一〇 宋正戊申三丁未四丙午七乙亥九甲戌十一癸
酉朔閏三三丙子穀雨四丁未小滿〇金同
壬寅宋九金二十二〇 宋仍用淳熙術正壬申三辛未五庚午七己巳十
戊戌十二丁酉朔〇金初用趙知微重修大明術上元甲子以來
五千二百四十二萬一千九百七十九年朔同
癸卯宋十金二十三〇 宋正丁卯二丙申四乙未五甲子七癸亥十壬辰
十二辛酉朔閏十一十一庚寅冬至十二辛酉大寒〇金同按靖康紀聞金閏八
不合
甲辰宋十一金二十四〇 宋正辛卯二庚申四己未五戊子七丁亥九丙戌
朔〇金正辛卯二庚申四己未五戊子七丁亥十丙辰朔
乙巳宋十二金二十五〇 宋正乙酉三甲申五癸未六壬子八辛亥十庚戌
朔〇金同
丙午宋十三金二十六〇 宋正庚辰二己酉四戊申六丁未七丙子八乙亥
九甲辰朔閏七七甲辰處暑八乙亥秋分按范成大石湖詞十二月九日立春
與今推十九日壬辰立春不合〇金同
丁未宋十四金二十七〇 宋正癸卯四壬申六辛未七庚子九己亥十戊辰
朔按談鑰吳興志閏七不合〇金同
戊申宋十五金二十八〇 宋正丁酉五丙申七乙未八甲子十癸亥十一壬
辰朔按兩朝編年八甲午朔薛鑑八甲申朔並不合禮志三月二
十日丙戌亦不合〇金同
己酉宋十六金二十九〇 宋正壬辰二辛酉五庚寅六己丑八戊子十丁亥
十二丙戌朔閏五五己未夏至六己丑大暑〇金同

庚戌宋光宗紹熙元金章宗明昌元〇 宋正丙辰二乙酉四甲申七癸丑九壬子
十一辛亥朔按五行志十一月壬午日南至與今推十七日丁卯
冬至不合〇金同
辛亥宋二金二〇 宋初用會元術上元甲子以來二千五百四十九萬
四千七百六十八年正庚戌三己酉四戊寅七丁未十丙子十二
乙亥朔按紀五己酉朔不合今推四戊寅朔與朱文公集豐清敏
遺事後序合又五行志五月有戊申亦合〇金仍用重修大明術
同
壬子宋三金三〇 宋正乙巳二甲戌三癸酉四壬寅六辛丑九庚午十
二己亥朔閏二二癸卯春分三甲戌穀雨按紀十一月丙戌日南至與今推八
日丁丑冬至不合陸象山年譜十二月七日丙午亦不合〇金同
癸丑宋四金四〇 宋正己巳二戊戌四丁酉五丙寅七乙丑九甲子朔
按四史朔閏攷錢侗曰會元術注十一月二十日癸未冬至五行
志作己卯誤也曰楨按今攷五行志作乙卯亦不合〇金同
甲寅宋五金五〇 宋正癸亥三壬戌五辛酉六庚寅八己丑九戊午十
二丁巳朔閏十一十丁巳小雪十一戊子冬至按建炎以來朝野雜記五壬辰朔
齊東野語七月四日甲子慶元黨禁閏十月十九日甲戌樓鑰攻
媿集孝宗靈駕祭文十一戊午朔續宋編年通鑑十二乙巳朔並
不合〇金同
乙卯宋寧宗慶元元金六〇 宋正丁亥三丙戌五乙酉六甲寅八癸丑九壬
午十二辛亥朔按紀正丁巳朔不合今推丁亥朔與周益公年譜
合慶元黨禁四月四日戊午不合〇金同
丙辰宋二金承安元〇 宋正辛巳四庚戌六己酉七戊寅九丁丑十丙午
朔〇金同
丁巳宋三金二〇 宋正乙亥四甲辰六癸卯七壬寅九辛丑十庚午十
二己巳朔閏六六辛未大暑七壬寅處暑按續宋編年通鑑十一月癸卯日南

至與今推五日甲辰冬至不合○金同

戊午宋四金三○　宋正己亥三戊戌六丁卯八丙寅十乙丑十一甲午朔按紀八丁卯朔不合○金正己亥三戊戌六丁卯八丙寅十乙丑十二甲子朔

己未宋五金四○　宋初用統天術上元甲子至紹熙甲寅三千八百三十一年紹熙甲寅距此五年正癸巳四壬戌六辛酉九庚寅十一己丑朔按慶元黨禁九月十一日甲子不合乃明年九月耳○金仍用重修大明術同

庚申宋六金五○　宋正戊子二丁巳三丙辰五乙卯八甲申十一癸丑朔閏二二乙酉春分三丙辰穀雨○金同

辛酉宋嘉泰元金泰和元○　宋正壬子三辛亥四庚辰六己卯八戊寅十二丁丑朔按四史朔閏攷二月八日春分見石刻與今推九日庚寅春分不合○金同

壬戌宋二金二○　宋正丁未二丙子四乙亥五甲辰七癸卯八壬申十二辛未朔閏十二十二庚子大寒○金同

癸亥宋三金三○　宋正辛未二庚子四己亥五戊辰七丁卯八丙申十一乙丑朔正辛未雨水按畢鑑五戊寅朔不合四史朔閏攷十一月甲戌冬至亦不合今推十一日乙亥冬至與紀乙亥圜丘合數書九章云開禧術冬至乙亥經朔乙丑亦合○金同按紀三壬申朔不合

甲子宋四金四○　宋正乙丑三甲子五癸亥六壬辰八辛卯九庚申十一己未朔按樓鑰攻媿集長汀庵記十二月八日壬申不合今推己丑朔與彭叔夏文苑英華辯證序合○金同

乙丑宋開禧元○金五　宋正己未三戊午五辛巳七丙辰閏八乙卯九甲申十一癸未朔八甲寅秋分九甲申霜降○金朔閏同八甲寅秋分九乙酉霜降

丙寅宋二金六○　宋正癸未二壬子五辛巳七庚辰九己卯十戊申十二丁未朔按慶元黨禁五月十四日癸巳不合○金同

丁卯宋三金七○　宋正丁丑三丙子六乙巳八甲辰十癸卯十二壬寅朔○金正丁丑三丙子五乙亥八甲辰十癸卯十一壬申朔按五月本當進爲丙子朔當時應進失進

戊辰宋嘉定元○金八　宋初用開禧術上元甲子以來七百八十四萬八千一百八十五年正辛未三庚午五己亥七戊戌十丁卯十二丙寅朔閏四四戊辰小滿五己亥夏至按開禧淳祐會天等術並附統天術以行今每年以統天術並推互校此年統天術正辛未三庚午閏五己亥七戊戌十丁卯十二丙寅朔五戊戌夏至六己巳大暑慶元黨禁十二月十三日己卯不合○金仍用重修大明術與開禧術同

己巳宋二○金衛紹王大安元　宋正乙未三甲午五癸巳七壬辰十辛酉朔按統天術正乙未三甲午五癸巳七壬辰十一辛卯朔○金正丙申二乙丑三甲午五癸巳七壬辰十辛酉朔

庚午宋三金二○　宋正庚寅三己丑四戊午六丁巳八丙辰十一乙酉朔按統天術同談鑰吳興志閏二不合○金同按紀正庚戌十二辛酉朔天文志正庚戌朔嘉祥晁氏碣十庚辰朔並不合

辛未宋四金三○　宋正乙酉二甲寅三癸丑四壬午六辛巳七庚戌十己卯朔閏二二癸未春分三癸丑穀雨按統天術同四史朔閏攷云十一月己酉紀誤乙酉今攷成化本宋史不誤○金同

壬申宋五○金崇慶元　宋正己酉二戊寅四丁丑五丙午七乙巳八甲戌十癸酉朔按統天術同四史朔閏攷云七己巳一日立秋見鮑澣之數術記遺序李銳曰己似乙誤與今推七月乙巳朔立秋合○金同

癸酉宋六○金宣宗貞祐元　宋正癸卯二壬申五辛丑六庚午八己巳九戊戌十丁酉朔閏九九丁卯霜降十丁酉小雪按統天術朔閏同九丙寅霜降十丁酉小雪○金與開禧術同按紀九乙巳朔不合

甲戌（宋七○金二）○　宋正丁卯二丙申四乙未六甲午八癸巳九壬戌十
一辛酉朔按統天術同紀十一辛丑朔不合○金同
乙亥（宋嘉定八○金貞祐三○元太祖十）　宋仍用開禧術正辛酉二庚寅五己未七
戊午九丁巳十丙戌十二乙酉朔按統天術同○金元同用重修
大明術同
丙子（宋九○金四○元十一）　宋正乙卯二甲申五癸丑閏七壬午九辛巳十
庚戌十二己酉朔（七辛巳處暑八壬子秋分）按統天術同○金元同
丁丑（宋十○金興定元○元十二）　宋正己卯二戊申四丁未七丙子九乙亥十
二甲辰朔按統天術同馮椅厚齋易學序五月辛卯既望與今推
十六日壬辰望不合○金元同
戊寅（宋十一○金二○元十三）　宋正癸酉三壬申五辛未七庚午十己亥朔按
統天術同○金元同
己卯（宋十二○金三○元十四）　宋正戊辰三丁卯閏三丙申五乙未六甲子九
癸巳朔（三乙未穀雨四丙寅小滿）按統天術同○金元同
庚辰（宋十三○金四○元十五）　宋正壬辰三辛卯四庚申六己未七戊子九丁
亥朔按統天術同○金元同按此年元耶律楚材撰進西征庚午
元術未經行用
辛巳（宋十四○金五○元十六）　宋正丙戌四乙卯五甲申七癸未八壬子十辛
亥朔閏十二（十二庚辰大寒）按統天術同○金元同
壬午（宋十五○金元光元○元十七）　宋正庚戌四己卯五戊申七丁未八丙子十
乙亥朔（正庚戌雨水）　按統天術同會稽續志十一己巳朔不合○金
元同按大金國志九庚子朔不合
癸未（宋十六○金二○元十八）　宋正甲辰四癸酉六壬申八辛未九庚子十一
己亥朔按統天術同劉克莊後村集十一月三日壬寅不合○金
元同按大金國志六丁卯十一庚子朔並不合
甲申（宋十七○金哀宗正大元○元十九）　宋正戊戌四丁卯七丙申閏八乙未九甲

子十一癸亥朔（八甲午秋分九甲子霜降）按統天術同紀七丁酉朔不合○金
元同
乙酉（宋理宗寶慶元○金二○元二十）○　宋正壬戌三辛酉六庚寅八己丑十戊子
十二丁亥朔按統天術同○金元同
丙戌（宋二○金三○元二十一）　宋正丁巳二丙戌四乙酉六甲申九癸丑十一
壬子朔按統天術同○金元同
丁亥（宋三○金四○元二十二）　宋正辛亥三庚戌五己酉六戊申八丁未十一
丙子朔閏五（五戊寅夏至六己酉大暑）按統天術同○金元同
戊子（宋紹定元○金五○元睿宗監國元）　宋正丙子二乙巳三甲戌五癸酉六壬寅
八辛丑十二庚子朔按統天術同○金元同
己丑（宋二○金六○元太宗元）　宋正庚午三己巳四戊戌六丁酉七丙寅九乙
丑朔按統天術同○金元同
庚寅（宋三○金七○元二）　宋正甲子三癸巳四壬戌六辛酉七庚寅九己丑
十一戊子朔閏二（二癸亥春分三癸巳穀雨）按統天術朔閏同二（二壬戌春分三癸巳穀雨）四
史朔閏攷十一月丙申冬至與統天術九日冬至合開禧術十日
丁酉冬至○金元與開禧術同
辛卯（宋四○金八○元三）　宋正戊子三丁亥五丙戌七乙酉八甲寅十癸丑
十二壬子朔按統天術同癸辛雜識續集三月六日甲辰不合○
金元同
壬辰（宋五○金天興元○元四）　宋正壬午四辛亥六庚戌八己酉九戊寅十丁
丑十二丙子朔閏九（九丙午霜降十丁丑小雪）按統天術正壬午四辛亥六庚
戌八己酉九戊寅閏十丁丑十二丙子朔（十丙子小雪十一丁未冬至）○金元
與開禧術同按金五行志閏八不合今推閏九與紀合
癸巳（宋六○金二○元五）　宋正丙午三乙巳六甲戌七癸卯九壬寅十一辛
丑朔按統天術同○金元同按金石盞女魯歡傳二戊辰朔不合
四史朔閏攷錢東垣曰金紀九癸卯朔而重九庚戌拜天則本是

壬寅朔史誤書朔也大金國志亦云九日庚戌
甲午宋端平元金三〇元六〇 宋正庚子三己亥六戊辰八丁卯十丙寅十二
乙丑朔按統天術同〇金元同
乙未宋端平二元太宗七〇 宋仍用開禧術正乙未二甲子四癸亥六壬戌
八辛卯十庚寅十二己丑朔閏七七辛酉處暑八辛卯秋分按統天術同〇元
仍用重修大明術同按此年元契勘大明術
丙申宋三〇元八 宋正己未二戊子四丁亥五丙辰八己酉十一甲寅
朔按統天術同〇元同
丁酉宋嘉熙元〇元九 宋正癸丑三壬子五辛亥六庚辰八己卯十一戊
申朔按統天術同天文志五庚午朔不合〇元同
戊戌宋二〇元十 宋正戊申二丁丑四丙子五乙亥六甲辰八癸卯十
壬寅朔閏四四乙未小滿五丙子夏至按統天術同〇元同
己亥宋三〇元十一 宋正壬申二辛丑四庚子六己亥七戊辰九丁卯十
一丙寅朔按統天術同四史朔閏攷五己亥不合〇元正壬申二
辛丑四丙子六己亥七戊辰八丁酉十一丙寅朔
庚子宋四〇元十二 宋正丙寅三乙丑五甲子七癸亥八壬辰十辛卯十
一庚申朔閏十二十二己未大寒按統天術同〇元同
辛丑宋淳祐元〇元十三 宋正庚寅二己未五戊子七丁亥八丙辰十乙卯
十一甲申朔正庚寅雨水 按統天術同蘭亭續攷李心傳跋十有一月
庚子哉生霸越六日乙巳與今推十六日己亥望不合四史朔閏
攷引李跋作十二月庚子哉生明疑爲戊戌朔非也〇元同
壬寅宋二〇元太宗后稱制元 宋正甲申二癸丑五壬午七辛巳九庚辰十一
己卯朔按統天術同畢鑑正丙申朔不合〇元同
癸卯宋三〇元二 宋正戊寅三丁丑五丙子八乙巳九甲辰十一癸卯
朔閏八八癸酉秋分九甲辰霜降按統天術同〇元同按四史朔閏攷錢侗曰
元遺山集中令耶律公祭先妣文八月己巳朔當是乙巳之誤

甲辰宋四〇元三 宋正壬寅三辛丑五庚子七己亥十戊辰十二丁卯
朔按統天術同〇元同
乙巳宋五〇元四 宋正丁酉二丙寅四乙丑五甲午七癸巳十壬戌朔
按統天術同〇元同
丙午宋六〇元定宗元 宋正辛卯三庚寅閏四己丑五戊午七丁巳九丙
辰朔四四丁亥小滿五戊午夏至按統天術同〇元同按郝經陵川集十一月十
五日辛未不合
丁未宋七〇元二 宋正乙卯三甲寅五癸丑六壬午八辛巳十庚辰朔
按統天術同〇元同
戊申宋八〇元三 宋正庚戌二己卯四戊寅六丁丑七丙午九乙巳十
甲戌朔按統天術同〇元同
己酉宋九〇元定宗后稱制元 宋正甲辰二癸酉四壬寅六辛丑七庚午九己
巳十戊戌朔閏二二壬寅春分三癸酉穀雨按統天術同〇元同
庚戌宋十〇元二 宋正丁卯五丙寅六乙未八甲午十癸巳十一壬戌
朔按統天術正丁卯四丙申六乙未八甲午十癸巳十一壬戌朔
天文志四丁酉朔與開禧術合〇元與統天術同
辛亥宋十一〇元憲宗元 宋初用淳祐術上元甲子以來一億二千〇二十
六萬七千六百四十八年正壬戌二辛卯五庚申八己丑九戊午
閏十丁巳十一丙戌朔十一丙辰小雪十一丁亥冬至 按此術盈縮遲疾諸率無
攷今求定朔借統天術日躔月離二表化分擬數推之此年統天
術正壬戌二辛卯五庚申七己未九戊午閏十丁巳十二丙辰朔
十丙辰小雪十一丁亥冬至 四史朔閏攷云冬至與朔同日今按與統天術合
淳祐術十一月二日丁亥冬至〇元仍用重修大明術正壬戌二
辛卯四庚寅七己未九戊午閏十丁巳十二丙辰朔十一丙辰小雪十一丁亥冬
至
壬子宋十二〇元二 宋正丙戌二乙卯四甲寅六癸丑九壬午十一辛巳

朔按統天術正乙酉四甲寅六癸丑九壬午十一辛巳朔○元與統天術同

癸丑(宋寶祐元○元三) 宋初用會天術上元甲子以來一千一百三十五萬六千一百三十年正庚辰二己酉四戊申七丁丑十丙午十二乙巳朔按此術盈縮遲疾諸率無攷今求定朔借統天術日躔月離二表化分擬數推之此年統天術朔同紀正庚寅朔不合○元仍用重修大明術正庚辰二己酉四戊申七丁丑九丙子十二乙巳朔

甲寅(宋二○元四) 宋正乙亥二甲辰四癸卯五壬申閏六辛未九庚子十二乙巳朔(六庚午大暑七辛丑處暑)按統天術同○元同

乙卯(宋三○元五) 宋正己亥二戊辰四丁卯五丙申七乙未九甲午朔按統天術同○元同

丙辰(宋四○元六) 宋正癸巳三壬辰五辛卯六庚申八己未九戊子朔按統天術正癸巳三壬辰五辛卯六庚申七己丑九戊子朔是年所頒會天術至今尚有傳本正月一日癸巳申正初刻立春十六日戊申亥初一刻雨水二月二日甲子丑正二刻驚蟄十七日己卯辰初三刻春分三月三日甲午未初初刻清明十八日己酉酉正一刻穀雨四月三日甲子其夜子初二刻立夏十九日庚辰寅正三刻小滿五月五日乙未巳正初刻芒種二十日庚戌□□□刻夏至(按今推申初一刻)六月六日乙丑戌正二刻小暑二十二日辛巳□初三刻大暑(按今推丑初三刻)七月七日丙申辰初初刻立秋二十二日辛亥午正一刻處暑八月八日丙寅酉初二刻白露(按卷首如此卷中又作七日乙丑白露譌八月下仍作八日丙寅)二十三日辛巳亥正三刻秋分九月十日丁酉寅初四刻寒露二十五日壬子巳初初刻霜降十月十日丁卯未正一刻立冬二十五日壬午戌初二刻小雪十一月十一日戊戌子正四刻大雪二十六日癸丑卯正初刻冬至十二月十一日戊辰午初一刻小寒二十六日癸未申正二刻大寒與今所推月朔及節氣時刻並合癸辛雜識續集四月四日立夏九月九日寒露十二月十二日小寒並不合理數日抄九月十七日癸亥亦不合○元與統天術同

丁巳(宋五○元七) 宋正丁亥四丙辰五乙卯六甲申八癸未九壬子十二辛巳朔閏四(閏四乙酉小滿五乙卯夏至)按統天術同○元朔閏同(閏四乙酉小滿五丙辰夏至)

戊午(宋六○元八) 宋正辛亥四庚辰六己卯七戊申九丁未十丙子朔按統天術正辛亥四庚辰六己卯七戊申九丁未十丙子十二乙亥朔○元正辛亥四庚辰六己卯七戊申八丁丑十丙子十二乙亥朔

己未(宋開慶元○元九) 宋正乙巳四甲戌六癸酉八壬申十辛未十一庚子十二己亥朔閏十一(十一戊辰冬至十二己亥大寒)按統天術同輟耕錄七月二十七日癸亥畢鑑十丁未朔並不合○元朔閏同(十一己巳冬至十二己亥大寒)

庚申(宋景定元○元世祖中統元) 宋正己巳三戊辰六丁酉八丙申十乙未十一甲子朔按統天術同○元同

辛酉(宋二○元二) 宋正癸亥三壬戌六辛卯九庚申十一己未朔按統天術同癸辛雜識續集閏十一不合四史朔閏攷云中堂事記四壬辰朔紀誤癸巳○元同

壬戌(宋三○元三) 宋正戊午二丁亥四丙戌六乙酉九甲寅十一癸未朔閏九(九癸未霜降十甲寅小雪)按統天術同紀及畢鑑正戊子朔不合成化本宋史正戊午朔不誤○元同

癸亥(宋四○元四) 宋正壬午二辛亥四庚戌六己酉八戊申十丁未朔按統天術正壬午三辛巳四庚戌六己酉八戊申十二丁未朔○元正壬午三辛巳四庚戌六己酉八戊申十二丁未朔

甲子宋五至元元○元　宋正丁丑二丙午四乙巳五甲戌七癸酉八壬寅
十二辛丑朔按統天術同○元同
乙丑宋度宗咸淳元○元二　宋正辛未三庚午五己巳閏五戊戌七丁酉八
丙寅十一乙未朔五丁酉夏至六戊辰大暑按統天術同○元同按紀六戊申
朔不合
丙寅宋二元三○　宋正乙未三甲午五癸巳六壬戌八辛酉九庚寅十
一己丑朔按統天術同○元同
丁卯宋三元四○　宋正己丑三戊子五丁亥七丙戌九乙酉十甲寅十
二癸丑朔按統天術同○元同按此年札馬魯丁撰進萬年術與
大明術參用其法無攷
戊辰宋四元五○　宋正癸未二壬午五辛亥七庚戌九己酉十戊寅十
二丁丑朔閏正正辛亥雨水二壬午春分按統天術同四史朔閏攷閏正壬子
不合○元同
己巳宋五元六○　宋正丁未三丙午六乙亥八甲戌十癸酉十一壬寅
朔按統天術同○元同
庚午宋六元七○　宋正辛丑三庚子六己巳八戊辰閏十丁酉十一丙
寅朔十丙申小雪一丙寅冬至按會天術本閏十一丁卯朔十二月二日丁
酉大寒當時強改為閏十以就十一月丙寅朔日冬至統天術與
會天術同○元正辛丑三庚子六己巳八戊辰十一丁酉十二丙
申朔閏十一十一丙寅冬至十二丁酉大寒按楊叔能李氏祖塋碑至元七年閏
十月乃指宋術王惲秋澗集閏十一月則指元術
辛未宋七元八○　宋初用成天術上元甲子以來七千一百七十三萬
八千一百四十八年正乙丑三甲子五癸亥七壬戌十辛卯朔按
四史朔閏攷以黃氏日鈔六月大盡推得六壬辰朔不合紀壬辰
在五月末可證○元仍用重修大明術同
壬申宋八元九○　宋正庚申三己未四戊子六丁亥八丙戌十一乙卯

朔○元同
癸酉宋九元十○　宋正乙卯二甲申四癸未五壬子閏六辛亥七庚辰
十己酉朔六庚戌大暑七庚辰處暑○元正乙卯二甲申四癸未五壬子六辛
巳七庚辰十己酉朔閏六六庚戌大暑七庚辰處暑
甲戌宋十元十一○　宋正己卯二戊申四丁未五丙子七乙亥八甲辰十
癸卯朔○元同
乙亥宋孝恭帝德祐元○元十二　宋正癸酉二壬寅五辛未六庚子八己亥九
戊辰十一丁卯朔按宋季三朝政要六庚申朔不合○元同
丙子宋端宗景炎元○元十三　宋正丁卯三丙寅四乙丑六甲子八癸亥九壬
辰十一辛卯朔閏三三甲午穀雨四乙丑小滿按宋遺民錄正月十九日甲申
宋季三朝政要四己丑朔並不合○元正丁卯二丙申四乙丑六
甲子八癸亥九壬辰十一辛卯朔閏三三甲午穀雨四乙丑小滿按紀十二辛
卯朔不合平宋錄二丁酉朔乃指宋朔也
丁丑宋二元十四○　宋初用本天術正辛卯二庚申五己丑七戊子九丁
亥十丙辰十二乙卯朔按此術無攷今借成天術推之○元仍用
重修大明術同
戊寅宋衛王祥興元○元十五　宋正乙酉二甲寅五癸未七壬午十辛亥十一
庚辰十二己卯朔閏十一十一戊申冬至十二己卯大寒○元同
己卯宋二元十六○　宋正己酉二戊寅四丁丑七丙午九乙巳十二甲戌
朔○元同
庚辰元至元十七　元仍用重修大明術正癸卯三壬寅五辛丑七庚子
十己巳朔
辛巳十八　初用授時術卽以是年歲前冬至為元正戊戌二丁卯三
丙申五乙未七甲午閏八癸巳十二壬辰朔八壬辰秋分九癸亥霜降
壬午十九　正壬戌二辛卯四庚寅五己未七戊午八丁亥朔
癸未二十　正丙辰三乙卯五甲寅六癸未八壬午九辛亥十二庚辰

朔
甲申二十一　正庚戌四己卯閏五戊寅六丁未八丙午九乙亥十一
甲戌朔五丁丑夏至六丁未大暑
乙酉二十二　正甲戌三癸酉六壬寅七辛未九庚午十己亥十二戊
戌朔按紀八月有庚子不合
丙戌二十三　正戊辰三丁卯六丙申八乙未十甲午十一癸亥朔
丁亥二十四　正壬戌三辛卯六庚申八己未十戊午十一丁亥朔閏
二　二辛酉春分三壬辰穀雨
戊子二十五　正丙戌三乙酉六甲寅八癸丑十一壬午朔
己丑二十六　正辛巳三庚辰四己酉六戊申八丁未十一丙午朔閏
十　十乙亥小雪十一丙午冬至
庚寅二十七　正乙巳三甲辰四癸酉六壬申八辛未十一庚子朔
辛卯二十八　正庚子二己巳四戊辰五丁酉七丙申八乙丑十一甲
午朔
壬辰二十九　正甲午三癸巳五壬辰六辛酉七庚申八己丑十戊子
朔閏六　六己丑大暑七庚申處暑
癸巳三十　正戊午三丁巳五丙辰六乙酉八甲申九癸丑十一壬子
朔
甲午三十一　正壬子三辛亥五庚戌七己酉九戊申十丁丑十二丙
子朔按是年改定授時術
乙未成宗元貞元　正丙午三乙巳五甲戌七癸酉九壬申十辛丑十二
庚子朔閏四　四甲辰小滿五乙亥夏至
丙申二　正庚午二己亥五戊辰八丁酉十丙申十二乙未朔
丁酉大德元　正甲子三癸亥五壬戌八辛卯十庚寅閏十二己未朔
十二戊午大寒
戊戌二　正戊子三丁亥五丙戌七乙酉十甲寅朔正己丑雨水

己亥三　正癸未三壬午四辛亥六庚戌七己卯十戊申朔
庚子四　正戊寅二丁未四丙午五乙亥七甲戌八癸卯十一壬寅
朔閏八　八壬申秋分九癸卯霜降
辛丑五　正壬寅二辛未四庚午五己亥七戊戌八丁卯十丙寅朔
按紀十丙辰朔不合
壬寅六　正丙申二乙丑五甲午六癸亥八壬戌九辛卯十一庚寅
朔
癸卯七　正庚寅二己未五戊子六己亥八丙戌九乙卯十一甲寅
朔閏五　五丁巳夏至六丁亥大暑
甲辰八　正癸丑四壬午七辛亥九庚戌十己卯十二戊寅朔按紀
天文志五癸未朔不合
乙巳九　正戊申二丁丑四丙子七乙巳九甲辰十一癸卯朔
丙午十　正壬寅二辛丑四庚子六己亥九戊辰十二丁酉朔閏正
正庚午雨水二辛丑春分
丁未十一　正丙寅三乙丑五甲子六癸巳九壬戌朔
戊申武宗至大元　正辛酉三庚申四己丑六戊子七丁巳九丙辰十二
乙卯朔閏十一　十一乙酉冬至十二丙辰大寒
己酉二　正乙酉三甲申四癸丑六壬子七辛巳九庚辰朔
庚戌三　正己卯四戊申五丁丑七丙子八乙巳十甲辰朔
辛亥四　正癸酉四壬寅六辛丑閏七庚子八己巳十戊辰十二丁
卯朔　七己亥處暑八庚午秋分
壬子仁宗皇慶元　正丁酉四丙寅六乙丑八甲子九癸巳十一壬辰朔
癸丑二　正辛卯四庚申六己未八戊午十丁巳十二丙辰朔
甲寅延祐元　正丙戌二乙卯閏三甲寅六癸未八壬午十辛巳十二
庚辰朔　三癸丑穀雨四甲申小滿
乙卯二　正庚戌二己卯四戊寅六丁丑九丙午十一乙巳朔

丙辰三　正甲辰三癸卯五壬寅六辛未九庚子十二己巳朔
丁巳四　正己亥二戊戌三丁卯五壬寅六乙未八甲午十二癸巳
朔閏正正戊辰雨水二己亥春分
戊午五　正癸亥三壬戌四辛卯六庚寅七己未九戊午十一丁巳
朔
己未六　正丁巳三丙辰五乙卯六甲申八癸未九壬午十一辛巳
朔閏八八壬子秋分九壬午霜降
庚申七　正辛巳三庚辰五己卯七戊寅八丁未十丙午十二乙巳
朔
辛酉英宗至治元　正乙亥三甲戌六癸卯七壬申九辛未十一庚午朔
壬戌二　正己巳三戊辰閏五丁酉七丙申九乙未十一甲午朔五丙
申夏至六丁卯大暑
癸亥三　正癸巳三壬辰五辛卯八庚申十己未十二戊午朔
甲子晉王泰定元　正戊子二丁巳四丙辰五乙酉八甲寅十一癸未朔
乙丑二　正壬午二辛巳四庚辰五己酉七戊申十一丁未朔閏正
正庚戌雨水二辛巳春分
丙寅三　正丙午三乙巳五甲辰六癸酉八壬申十辛未朔按紀五
甲戌朔不合
丁卯四　正辛丑二庚午四己巳六戊辰七丁酉九丙申十乙未朔
閏九九甲子霜降十乙未小雪
戊辰致和元文宗天曆元　正乙丑二甲午四癸巳六壬辰七辛酉九庚申十
己丑朔
己巳明宗天曆二　正己未二戊子五丁巳七丙辰八乙酉十甲申十一
癸丑朔
庚午文宗至順元　正癸丑二壬午五辛亥七庚戌八己酉十戊申十一
丁丑朔閏七七己卯處暑八己酉秋分

辛未二　正丁丑二丙午五乙亥七甲戌九癸酉十一壬申朔
壬申三　正辛未三庚午五己巳七戊辰十丁酉十二丙申朔
癸酉順帝元統元　正丙寅二乙未閏三甲午四癸亥六壬戌十辛酉十
二庚申朔三癸巳穀雨四癸亥小滿
甲戌二　正庚寅二己未四戊午五丁亥七丙戌十乙卯朔
乙亥至元元　正甲申三癸未五壬午六辛亥九庚辰十己酉朔閏十
二十二丁丑大寒
丙子二　正戊申三丁未五丙午六乙亥七甲辰九癸卯朔正戊申雨水
丁丑三　正壬寅四辛未六庚午七己亥八戊辰十丁卯朔
戊寅四　正丙申五乙未七甲午八癸亥九壬戌十辛卯朔閏八八辛
卯秋分九壬戌霜降
己卯五　正庚申四己丑六戊子八丁亥九丙辰十一乙卯朔
庚辰六　正甲寅四癸未七壬子九辛亥十一庚戌朔
辛巳至正元　正己酉二戊寅四丁丑六丙午九乙亥十一甲戌朔閏
五五丙子夏至六丙午大暑
壬午二　正癸酉二壬寅四辛丑六庚子九己巳十二戊戌朔
癸未三　正戊辰二丁酉四丙申五乙丑七甲子九癸亥朔
甲申四　正壬戌閏二辛酉四庚申五己丑六戊午八丁巳十二丙
辰朔二庚辰春分三辛卯穀雨
乙酉五　正丙戌三乙酉五甲申六癸丑七壬午九辛巳十二庚戌
朔
丙戌六　正庚辰四己酉六戊申七丁丑八丙午十乙巳十一甲辰
朔閏十十甲戌小雪十一乙巳冬至
丁亥七　正甲辰三癸卯五壬寅七辛丑九庚子十己巳十二戊辰
朔
戊子八　正戊戌三丁酉六丙寅八乙丑十甲子十一癸巳朔

己丑九　正壬辰四辛酉六庚申八己丑十戊子十二丁亥朔閏七
七己未處暑　八己丑秋分
庚寅十　正丙辰三乙卯五甲寅八癸未十一壬子朔
辛卯十一　正辛亥二庚辰四己卯六戊寅八丁丑十二丙子朔
壬辰十二　正丙午二乙亥閏三甲戌四癸卯六壬寅七辛未十一庚
午朔　三癸酉穀雨　四癸卯小滿
癸巳十三　正庚午二己亥四戊戌五丁卯六丙申八乙未十一甲子
朔
甲午十四　正甲子三癸亥五壬戌六辛卯七庚申九己未十一戊午
朔
乙未十五　正戊午三丁亥五丙戌六乙卯七甲申九癸未十一壬午
朔閏正　正丁亥雨水　二戊午春分
丙申十六　正壬午三辛巳五庚辰七己卯九戊寅十丁未十二丙午
朔按此年爲周誠王張士誠天佑四年初用明時術其法無攷不
能推算
丁酉十七　正丙子三乙亥六甲辰八癸卯閏九壬寅十辛未十二庚
午朔　九辛丑霜降　十壬申小雪
戊戌十八　正庚子二己巳五戊戌七丁酉十丙寅十一乙未朔
己亥十九　正甲午三癸巳五壬辰八辛酉十庚申朔
庚子二十　正己丑二戊午四丁巳閏五丙辰七乙卯十甲申朔　五乙卯夏
至　六丙戌大暑
辛丑二十一　正癸丑三壬子四辛巳六庚辰七己酉十戊寅朔
壬寅二十二　正戊申二丁丑四丙子五乙巳六甲戌八癸酉十壬申
朔
癸卯二十三　正壬寅三辛丑四庚子五己巳六戊戌八丁酉十丙申
朔閏三　三庚午穀雨　四辛丑小滿

甲辰二十四　正丙寅二乙未四甲午六癸巳七壬戌九辛酉十一庚
申朔
乙巳二十五　正庚申二己未五戊午七丁巳九丙辰十乙酉十一甲
申朔閏十　十甲寅小雪　十一甲申冬至
丙午二十六　正癸未四壬子七辛巳八庚戌十己酉十二戊申朔
丁未二十七　正戊寅二丁未四丙午七乙亥九甲戌十一癸酉朔

歷代長術輯要卷九

歷代長術輯要卷十

烏程　汪曰楨

戊申元至正二十八明太祖洪武元　明仍用授時術更名大統術正壬申三辛未五庚午七己巳九戊戌十二丁卯朔閏七七戊戌處暑八己巳秋分按明初以馬沙亦黑回回土盤術與大統術參用迄於明亡

己酉明洪武二　正丙申三乙未五甲午六癸亥九壬辰朔

庚戌三　正辛卯二庚申四己未六戊午七丁亥九丙戌朔按談遷國榷二辛酉朔不合

辛亥四　正乙酉閏三甲寅四癸未五壬子七辛亥九庚戌朔三壬子穀雨四癸未小滿

壬子五　正己酉三戊申五丁未六丙子八乙亥十甲戌朔

癸丑六　正癸卯四壬申六辛未七庚子九己亥十一戊戌十二丁酉朔閏十一十一丙寅冬至十二丁酉大寒

甲寅七　正丁卯四丙申六乙未七甲子九癸亥十一壬戌朔

乙卯八　正辛酉四庚寅六己丑八戊子十丁亥十二丙戌朔

丙辰九　正丙辰二乙酉四甲申七癸丑九壬子十辛亥十二庚戌朔閏九九辛巳霜降十辛亥小雪

丁巳十　正庚辰二己酉四戊申六丁未九丙子十一乙亥朔按國榷四己酉朔不合

戊午十一　正甲戌三癸酉五壬申六辛丑九庚午十二己亥朔

己未十二　正己巳二戊戌四丁酉閏五丙申六乙丑八甲子十二癸亥朔五乙未夏至六乙丑大暑

庚申十三　正癸巳二壬戌四辛酉六庚申七己丑九戊子十一丁亥朔

辛酉十四　正丁亥三丙戌五乙酉七甲申八癸丑九壬午十二辛亥朔

壬戌十五　正辛巳三庚戌五己酉六戊寅八丁丑十丙子十二乙亥朔閏二二己卯春分三庚戌穀雨

癸亥十六　正乙巳三甲辰六癸酉七壬寅九辛丑十一庚子朔

甲子十七　正己亥三戊戌六丁卯八丙寅十乙丑十一甲子朔閏十十癸巳小雪十一甲子冬至

乙丑十八　正癸亥三壬戌五辛酉八庚寅十己丑十二戊子朔按國榷四癸巳朔不合

丙寅十九　正戊午二丁亥四丙戌五乙卯八甲申十一癸丑朔

丁卯二十　正壬子三辛亥五庚戌六己卯七戊寅十一丁丑朔閏六六丁未大暑七戊寅處暑

戊辰二十一　正丙子三乙亥五甲戌六癸卯八壬寅十辛丑朔

己巳二十二　正辛未二庚子四己亥六戊戌七丁卯八丙申十一乙丑朔

庚午二十三　正乙丑三甲子閏四癸亥六壬戌七辛卯八庚申十己未朔四壬戌小滿五癸巳夏至

辛未二十四　正己丑二戊午五丁亥六丙辰八乙卯十甲寅十一癸未朔

壬申二十五　正癸未二壬子五辛巳七庚辰九己卯十一戊寅十二丁未朔閏十二十二丙子大寒按天文志閏十一不合

癸酉二十六　正丁未二丙子四乙亥七甲辰九癸卯十一壬寅朔正丁未雨水

甲戌二十七　正辛丑三庚子五己亥七戊戌十丁卯十二丙寅朔

乙亥二十八　正丙申二乙丑三甲午五癸巳七壬辰十辛卯十二庚寅朔閏九九辛酉霜降十辛卯小雪

丙子二十九　正庚申二己丑三戊午五丁巳七丙辰十乙酉朔

丁丑三十　正甲寅三癸丑五壬子六辛巳七庚戌十己卯朔

戊寅三十一 正己酉二戊寅四丁丑閏五丙子六乙巳七甲戌九癸
酉朔五乙亥夏至六乙巳大暑
己卯惠帝建文元 正壬申四辛丑六庚子七己巳八戊戌十丁酉朔
庚辰二 正丙寅五乙丑六甲午八癸巳九壬戌十一辛酉朔按國
權十一壬戌朔不合今推辛酉朔與成祖實錄合
辛巳三 正辛酉二庚寅四己未六戊午八丁巳十丙辰十一乙酉
朔閏三三己丑穀雨四己未小滿按成祖實錄正辛卯六戊申十一己酉朔並
譌
壬午四 正甲申四癸丑七壬午九辛巳十一庚辰朔
癸未成祖永樂元 正己卯二戊申四丁未七丙子十乙巳閏十一甲辰
朔十一癸卯冬至十二甲戌大寒
甲申二 正癸卯二壬申四辛未六庚午九己亥十二戊辰朔
乙酉三 正戊戌二丁卯三丙申五乙未七甲午九癸巳朔
丙戌四 正壬辰三辛卯五庚寅六己未七戊子八丁亥十二丙戌
朔閏七七丁巳處暑八戊子秋分按實錄六乙未朔譌
丁亥五 正丙辰三乙卯五甲寅六癸未七壬子九辛亥十二庚辰
朔按天文志十一辛未朔不合
戊子六 正庚戌四己卯六戊寅七丁未八丙子十乙亥十二甲戌
朔按實錄四乙卯朔譌
己丑七 正甲辰四癸酉五壬申七辛未八庚子十己亥十二戊戌
朔閏四四壬寅小滿五壬申夏至按實錄十二庚戌朔譌
庚寅八 正戊辰三丁卯六丙申八乙未十甲午十一癸亥朔
辛卯九 正壬戌三辛酉六庚寅九己未十一戊午十二丁亥朔閏
十二十二丙辰大寒
壬辰十 正丙戌三乙酉五甲申八癸丑十一壬午朔正丙戌雨水
癸巳十一 正辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十二丙午朔按國

權八戊申朔不合今推丁未朔與實錄合
甲午十二 正丙子二乙巳三甲戌五癸酉六壬寅八辛丑十一庚子
朔閏九九庚子霜降十辛未小雪
乙未十三 正庚子二己巳四戊辰五丁酉六丙寅八乙丑十一甲午
朔按天文志十二甲午朔不合
丙申十四 正甲午三癸巳五壬辰六辛酉七庚寅九己丑十一戊子
朔
丁酉十五 正戊子三丁亥五丙戌六乙酉七甲寅九癸丑十一壬子
朔閏五五甲寅夏至六乙酉大暑
戊戌十六 正壬子三辛亥五庚戌七己酉八戊寅十丁丑十二丙子
朔
己亥十七 正丙午三乙巳六甲戌八癸酉十壬申十一辛丑朔
庚子十八 正庚子二己亥五戊辰七丁卯九丙寅十一乙丑朔閏正
正戊辰雨水二己亥春分
辛丑十九 正甲子三癸亥五壬戌七辛酉十庚寅朔
壬寅二十 正己未二戊子四丁亥六丙戌八己酉十一甲寅朔閏十
二十二癸丑大寒按實錄四乙亥朔譌
癸卯二十一 正癸未二壬子四辛亥五庚辰七己卯十戊申朔正甲申雨
水
甲辰二十二 正戊寅二丁未四丙午五乙亥六甲辰八癸卯十壬寅
朔按仁宗實錄八戊午朔譌
乙巳仁宗洪熙元 正壬申二辛丑四庚子六己亥七戊辰八丁卯十丙
寅朔閏七七丁酉處暑八丁卯秋分
丙午宣宗宣德元 正丙申二乙丑四甲子六癸亥七壬辰九辛卯十一
庚寅朔
丁未二 正庚寅二己未五戊子七丁亥八丙辰十乙卯十二甲寅

朔按實錄九丙寅朔譌
戊申三　正甲申二癸丑閏四壬午七辛亥八庚辰十己卯十二戊
寅朔四辛巳小滿五壬子夏至
己酉四　正戊申二丁丑四丙子七乙巳九甲辰十一癸卯朔
庚戌五　正壬寅三辛丑五庚子七己亥十戊辰十二丁卯朔閏十
二十二乙未大寒
辛亥六　正丙寅三乙丑五甲子六癸巳九壬戌朔正丙寅雨水
壬子七　正辛酉二庚寅四己丑五戊寅七丁巳九丙辰朔
癸丑八　正乙卯三甲寅五癸丑六壬午八辛巳九庚辰朔閏八八己
酉秋分九庚辰霜降
甲寅九　正己卯三戊寅五丁丑六丙午八乙巳十甲辰朔
乙卯十　正癸酉四壬寅六辛丑七庚午九己巳十一戊辰朔
丙辰英宗正統元　正丁卯五丙寅閏六乙丑七甲午九癸巳十一壬辰
朔六甲子大暑七乙未處暑按實錄六甲申朔譌
丁巳二　正辛卯四庚申六己未八戊午十丁巳十二丙辰朔
戊午三　正丙戌二乙卯四甲寅六癸丑九壬午十一辛巳朔
己未四　正庚辰閏二己卯四戊寅六丁丑八丙子十一乙巳朔二戊
寅春分三己酉穀雨
庚申五　正甲辰三癸卯四壬申六辛未八庚午十二己巳朔
辛酉六　正己亥二戊辰四丁卯五丙申七乙未九甲午十二癸巳
朔閏十一十一癸亥冬至十二癸巳大寒按實錄正乙亥九甲子朔並譌
壬戌七　正癸亥二壬辰四辛卯五庚申七己未八戊子十一丁巳
朔
癸亥八　正丁巳三丙辰五乙卯六甲申八癸亥未九壬子十二辛
巳朔
甲子九　正辛亥四庚辰六己卯七戊申八丁未九丙子十二乙巳

朔閏七七丁丑處暑八丁未秋分
乙丑十　正乙亥三甲戌六癸卯七壬申九辛未十一庚午朔
丙寅十一　正己巳三戊辰六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔
丁卯十二　正甲子二癸巳四壬辰五辛卯八庚申十己未十二戊午
朔閏四四辛酉小滿五辛卯夏至按實錄三癸丑朔譌
戊辰十三　正戊子二丁巳三丙戌五乙酉八甲寅十一癸未朔
己巳十四　正壬午三辛巳四庚戌六己酉八戊申十一丁丑朔
庚午景帝景泰元　正丁丑閏正丙午三乙巳四甲戌六癸酉八壬申十
辛未朔正乙巳雨水二丙子春分
辛未二　正辛丑二庚午四己巳五戊戌七丁酉八丙寅十一乙未
朔
壬申三　正乙未三甲午五癸巳六壬戌八辛酉九庚寅十己丑朔
閏九九己未霜降十庚寅小雪按英宗實錄郕戾王附錄八庚寅九庚申朔並
譌
癸酉四　正己未二戊子五丁巳六丙戌八乙酉九甲寅十一癸丑
朔
甲戌五　正癸丑二壬午五辛亥七庚戌九己酉十一戊申十二丁
丑朔按英宗實錄郕戾王附錄十乙酉朔譌
乙亥六　正丁未三丙午五乙巳七甲戌九癸酉十一壬申閏六六甲
辰大暑七甲戌處暑
丙子七　正辛未二庚子五己巳七戊辰十丁酉十二丙申朔
丁丑英宗天順元　正丙寅二乙未三甲子五癸亥七壬戌十辛卯朔按
實錄正壬午朔譌
戊寅二　正庚申閏二己未三戊子五丁亥七丙戌九乙酉朔二戊午春
分三戊子穀雨
己卯三　正甲申三癸未四壬子六辛亥七庚辰十己酉朔

庚辰四　正己卯二戊申四丁未五丙子七乙亥八甲辰十癸卯朔
閏十一十一壬寅冬至十二癸酉大寒
辛巳五　正壬寅四辛未五庚子七己亥八戊辰十丁卯朔
壬午六　正丙申五乙未六甲子八癸亥九壬辰十二辛酉朔
癸未七　正辛卯二庚申五己丑七戊子八丁亥十丙戌十一乙卯
朔閏七七丙辰處暑八丁亥秋分
甲申八　正甲寅四癸未七壬子九辛亥十一庚戌朔
乙酉憲宗成化元　正己酉二戊寅四丁丑七丙午九乙巳十二甲戌朔
丙戌二　正甲辰二癸酉三壬寅四辛丑六庚子九己巳十二戊戌
朔閏三三庚午穀雨四辛丑小滿
丁亥三　正戊辰二丁酉三丙寅五乙丑六甲午九癸亥朔
戊子四　正壬戌三辛酉四庚寅六己丑七戊午九丁巳朔
己丑五　正丙辰三乙酉四甲寅六癸丑七壬午九辛巳十二庚戌
朔閏二二乙卯春分三丙戌穀雨按天文志九丙子朔不合
庚寅六　正庚辰四己酉五戊寅七丁丑八丙午十乙巳十二甲辰
朔
辛卯七　正甲戌正癸卯六壬寅八辛丑九庚午十己巳十二戊辰
朔閏九九乙亥霜降十己巳小雪
壬辰八　正戊戌三丁酉六丙寅八乙丑九甲午十一癸巳朔
癸巳九　正壬辰三辛卯六庚申九己丑十一戊子十二丁巳朔
甲午十　正丁亥二丙辰四乙卯六甲寅八癸未十一壬子朔閏六
六癸未大暑七甲寅處暑
乙未十一　正辛亥二庚辰四己卯六戊寅八丁丑十一丙午朔
丙申十二　正丙午二乙亥三甲辰五癸卯六壬申八辛未十二庚午
朔
丁酉十三　正庚子閏二己亥三戊辰五丁卯六丙申八乙未十一甲
子朔二丁酉春分三戊辰穀雨
戊戌十四　正甲子三癸亥四壬辰六辛卯七庚申九己未十一戊午
朔
己亥十五　正戊午三丁巳五丙辰七乙卯八甲申十癸未十一壬午
朔閏十一十辛亥小雪十一壬午冬至
庚子十六　正壬午二辛亥五庚辰七己卯八戊申十丁未十二丙午
朔
辛丑十七　正丙子二乙巳六甲辰八癸卯九壬申十一辛未朔
壬寅十八　正庚午三己巳六戊戌八丁酉九丙申十一乙未朔閏八
八丙寅秋分九丁酉霜降
癸卯十九　正甲午三癸巳五壬辰七辛卯十庚申朔
甲辰二十　正己丑二戊午四丁巳六丙辰七乙酉十一甲申朔按實
錄七己酉朔譌
乙巳二十一　正甲申二癸丑三壬午閏四辛未五庚戌七己酉十戊
寅朔四庚辰小滿五辛亥夏至
丙午二十二　正戊申二丁丑三丙午五乙巳六甲戌八癸酉十壬申
朔
丁未二十三　正壬寅二辛未四庚午六己巳七戊戌九丁酉十一丙
申朔
戊申孝宗弘治元　正丙申二乙未四甲午六癸巳七壬戌九辛酉十一
庚申朔閏正正乙丑雨水二乙未春分
己酉二　正庚申二己丑五戊午七丁巳八丙戌十乙酉十二甲申
朔
庚戌三　正甲寅二癸未五壬子七辛亥九庚戌十己酉十二戊申
朔閏九九己卯霜降十己酉小雪
辛亥四　正戊寅二丁未四丙午七己亥九甲戌十一癸酉朔

壬子五　正壬申二辛未五庚午七己巳十戊戌十二丁酉朔
癸丑六　正丁卯二丙申四乙未五甲子六癸亥九壬辰十二辛酉
朔閏五五癸巳夏至六癸亥大暑按實錄四乙亥朔譌
甲寅七　正辛卯二庚申四己未五戊子七丁亥九丙戌朔
乙卯八　正乙酉三甲申五癸未六壬子七辛巳十庚戌朔
丙辰九　正庚辰二己酉閏三戊申五丁未六丙子八乙亥九甲辰
朔三丁未穀雨四戊寅小滿
丁巳十　正癸卯四壬申六辛未七庚子九己亥十一戊戌朔按實
錄四壬辰朔譌
戊午十一　正丁酉四丙寅七乙未八甲子十癸亥閏十一壬戌朔十
二辛酉冬至十二壬辰大寒
己未十二　正辛酉三庚申六己丑八戊子十丁亥十二丙戌朔
庚申三十　正丙辰二乙酉四甲申六癸未九壬子十一辛亥朔按五
行志閏七不合實錄三己卯朔譌
辛酉四十　正庚戌三己酉四戊寅六丁丑八丙午十一乙亥朔閏七
七乙亥處暑八丙午秋分
壬戌五十　正甲戌三癸酉四壬寅六辛丑八庚子十二己亥朔按實
錄六辛卯朔譌
癸亥六十　正己巳二戊戌四丁酉五丙寅七乙丑九甲子朔
甲子七十　正癸亥三壬戌閏四辛酉五庚寅七己丑八戊午十一丁
亥朔四庚申小滿五庚寅夏至
乙丑八十　正丁亥三丙戌五乙酉六甲寅八癸丑九壬午十二辛亥
朔
丙寅武宗正德元　正辛巳四庚戌六己酉七戊寅九丁丑十丙午十二
乙巳朔按五行志十二己巳朔不合
丁卯二　正乙亥三甲辰五癸卯七壬寅九辛丑十一庚子朔閏正

正甲辰雨水二乙亥春分
戊辰三　正己亥三戊戌六丁卯八丙寅十乙丑十二甲子朔
己巳四　正甲午二癸亥四壬戌六辛酉九庚寅十己丑十二戊子
朔閏九九戊午霜降十己丑小雪
庚午五　五戊午二丁亥三丙辰五乙卯八甲申十一癸丑朔
辛未六　正壬子三辛亥四庚辰六己卯八戊寅十一丁未朔按實
錄九丁未朔譌十戊寅朔仍合
壬申七　正丁未二丙子四乙亥五甲辰六癸卯七壬申十辛丑朔
閏五五壬申夏至六癸卯大暑按實錄四己亥九癸酉朔並譌
癸酉八　正辛未二庚子四己亥五戊辰七丁卯八丙申十乙未朔
甲戌九　正乙丑三甲子五癸亥六壬辰八辛卯九庚申十一己未
朔
乙亥十　正己未三戊午五丁亥六丙辰八乙卯九甲申十一癸未
朔閏四四丁巳小滿五戊子夏至
丙子十一　正癸未二壬子五辛巳七庚辰九己卯十一戊寅十二丁
未朔
丁丑十二　正丁丑三丙子五乙亥八甲辰十癸卯十二壬寅朔閏十
二十二辛未大寒
戊寅十三　正辛丑二庚午四己巳七戊戌十丁卯十二丙寅朔正壬寅雨
水
己卯十四　正丙申二乙丑三甲午五癸巳七壬辰十辛酉朔
庚辰十五　正庚寅三己丑四戊午六丁巳八丙辰九乙卯朔閏八八乙
酉秋分九丙辰霜降按實錄十一戊午十二丁亥朔並譌
辛巳十六　正甲寅三癸丑四壬午六辛巳七庚戌九己酉朔按實錄
二甲午朔譌
壬午世宗嘉靖元　正己酉二戊寅四丁丑五丙午七乙巳八甲戌十癸

酉朔
癸未二　正癸卯二壬申閏四辛丑五庚午七己巳八戊戌十丁酉
朔四己酉小滿五庚午夏至
甲申三　正丙寅四乙未六甲午八癸巳九壬戌十一辛酉朔
乙酉四　正庚申五己未七戊午九丁巳十丙戌十二乙酉朔閏十
二十二癸丑大寒
丙戌五　正甲申四癸丑六壬子九辛巳十一庚辰十二己酉朔正甲
申雨水
丁亥六　正己卯二戊申四丁未六丙午九乙亥十二甲辰朔
戊子七　正甲戌二癸卯三壬申五辛未七庚午十己亥十二戊辰
朔閏十十戊辰小雪十一己亥冬至
己丑八　正戊戌二丁卯三丙申五乙未六甲子九癸巳朔
庚寅九　正壬辰三辛卯四庚申六己未七戊子九丁亥朔
辛卯十　正丙戌四乙卯五甲申閏六癸未七壬子九辛亥十二庚
辰朔六壬午大暑七癸丑處暑
壬辰十一　正庚戌四己卯五戊申七丁未八丙子十乙亥十二甲戌
朔按實錄四乙卯朔譌
癸巳十二　正甲辰四癸酉六壬申八辛未九庚子十一己亥朔
甲午十三　正戊戌三丁卯六丙申八乙未九甲子十一癸亥朔閏二
二丙申春分三丁卯穀雨按實錄五癸巳六癸亥朔並譌
乙未十四　正壬戌三辛酉六庚寅八己丑十一戊午十二丁亥朔
丙申十五　正丁巳二丙戌四乙酉六甲申九癸丑十二壬午朔閏十
二十二辛亥大寒
丁酉十六　正辛巳二庚戌四己酉六戊申八丁未十一丙子朔正壬午雨
水
戊戌十七　正丙子二乙巳三甲戌五癸酉六壬寅八辛丑十二庚子

朔
己亥十八　正庚午三己巳四戊戌六丁酉七丙寅八乙丑十一甲午
朔閏七七乙未處暑八乙丑秋分
庚子十九　正甲午三癸巳四壬戌六辛酉七庚寅九己丑十一戊子
朔
辛丑二十　正戊子三丁亥五丙戌七乙酉八甲寅十癸丑十二壬子
朔
壬寅二十一　正壬午三辛巳閏五庚戌七己酉八戊寅十丁丑十二
丙子朔五己酉夏至六庚辰大暑
癸卯二十二　正丙午二乙亥五甲辰八癸酉九壬寅十一辛丑朔
甲辰二十三　正庚子三己亥五戊戌八丁卯十丙寅十二乙丑朔
乙巳二十四　正乙未閏正甲子三癸亥五壬戌七辛酉十庚寅朔正癸
亥雨水二甲午春分
丙午二十五　正己未二戊子四丁亥五丙辰七乙卯十一甲寅朔
丁未二十六　正甲寅二癸未三壬子五辛亥六庚辰八己卯十戊申
朔閏九九丁丑霜降十戊申小雪
戊申二十七　正戊寅二丁未三丙子五乙亥六甲辰八癸卯十壬寅
朔
己酉二十八　正壬申二辛丑四庚子六己亥七戊辰九丁卯十一丙
寅朔按五行志六丁酉朔不合
庚戌二十九　正丙寅三乙丑五甲子閏六癸亥七壬辰九辛卯十一
庚寅朔六壬戌大暑七壬辰處暑
辛亥三十　正己丑五戊子七丁亥八丙辰十乙卯十二甲寅朔
壬子三十一　正甲申二癸丑五壬午七辛巳九庚辰十一己卯朔
癸丑三十二　正戊寅三丁丑四丙子七乙巳九甲辰十一癸卯朔閏
三三丙午穀雨四丁丑小滿

甲寅三十三　正壬寅二辛丑五庚子七己亥十戊亥十二丁卯朔
乙卯三十四　正丁酉二丙寅四乙丑五甲午七癸巳十壬戌十二辛
卯朔閏十一十一庚申冬至十二辛卯大寒
丙辰三十五　正辛酉二庚寅四己丑五戊午七丁巳九丙辰朔
丁巳三十六　正乙卯三甲寅五癸丑六壬午八辛巳十庚辰朔
戊午三十七　正庚戌二己卯四戊寅六丁丑七丙午八乙巳九甲戌
十二癸卯朔閏七七甲戌處暑八乙巳秋分
己未三十八　正癸酉四壬寅六辛丑七庚午九己巳十戊戌朔按實
錄九乙巳朔譌
庚申三十九　正丁卯四丙申七乙丑八甲午十癸巳十二壬辰朔
辛酉四十　正壬戌二辛卯四庚寅六己未八戊午十丁巳十二丙辰
朔閏五五己丑夏至六庚申大暑
壬戌四十一　正丙戌二乙卯四甲寅六癸丑九壬午十一辛巳朔按
實錄十一辛丑朔譌
癸亥四十二　正庚辰三己卯四戊申六丁未九丙子十二乙巳朔
甲子四十三　正乙亥二甲辰三癸卯四壬申六辛未八庚午十二己
巳朔閏二二癸酉春分三甲辰穀雨
乙丑四十四　正己亥二戊辰四丁卯五丙申七乙未九甲午朔
丙寅四十五　正癸巳三壬辰五辛卯六庚申八己未九戊子十一丁
巳朔閏十十丁亥小雪十一戊午冬至　按實錄六庚辰朔穆宗實錄十二丁酉
朔並譌
丁卯穆宗隆慶元　正丁巳三丙辰五乙卯六甲申八癸未九壬子十二
辛巳朔
戊辰二　正辛亥四庚辰六己卯七戊申九丁未十丙子十二乙亥
朔
己巳三　正乙巳四甲戌六癸酉七壬申九辛未十一庚午十二己
亥朔閏六六辛丑大暑七壬申處暑
庚午四　正己巳三戊辰六丁酉八丙申十乙未十二甲午朔按本
紀正乙巳朔不合
辛未五　正甲子二癸巳三壬戌六辛卯八庚寅十一己未朔
壬申六　正戊午閏二丁巳三丙戌五乙酉七甲申十一癸未朔二乙
卯春分三丙戌穀雨
癸酉神宗萬曆元　正壬午三辛巳四庚戌六己酉八戊申十一丁丑朔
甲戌二　正丁丑二丙午四乙巳五甲戌七癸酉八壬寅十一辛未
朔閏十二十二庚午大寒
乙亥三　正辛丑二庚午四己巳五戊戌七丁酉八丙寅十乙丑朔
正辛丑雨水
丙子四　正乙未三甲午五癸巳六壬戌八辛酉九庚寅十一己丑
朔
丁丑五　正己丑三戊子六丁巳七丙戌閏八乙酉九甲寅十一癸
丑朔八甲申秋分九乙卯霜降
戊寅六　正癸丑二壬午五辛亥七庚戌九己酉十戊寅十二丁丑
朔
己卯七　正丁未二丙子五乙巳八甲戌十癸酉十二壬申朔
庚辰八　正辛丑三庚子閏四己亥七戊辰十丁酉十二丙申朔四戊
戌小滿五己巳夏至
辛巳九　正丙寅二乙未三甲子五癸亥七壬戌十一辛酉朔
壬午十　正庚申三己未四戊子六丁亥七丙辰十乙酉朔
癸未十一　正乙卯二甲申三癸未四壬子六辛亥七庚辰九己卯朔
閏二二癸丑春分三甲申穀雨
甲申十二　正己卯二戊申四丁未五丙子七乙亥八甲辰十癸卯朔
乙酉十三　正癸酉二壬寅五辛未六庚子八己亥九戊辰十丁卯朔

閏九九丁酉霜降十丁卯小雪
丙戌十四 正丙申四乙丑六甲子八癸亥九壬辰十一辛卯朔
丁亥十五 正庚寅五己丑七戊子九丁亥十丙辰十二乙卯朔按國
權五庚寅朔不合
戊子十六 正乙酉二甲寅三癸未閏六壬午九辛亥十一庚戌朔六辛
巳大暑七壬子處暑按國權十二己卯朔不合
己丑十七 正己酉二戊寅四丁丑六丙子九乙巳十二甲戌朔
庚寅十八 正甲辰二癸酉三壬寅五辛丑七庚子十己巳朔
辛卯十九 正戊戌三丁酉閏三丙寅五乙丑六甲午八癸巳朔三乙丑穀
雨四丙申小滿
壬辰二十 正壬戌三辛酉四庚寅六己丑七戊午九丁巳朔
癸巳二十一 正丙辰四乙酉五甲寅七癸丑八壬午十辛巳十二庚
戌朔閏十一十一己卯冬至十二庚戌大寒
甲午二十二 正庚辰三己卯五戊寅七丁丑八丙午十乙巳十二甲
辰朔
乙未二十三 正甲戌四癸卯六壬寅八辛丑九庚午十一己巳朔
丙申二十四 正戊辰四丁酉七丙寅閏八乙丑九甲午十一癸巳朔
八甲子秋分九甲午霜降
丁酉二十五 正壬辰三辛卯六庚申八己未十戊午十二丁巳朔
戊戌二十六 正丁亥二丙辰四乙卯六甲寅九癸未十一壬午朔
己亥二十七 正壬午二辛亥三庚辰閏四己卯五戊申八丁丑十一
丙午朔四戊寅小滿五戊申夏至
庚子二十八 正乙巳三甲辰五癸卯六壬申八辛未十二庚午朔按
國權正丙午朔不合
辛丑二十九 正庚子三己亥四戊辰六丁卯七丙申九乙未十二甲
子朔

壬寅三十 正甲午三癸亥四壬辰六辛卯七庚申九己未十一戊午
朔閏二二癸巳春分三癸亥穀雨按國權九庚申朔不合
癸卯三十一 正戊午三丁巳五丙辰七乙卯八甲申十癸未十二壬
午朔
甲辰三十二 正壬子三辛亥六庚辰八己卯九戊申十丁未十二丙
午朔閏九九丙子霜降十丁未小雪按國權十二丁未朔不合
乙巳三十三 正丙子二乙巳五甲戌七癸酉九壬申十一辛未朔
丙午三十四 正庚午三己巳五戊辰八丁酉十丙申十二乙未朔
丁未三十五 正乙丑二甲午四癸巳六壬辰七辛卯十庚申十二己
未朔閏六六辛酉大暑七辛卯處暑
戊申三十六 正己丑二戊午四丁巳五丙戌七乙酉十一甲申朔
己酉三十七 正癸未三壬午五辛巳六庚戌八己酉十一戊寅朔按
國權正甲申朔不合
庚戌三十八 正戊寅二丁未閏三丙午五乙巳六甲戌八癸酉十壬
申朔三乙巳穀雨四丙子小滿
辛亥三十九 正壬寅二辛未四庚午六己巳七戊戌九丁酉十一丙
申朔
壬子四十 正丙申三乙未五甲午七癸巳八壬戌十辛酉閏十一庚
申朔十一己未冬至十二庚寅大寒
癸丑四十一 正己未五戊午七丁巳八丙戌十乙酉十二甲申朔
甲寅四十二 正甲寅二癸未五壬子七辛亥九庚戌十一己酉朔
乙卯四十三 正戊申三丁未五丙午八乙亥九甲戌十一癸酉朔閏
八八癸卯秋分九甲戌霜降
大清
太祖高皇帝天命元年丙辰明萬曆四十四 大統術正壬申三辛未四庚
子七己巳十戊戌十二丁酉朔

二年丁巳明四十五　正丁卯二丙申四乙未五甲子七癸亥十壬辰朔
三年戊午明四十六　正辛酉三庚申閏四己未五戊子七丁亥九丙戌
朔四戊午小滿五戊子夏至按明天文志閏六不合今推閏四與紀及五行志
合
四年己未明四十七　正乙酉三甲申五癸未六壬子八辛亥九庚辰朔
五年庚申明四十八光宗泰昌元　正庚辰二己酉四戊申六丁未七丙子九
乙亥十甲辰朔
六年辛酉明熹宗天啓元　正癸酉四壬申六辛未七庚子九己亥十戊辰
朔閏二二壬申春分三癸卯穀雨
七年壬戌明二　正丁酉四丙寅六乙丑八甲子十癸亥十二壬戌朔
八年癸亥明三　正壬辰二辛酉四庚申七己丑九戊子閏十丁亥十
二丙戌朔十丙戌小雪十一丁巳冬至
九年甲子明四　時憲術正丙辰二乙酉四甲申六癸未九壬子十一
辛亥朔大統術同按欽天監頒行萬年書起此年並用定氣與大
統恆氣不同蓋時憲術既行之後以新法氣朔追定之非當時已
用新法也自天命十年乙丑至順治元年甲申並仿此今自康熙
八年己酉以前並以大統術參校
十年乙丑明五　正庚戌三己酉四戊寅六丁丑九丙午十二乙亥朔
大統術同
十一年丙寅明六　正乙巳二甲戌四癸酉五壬寅六辛正八庚子十
二己亥朔閏五五己巳夏至六辛丑大暑大統術正乙巳二甲戌四癸酉五壬
寅閏六辛丑八庚子十二己亥朔六庚子大暑七辛未處暑按明五行志閏五
不合今推閏六與紀合又五行志再見亦作閏六
太宗文皇帝天聰元年丁卯明七　正己巳二戊戌四丁酉五丙寅七
乙丑八甲午朔大統術同
二年戊辰明愍帝崇禎元　正癸亥三壬戌五辛酉六庚寅八己丑九戊午
午十二丁亥朔大統術同
三年己巳明二　正丁巳四丙戌五乙酉六甲寅八癸丑九壬午十二
辛亥朔閏四四甲寅小滿五乙酉夏至大統術朔閏同四乙卯小滿五丙戌夏至按國榷明
八甲寅朔不合
四年庚午明三　正辛巳四庚戌六己酉七戊寅九丁正十丙午十二
乙巳朔大統術同
五年辛未明四　正乙亥四甲辰六癸卯八壬寅十辛丑十一庚午朔
大統術正乙亥四甲辰六癸卯八壬寅十辛丑十一庚午十二己
巳朔閏十一十一己亥冬至十二己巳大寒
六年壬申明五　正己巳三戊戌六丁卯八丙寅十乙丑十二甲子朔
閏二二戊辰春分三戊戌穀雨大統術正己亥三戊戌六丁卯八丙寅十乙丑
十二甲子朔
七年癸酉明六　正癸巳三壬辰六辛酉八庚申十一己丑朔大統術
同
八年甲戌明七　正戊子三丁亥四丙辰六乙卯七甲寅十一癸丑朔
閏六六癸未大暑七甲寅處暑大統術正戊子三丁亥四丙辰六乙卯八甲寅
十一癸丑朔閏八八癸未秋分九甲寅霜降
九年乙亥明八　正壬子三辛亥四庚辰六己卯八戊寅十一丁未朔
大統術同
崇德元年丙子明九　正丁未二丙子四乙亥四甲辰七癸卯八壬申
十一辛丑朔大統術同
二年丁丑明十　正辛丑三庚子五己亥閏五戊辰七丁卯八丙申十
乙未朔五丁卯夏至六己亥大暑大統術正辛丑三庚子閏四己亥五戊辰七
丁卯八丙申十乙未朔四丁酉小滿五戊辰夏至
三年戊寅明十一　正乙丑三甲子五癸亥六壬辰八辛卯九庚申十
一己未朔大統術同

四年己卯（明十二）　正己未三戊午五丁巳七丙辰九乙卯十甲申十
二癸未朔大統術同
五年庚辰（明十三）　正癸丑三壬子五辛巳七庚辰九己卯十戊申十
二丁未朔閏四（四辛亥小滿 五癸未夏至）大統術正癸丑二壬子五辛巳七庚
辰九己卯十戊申十二丁未朔閏正（正辛巳雨水 二壬子春分）
六年辛巳（明十四）　正丁丑二丙午五乙亥八甲辰十癸卯十二壬寅
朔大統術同
七年壬午（明十五）　正辛未三庚午五己巳八戊戌十丁卯十二丙寅
朔閏九（九丁酉霜降 十丁卯小雪）大統術正辛未三庚午五己巳八戊戌十一
丁卯十二丙寅朔閏十一（十一丙申冬至 十二丁卯大寒）
八年癸未（明十六）　正丙申二乙丑三甲午五癸巳七壬辰十辛酉朔
大統術同
世祖章皇帝順治元年甲申（明十七）　正庚寅三己丑四戊午六丁巳
七丙戌十乙卯朔大統術同按明本紀三庚寅朔不合金起士哀
國變詩崇禎甲申月建辰十有九日曰丁未與今所推合
二年乙酉　正乙酉二甲寅四癸丑五壬午閏六辛巳七庚戌九己
酉朔（五己酉夏至閏六辛巳大暑七壬子處暑蓋大暑加時在合朔加時之前則中氣尚屬前月也）大統術朔閏
同（六庚辰大暑 七庚戌處暑）按是年始用考成前編法定朔定氣頒行時憲書
三年丙戌　正己酉二戊寅四丁丑五丙午七乙巳八甲戌十癸酉
朔大統術同
四年丁亥　正癸卯二壬申五辛丑六庚午八己巳九戊戌十一丁
酉朔大統術同
五年戊子　正丁酉二丙寅閏四乙未六甲午八癸巳九壬戌十一
辛酉朔（四癸巳小滿 五乙丑夏至）大統術正丁酉二丙寅四乙未六甲午八癸
巳九壬戌十一辛酉朔閏三（三甲子穀雨 四乙未小滿）
六年己丑　五庚申四己丑七戊午九丁巳十丙戌十二乙酉朔大

統術同
七年庚寅　正乙卯二甲申五癸丑七壬子十辛巳十一庚戌朔大
統術正乙卯二甲申五癸丑七壬子十辛巳閏十一庚辰十二己
酉朔（十一戊寅冬至 十二己酉大寒）
八年辛卯　正己酉閏二戊申四丁未六丙午九乙亥十二甲辰朔
（二丁未春分 三戊寅穀雨）大統術正己卯二戊申四丁未六丙午九乙亥十二
甲辰朔
九年壬辰　正甲戌二癸卯三壬申五辛未七庚午十己亥朔大統
術正甲戌二癸卯三壬申五辛未七庚午九己巳朔
十年癸巳　正戊辰三丁卯四丙申六乙未閏六甲子九癸巳十二
壬戌朔（六癸亥大暑 七甲午處暑）大統術正戊辰三丁卯四丙申六乙未七甲
子八癸亥朔閏七（七壬辰處暑 八癸亥秋分）
十一年甲午　正壬辰三辛卯四庚申六己未七戊子九丁亥朔大
統術同
十二年乙未　正丙戌四乙卯五甲申七癸未八壬子十辛亥朔大
統術同
十三年丙申　正庚辰四己酉閏五戊申七丁未八丙子十乙亥十
二甲戌朔（五丁未夏至 六戊寅大暑）大統術同
十四年丁酉　正甲辰四癸酉六壬申八辛未九庚子十一己亥朔
大統術同
十五年戊戌　正戊戌四丁卯七丙申九乙未十甲子十二癸亥朔
大統術同
十六年己亥　正癸巳二壬戌閏三辛酉六庚寅八己丑十戊子十
二丁亥朔（三庚申穀雨 四辛卯小滿）大統術正癸巳閏正壬戌三辛酉六庚寅
八己丑十戊子十二丁亥朔（正辛酉雨水 二壬辰春分）
十七年庚子　正丁巳二丙戌四乙酉六甲申九癸丑十一壬子朔

大統術同

十八年辛丑　正辛亥三庚戌五己酉六戊寅八丁未十一丙子朔閏七七丙子處暑八丁未秋分大統術正辛亥三庚戌五己酉六戊寅九丁未十一丙子朔閏十一十丙午小雪十一丙子冬至

聖祖仁皇帝康熙元年壬寅　正乙亥三甲戌五癸酉六壬寅八辛丑十二庚子朔大統術正丙子二乙巳三甲戌五癸酉六壬寅八辛丑十二庚子朔

二年癸卯　正庚午三己巳四戊戌六丁酉七丙寅九乙丑十二甲午朔大統術同

三年甲辰　正甲子三癸亥五壬戌閏六辛酉七庚寅九己丑十一戊子朔六庚申大暑七壬辰處暑大統術朔閏同六己未大暑七庚寅處暑

四年乙巳　正戊子三丁亥五丙戌七乙酉八甲寅十癸丑十二壬子朔大統術同

五年丙午　正壬午三辛巳六庚戌八己酉九戊寅十一丁丑朔大統術同按是年復用大統術定朔恆氣推算時憲書頒行今萬年書並用定氣亦係後來以新法追改之下丁未戊申己酉三年並倣此

六年丁未　正丙子三乙亥五甲辰七癸卯九壬寅十一辛丑朔閏四四癸酉小滿五甲辰夏至大統術朔閏同四甲戌小滿五乙巳夏至

七年戊申　正庚子三己亥五戊戌八丁卯十丙寅十二乙丑朔大統術同

八年己酉　正乙未二甲子四癸亥六壬戌八辛酉十一庚寅朔大統術朔同有閏十二己丑朔小十二戊子大寒明年正己未雨水按欽天監初依舊法推是年閏十二月頒行時憲書既而自行檢舉停止閏月依新法改閏明年二月

九年庚戌　正己丑閏二戊子四丁亥五丙辰七乙卯十一甲寅朔三二丁亥春分三戊午穀雨按是年復用考成前編法定朔定氣頒行時憲書此後永用定氣自十年辛亥以後朔閏並詳萬年書

歷代長術輯要卷十

古今推步諸術攷卷上

烏程　汪曰楨

皇清

太祖高皇帝天命元年至

世祖章皇帝順治元年頒朔循用明大統法順治元年六月歐邏巴人湯若望上言臣於明崇禎年間曾用西洋新法製測量日月星晷定時攷驗諸器近遭賊燬臣擬另製進呈今先將本年八月丙辰朔日食照新法推步京師所見日食分杪並起復方位圖像與各省所見不同之數開列恭呈

御覽有

旨行用新法七月禮部言欽天監改用新法推注已成請易新名和碩睿親王言宜名時憲昭

朝廷憲天乂民至意若望又言敬授人時全以節氣交宮與太陽出入晝夜時刻爲重今節氣之日時刻分與太陽出入晝夜刻分俱照道里遠近推算請刊入時憲書

詔允其請至八月丙辰朔觀象臺測驗日食新法一一脗合大統回回兩法俱差時刻十月乙卯朔以時憲書頒行天下康熙四年徽州新安衛官生楊光先上言若望新法十謬得

旨下王大臣集議廢西法仍用大統法七年十二月以推步弗協

命大臣召歐邏巴人南懷仁與監官質辯八年正月二日丁酉立春諸大臣同赴觀象臺測驗立春雨水太陰火星木星懷仁預推度數與所測皆符大臣等請將康熙九年時憲書交南懷仁推算

上從之於是復用新法康熙十三年

御定曆象考成四十二卷即新法也至雍正八年六月戊戌朔日食新法微差以監臣歐邏巴人戴進賢所更定新法校之纖微密合因

命進賢修日躔月離二表續於考成之後然有表無說亦無推算之法乾隆二年吏部尚書顧琮奏請以梅瑴成爲總裁何國宗爲副總裁同進賢等增修表解圖說越六年書成凡十卷即

御定曆象考成後編也考成前編法以康熙二十三年甲子天正冬至爲元因明神宗時歐邏巴人第谷測定之數用本輪均輪法立算歲周三百六十五日二四二一八七五與明回回術同朔策二十九日五三〇五九三與明大統術同後編法以雍正元年癸卯冬至次日子正爲元因歐邏巴人噶西尼測定之數用橢圓面積法立算歲周三百六十五日五時三刻三分五十七杪四十一微三十八纖二忽二十六芒五十六塵其約餘得二四二三三四四二有奇朔策二十九日五三〇五九〇五三統計天命元年丙辰至順治元年甲申用大統法定朔恆氣凡二十九年順治二年乙酉始用前編時憲書法定朔定氣至康熙四年乙巳凡二十一年康熙五年丙午仍用大統法推算時憲書頒行至康熙八年己酉凡四年康熙九年庚戌復用前編法至雍正八年庚戌凡六十一年雍正九年辛亥改用後編時憲書法定朔定氣頒朔迄今遵用乾隆中

欽定儀象考成道光中

欽定儀象考成續編皆不過就後編法微有改定而已至欽天監所頒

御定萬年書起天命九年甲子並用新法定朔定氣推算蓋新法既行之後追定之也考成前後編在

御定律曆淵源中刊刻頒行凡海內承學之士莫不肄習今爲古今推步諸術攷謹撮舉大略冠諸簡端時咸豐三年歲在癸丑冬十一月壬寅寅初三刻三分合朔夜半日躔心二度月離心初度也

黃帝術上元辛卯天正甲子朔旦冬至至周共和元年庚申積二百七十五萬九千三百一十年算上　上元積年見開元占經上元至唐開元二年甲寅二百七十六萬〇八百六十三年算外今以

周共和元年至唐開元二年距算減之得此積年（後顓頊夏殷周魯諸術倣此）
按玉海引通曆伏羲始有甲曆五運又引古三墳伏羲命臣潛龍
氏作甲曆曆起甲寅又引楊泉物理論神農立曆日而路史亦有
大昊甲子元曆炎帝太初曆今攷迎日推策實始黃帝大撓作甲
子容成著調曆皆黃帝之臣羲農時蓋未有也故從占經託始於
此漢志元鳳三年十一月朔旦冬至而丞相屬寶等難張壽王議
謂黃帝以來三千六百二十九歲攷黃帝術漢昭帝元鳳三年癸
卯入戊子蔀五十七年是元鳳四年正值章首寶等所治蓋卽黃
帝術也又祖沖之曰案五紀論黃帝術有四法然則今僅傳其一
法而三法不傳矣北魏李業興以殷術甲寅黃帝辛卯徒有積元
術數亡缺又修之各爲一卷傳於世後世所傳殆卽業興所修歟
　又按蔀首日名一甲子二癸卯三壬午四辛酉五庚子六己卯
七戊午八丁酉九丙子十乙卯十一甲午十二癸酉十三壬子十
四辛卯十五庚午十六己酉十七戊子十八丁卯十九丙午二十
乙酉夏殷周魯諸術並同
顓頊甲寅元術積年無攷　新唐書志顓頊術上元甲寅歲正月甲
寅晨初合朔立春七曜皆直艮維之首命曰顓頊其實夏術也其
後呂不韋得之以爲秦法更攷中星斷取近距以乙卯歲正月己
巳朔立春爲上元按祖沖之曰顓頊曆元歲在乙卯而命曆序云
此術設元歲在甲寅則此術與殷術甲寅元並出命曆序也沖之
又曰案五紀論顓頊夏周並有二術當卽指此及真夏真周術也
　又按蔀首日名與顓頊乙卯元術同唯以甲寅爲第一蔀其次
序不同耳
顓頊術上元乙卯人正己巳朔旦立春至周共和元年庚申積二百
七十五萬九千四百六十六年算上　上元積年見開元占經人
正立春見蔡氏月令論及續漢書新唐書志又緯書攷靈曜旃蒙

之歲感精符單閼之歲皆卽此乙卯元也續漢志光和二年王漢
上月食注以己巳爲元劉洪謂卽乙卯元則己巳乃元首日名非
歲名也洪又言己巳顓頊秦所施用乙卯之元人正己巳朔旦立
春三光聚天廟五度是也漢志云漢興襲秦正朔用顓頊術張蒼
等以爲顓頊術比五家疏闊中最近密　又按蔀首日名一己巳
二戊申三丁亥四丙寅五乙巳六甲申七癸亥八壬寅九辛巳十
庚申十一己亥十二戊寅十三丁巳十四丙申十五乙亥十六甲
寅十七癸巳十八壬申十九辛亥二十庚寅與他術不同
秦用此術以十月爲歲首閏在歲末謂之後九月漢初承秦制或
云用殷術或云用顓頊術故劉氏長術兩存之今仍其例今長術
所推自秦惠文王稱王初更元年丁酉至子嬰元年乙未凡一百
一十九年又自漢高帝元年乙未至武帝元封七年丁丑凡一百
〇二年四月統計丁酉至丁丑大凡二百二十年四月
虞術上元戊午積年無攷　按續漢志云虞用戊午是六術之外更
有虞術矣然漢藝文志尹咸所校曆譜十八家中無虞術殆以大
戴禮記虞夏之曆建正於孟春故於夏術之外又託爲虞術歟
真夏術上元丙寅積年無攷　杜氏春秋釋例云漢末宋仲子集七
曆以攷春秋案其夏周二曆術數皆與藝文志所記不同故更其
名爲真夏真周曆也曰楨按續漢志謂夏用丙寅知此術以丙寅
爲元又或疑卽顓頊甲寅元術無可攷矣
夏術上元乙丑至周共和元年庚申積二百七十五萬九千〇三十
六年算上　見開元占經按劉向謂夏術以爲列宿日月皆西移
乃好異者所作至釋一行謂夏術十二次立春日在東壁三度又
謂夏術章蔀紀首皆在立春當皆卽指顓頊甲寅元術而言今推
測此夏術上元乃似起人正甲子朔旦雨水疑莫能明也
殷術上元甲寅天正甲子朔旦冬至至周共和元年庚申積二百七

十五萬九千五百二十七年算上　上元積年見開元占經按樂緯叶圖徵天元以甲子朔旦冬至日月起於牽牛之初以四千五百六十年甲寅窮宋均注一元以四千五百六十爲甲寅之終也與此合漢志張壽王謂黃帝至元鳳三年六千餘歲攷殷術近距甲寅元至漢昭帝元鳳三年癸卯積六千〇五十年壽王所治卽殷術也續漢志云攷靈曜命曆序皆有甲寅元其所起在四分庚申元後一百一十四歲朔差卻二日亦卽殷術也又延光二年亶誦言當用甲寅元議者謂卽用甲寅元當除元命苞天地開闢獲麟中百一十四歲又熹平四年馮光陳晃言當用甲寅元議者謂卽命曆序甲寅元又淮南天文訓所述甲寅元皆卽此術也後世所傳當亦北魏李業興所修歟　今長術所推自漢高帝元年乙未至武帝元封七年丁丑凡一百〇二年四月

真周術上元積年並無攷　見春秋釋例

周術上元丁巳天正甲子朔旦冬至至周共和元年庚申積二百七十五萬九千五百八十四年算上　上元積年見五經算術開元占經按釋一行謂周術十二次星紀初南斗十四度又周髀算經雖不言上元及積年然首言周公問於商高當卽此術三統術世經引四分上元至伐桀十三萬二千一百一十三歲亦卽此術非後漢之四分術也　周以建子月爲正月今長術所推自共和元年庚申至赧王五十九年乙巳凡五百八十六年

魯術上元庚子至周共和元年庚申積二百七十五萬九千七百八十一年算上　見開元占經按劉歆謂魯術不正以閏餘一之歲爲蔀首釋一行謂甄曜度及魯術南方有狼弧無東井鬼北方有建星無南斗又謂春秋傳僖公五年正月辛亥朔旦日南至以周術推之入壬子蔀第四章以辛亥一分合朔冬至魯術南至又先周術四分日之三而朔後九百四十分日之五十一故僖公五年辛亥爲十二月晦壬子爲正月朔又推日蝕密于殷術其以閏餘一爲章首亦取合於當時也僖公十五年九月己卯晦十六年正月戊申朔成公十六年六月甲午晦襄公十八年十月丙寅晦十一月丁卯朔二十六年三月甲寅朔二十七年六月丁未朔與殷術魯術合昭公十二年十月壬申朔與魯術周術皆差一日僖公二十二年十一月己巳朔周殷魯三術皆先一日昭公二十年六月丁巳晦七月戊午朔三術皆先二日太初元年祖沖之以癸亥雞鳴冬至張胄玄術以癸亥日出欲令合于甲子而適與魯術相會自此推僖公五年魯術以庚戌冬至而二家皆以甲寅日楨按漢太初元年丁丑距張胄玄術上元甲子一百四十二萬六千九百二十三年算外如法推得天正癸亥朔時加卯冬至周術是年爲甲子蔀首至朔並無大小餘依一行所言魯術與周術先後之差推之魯術當天正甲午朔小餘四百九十二地正甲子朔小餘五十一天正三十日癸亥時加卯冬至小餘八正與張胄玄術合然依占經積年是年乃入壬午蔀四十六年從此逆推蔀首之年天正經朔大餘三十三小餘三百四十八冬至大餘四十五無小餘則至朔日名皆非壬午又至朔相距十二日與閏餘一爲章首之說不合更依此率推春秋經傳月日亦與一行所言不符卽如僖公五年周術入壬子蔀五十八年天正辛亥朔小餘二百三十五是日時加卯冬至小餘八魯術減冬至小餘二十四固當退爲庚戌時加午冬至若增朔小餘五十一則小餘亦僅二百八十六仍是辛亥朔安得進爲壬子朔乎是一行之言已自相矛盾矣疑其所差小餘必不止五十一新唐志此文當有脫譌而占經積年亦未知有誤否是以反復求之皆不相合無從臆決矣

乾鑿度術上元甲寅天正甲子朔旦冬至至周共和元年庚申積二百七十五萬九千五百八十七年算上　按稽覽圖術與乾鑿度

同而積年尤詳稽覽圖云從伏羲天元甲寅已來至大唐貞元當有二字十一年乙亥積二百七十六萬一千二百二十當有二字年又云天元甲寅歲以來至宋高祖劉裕禪晉歲在庚辰當作申號爲永初元年凡得積年二百七十六萬八百四十七年算上此數語皆出唐人附益今以周共和元年至宋永初元年距算減之得此積年其實誤也當更減六十年爲二百七十五萬九千五百二十七年與殷術同蓋殷術卽出于乾鑿度也迹其所以致誤之由據詩大雅文王序鄭箋云受命受天命而王天下制立周邦孔氏正義曰中候我應云季秋之月甲子赤雀銜丹書入豐止於昌戶再拜稽首受尚書運期授引河圖曰蒼帝之治八百二十歲立戊午蔀注云周文王以戊午蔀二十九年受命易是類謀云文王比隆興始霸伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意注云入戊午蔀二十九年時赤雀銜丹書而命之鄭知然者易乾鑿度云入戊午蔀二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號於天下受籙應河圖注云受命後五年乃爲此受籙者卽謂受丹書王命之籙也受命之月已是季秋至明年乃改元故書序云惟十有一年武王伐殷注云十有一年本文王受命而數之是年入戊午蔀四十歲矣是鄭以受命元年爲入戊午蔀三十年又以曆校之入戊午蔀二十九年歲在戊午其年殷九月二十五日得甲子明年乃改元則元年歲在己未至十三年在辛未其年正月六日得甲子譜云以曆校之文王受命十三年辛未之歲殷正月六日殺紂是也按乾鑿度云曆元名握先紀曰甲子歲甲寅又曰今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命注云受洛書之命爲天子以曆法其年則入戊午蔀二十四年矣歲在癸丑是前校五歲與上不相當者其實當云二百八十五歲以其篇已有入戊午蔀二十九年受籙之言足以可明故略其殘數整言二百八十而不言五也又按魯

隱公元年歲在己未其年前惠公之末年歲在戊午計文王受命是戊午之年下至惠公末年又復戊午當三百六十年矣而稚師謀注云數文王受命至魯惠公末年三百六十五歲又餘五年者本唯云三百六十年學者多聞周天三百六十五度因誤而加徧校諸本則無五字也或以爲文王再受天命入戊午蔀二十四年受洛書二十九年受丹書若如此說於易緯之文上下符合於中候之注年數又同必知不然者以讖緯所言文王之事最爲詳悉若赤雀之外別有洛命則應有文言之今未有聞焉明其無也其稱王也必在受命之後伐崇在六年則亦六年始稱王也故乾鑿度布王號之下注云受命後五年乃爲改此是鄭意以爲六年始王也曰楨按孔沖遠之辯甚明是文王受命之前一年距上元二百七十五萬九千二百八十五歲後人誤會鄭注受命後五年之義遂於八十下妄刪五字耳鄭義文王受命已入戊午蔀二十九年而劉歆三統術謂殷曆以周公攝政六年始入戊午蔀蓋鄭所據西周年數較少于三統術所定張衡譏歆橫斷年數損夏益周是也鄭以文王受命前一年爲戊午下距魯惠公末年戊午三百六十年劉以文王受命前一年爲丙寅下距魯惠公末年戊午四百一十二年三統術太歲有超辰不以爲丙寅戊午今以四分以後之法命之庶無疑混後皆倣此其超辰率別詳超辰表相差五十二年後人則受命以前之積年從鄭受命以後之積年從劉而歲名干支不合又不知減去五十二年轉更妄加八年牛頭馬脯而合之幾于不可究詰矣劉洪言甲寅己巳讖雖有文略其年數是以學人各傳所聞此古術積年所以多歧互也至鄭說周公攝政六年入戊午蔀五十六年而劉說是年始入戊午蔀相差五十五年又與五十二年差數不符蓋鄭以辛未歲武王克殷年八十九後四年而崩爲入蔀四十六年乙亥歲中更三年喪畢周公避居東都至入蔀五十一年庚辰歲爲周公居攝元年其

六年則乙酉歲也劉以己卯歲武王克殷年八十六後七年而崩歲在丙戌卽爲周公居攝元年其六年則辛卯歲也劉說旣較少二年而殷術戊午蔀首歲名實在庚寅乃三統世經之周公居攝五年誤作六年則又差一年所以復有三年之差也　又按稽覽圖有伏羲天元甲寅之名古三墳所云伏羲曆起甲寅蓋出于此然則乾鑿度云堯以甲子受天元爲推曆注云甲子爲蔀起十一月朔日此術亦可命爲陶唐之曆矣稽覽圖又云推易天地人之元術先置天元太初癸巳元年一百九十萬八千八百五十三歲乃始太初元年已來歲數至所求年歲上則又以爲癸巳元也又云易天地人道元至宋元嘉元年一百九十萬六千三百八十算外此積年以六十去之適盡而元嘉元年歲在甲子則又以爲甲子元也又云父相甲寅景雲元年庚戌積六萬四千三年則仍以爲甲寅元而積年又不同也其積年之數尤多舛譌不可通矣

又按後漢邊韶言鄧平太初術用乾鑿度八十一分之四十三爲日法則太初日法亦本于乾鑿度也祖沖之言殷曆日法九百四十而乾鑿度云殷曆以八十一爲日法若易緯非差殷曆必妄曰楨按今攷鄭康成所用乾鑿度術卽是殷術其日法乃九百四十則殷術日法非妄其又云日法八十一者猶庚申元亦出乾鑿度與甲寅元不同二說並存不足疑也若乾鑿度果以八十一爲日法則四章之後餘分不齊不得以四章爲蔀而緯文明云入戊午蔀二十九年則日法九百四十斷可知矣

元命苞術上元庚申天正甲子朔旦冬至至周共和元年庚申積二百七十五萬九千六百四十一年算上　續漢志云元命苞乾鑿度皆以爲開闢至獲麟二百七十六萬歲及命曆序積獲麟至漢合爲二百七十五歲是乾鑿度亦有此元與元命苞同卽後漢四分術所自出也通鑑綱目前編外紀引春秋元命苞開闢至獲麟凡二百二十六萬七千年譌司馬貞補史記三皇本紀引春秋緯作三百二十七萬六千歲亦譌

古西法上元己酉至周共和元年庚申積四千二百七十二年算上　新法算書云默冬於周考王十四年推定十九年而太陰滿自行本輪之周復與太陽同度爲月二百三十五是爲章歲故古西法以二十八章歲爲一袠十五袠爲一總積七千九百八十年每年三百六十五日四分日之一周考王十四年爲總期之四千六百八十六年按此法與四分術同一總積爲中法之一百〇五蔀蓋西法亦古疏而今密也

史記曆書術上元丁丑天正甲子朔旦冬至至漢武帝太初元年丁丑積四千五百六十年算外　按劉氏長術以此爲太初術者誤玉海云以曆書大小餘計之乃古曆也非太初也曰楨按此術蔀首歲名與周術同唯上元積年不同耳故今推長術用三統術不用此術也

以上自黃帝術至此諸術日法歲實朔實皆與四分術同杜預謂今之所傳七術皆未必是時王之術祖沖之謂古之六術皆同四分是也

漢鄧平太初術上元庚辰天正甲子朔旦冬至至太初元年丁丑積四千六百一十七年算外　漢志云迺以前曆上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年閼逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子已得太初本星度按元封七年卽太初元年三統法太陰太歲皆一百四十四年而超一辰依超辰率太初元年太陰在甲寅太歲在丙子故云閼逢攝提格之歲復言太歲在子也四分以後不用超辰法則太初元年歲在丁丑鄭康成所用乾鑿度術亦不用超辰與四分術同又此四千六百一十七卽三統術一元之歲數漢志言洛下閎鄧平之法一月之

日二十九日八十一分日之四十三卽三統日法月法也賈逵謂太初術斗二十六度三百八十五分則統法周天亦同三統矣故司馬彪言自太初元年始用三統術而何承天以劉歆之生不逮太初譏之蓋未明三統之卽太初也　自武帝太初元年丁丑始用此術以正月爲歲首迄孺子始初元年戊辰凡一百一十二年新王莽亦用此術自始建國元年己巳以建丑月爲正月迄地皇四年癸未凡一十五年後漢亦用此術自淮陽王更始元年癸未仍以正月爲歲首迄章帝元和二年甲申凡六十二年統計丁丑至甲申大凡行用一百八十八年　元史志授時術議三統術西漢太初元年丁丑鄧平造行一百八十八年至東漢元和乙酉後天七十八刻

漢劉歆三統術上元庚戌至太初元年丁丑積一十四萬三千一百二十八年算上　日法八十一（此朔日法）　元法四千六百一十七

統法一千五百三十九（卽氣日法）　章歲一十九　章月二百三十五

月法二千三百九十二（卽朔實）　周天五十六萬二千一百二十（卽歲實）　見漢書志按太初術一元有三統故名三統術以三統術說春秋卽謂之春秋術杜預言劉子駿造三正術以修春秋是又名三正也姜岌言服虔解傳用太極上元太極上元乃三統術劉歆所造元也是又名太極也其術歲星每一百四十四年行一百四十五次太歲與歲星恆相應又兼以太陰紀歲皆一百四十四年而超一辰上元歲星起星紀太歲起丙子太陰起甲寅其二十四氣以驚蟄爲正月中雨水爲二月節穀雨爲三月節清明爲三月中並與四分以後之法異

後漢編訢四分術上元庚辰至元和元年甲申積九千三百六十五年算上　元法四千五百六十　紀法一千五百二十　蔀法七十六　蔀月九百四十（卽朔日法）　章法一十九　章月二百三十五

周天一千四百六十一（以八因之得一萬一千六百八十八卽歲實）　日法四（以八因之卽中法）　蔀日二萬七千七百五十九（卽朔實）　中法三十二（卽氣日法）　見續漢書志云從上元太歲在庚辰以來盡熹平三年歲在甲寅積九千四百五十五歲也此蓋劉洪等所附益今以元和元年至熹平三年距算減之得此積年按漢人多以四分爲庚申元蓋元命苞乾鑿度本是庚申元四分術則天紀歲首庚辰地紀歲首庚子人紀歲首庚申也志云四分術仲紀之元起於孝文皇帝後元三年歲在庚辰以天紀爲仲紀必以人紀爲孟紀矣　自章帝元和二年乙酉始用此術迄獻帝延康元年庚子凡一百三十六年魏初亦用此術自文帝黃初元年庚子迄明帝青龍四年丙辰凡一十七年蜀漢亦用此術自昭烈帝章武元年辛丑迄安樂思公炎與元年癸未凡四十三年吳大帝黃武元年壬寅亦用此術一年統計乙酉至癸未大凡行用一百七十九年　元志四分術東漢元和二年乙酉編訢造行一百二十一年至建安丙戌後天七刻按行用年數譌

後漢劉洪乾象術上元己丑至建安十一年丙戌積七千三百七十八年算上　乾法一千一百七十八　紀法五百八十九（卽氣日法）

章歲一十九　章月二百三十五　周天二十一萬五千一百四十（卽歲實）　通法四萬三千〇二十六（卽朔實）　日法一千四百五十七（此朔日法）　見晉書志按隋經籍志乾象術三卷注云梁有乾象術五卷舊五代史志以爲蕭梁用乾象蓋因此致譌　自吳大帝黃武二年癸卯始用此術迄歸命侯天紀四年庚子凡五十八年元志乾象術建安十一年丙戌劉洪造行三十一年至魏景初丁巳後天七刻按此術孫吳始用之漢魏未經行用此云行三十一年譌

魏韓翊黃初術上元壬午至黃初元年庚子積二萬一千五百七十

八年算外　章歲一十九　章閏七　紀法四千八百八十三（卽氣日法）　斗分一千二百〇五（卽歲餘）　日法一萬二千〇七十九（此朔日法）
月法三十五萬六千七百（卽朔實）　見晉宋二書志開元占經

魏高堂隆太和術無攷　見三國志本傳注引魏略按三國志魏明帝紀云景初元年改太和術曰景初術疑此卽楊偉景初術也

魏楊偉景初術上元壬辰至景初元年丁巳積四千〇四十六年算上　元法一萬一千〇五十八　紀法一千八百四十三（卽氣日法）
周天六十七萬三千一百五十（卽歲實）　日法四千五百五十九（此朔日法）　通數一十三萬四千六百三十（卽朔實）　見晉宋二書志按隋經籍志既有楊偉景初術又有楊沖景初壬辰元術一卷當是複出　自明帝景初元年丁巳始用此術迄元帝咸熙二年乙酉凡二十九年晉仍用此術更名泰始術自武帝泰始元年乙酉迄恭帝元熙二年庚申凡一百五十六年宋初仍用此術更名永初術自武帝永初元年庚申迄文帝元嘉二十一年甲申凡二十五年北魏初亦用此術自道武帝天興元年戊戌迄太武帝正平元年辛卯凡五十四年統計丁巳至辛卯大凡行用二百一十五年元志景初術魏景初元年丁巳楊偉造行二百六年至宋元嘉癸未先天五十刻按行用年數譌

吳吳範術無攷　見隋經籍志

晉李修夏顯乾度術無攷　春秋釋例云咸寧中有善算者李修夏顯依曆體爲術名乾度曆表上朝廷其日合日行四分之數而微增月行用三百歲改憲之意二元相推七十餘歲承以強弱強弱之差蓋少而適足以遠通盈縮按夏顯晉志作卜顯未知孰是此術爲杜元凱春秋長術之所本惜釋例及史志並言之不詳

晉劉智正術上元甲子至泰始十年甲午積九萬七千四百一十一年算上　章歲一十九　章閏七　紀日一百〇四萬〇九百五十三（卽歲實亦卽朔實）　紀歲二千八百五十（卽氣日法）　紀月三萬五千二百五十（卽朔日法）　見開元占經又晉志謂正術以一百五十爲度法三十七爲斗分者以一十九約紀歲得度法以一十九約紀日得五萬四千七百八十七以度法除之得三百六十五度餘三十七也

晉王朔之通術上元甲子至永和八年壬子積九萬七千年　紀法四千八百八十三　斗分一千二百〇五　見晉宋二書志積年滿六十去之餘四十造術之年當在癸卯今乃壬子必有脫譌當作九萬七千〇〇九年史文特就整數言之耳紀法斗分並與黃初術同惟積年不同依率推之其紀月六萬〇三百九十五卽日法紀日一百七十八萬三千五百〇一卽朔實也黃初術日法一萬二千〇七十九乃五約紀月之數月法三十五萬六千七百則五約紀日而去其奇零五分日之一也凡一紀四千八百八十三年此術當有一百七十八萬三千五百〇一日黃初術則祇有一百七十八萬三千五百日較少一日也

後秦姜岌三紀甲子元術上元甲子至晉孝武帝太元九年甲申（後秦姚萇白雀元年）積八萬三千八百四十一年算上　元法七千三百五十三　紀法二千四百五十一（卽氣日法）　周天八十九萬五千二百二十（卽歲實）　章歲一十九　章月二百三十五　日法六千〇六十三（此朔日法）　通數一十七萬九千〇四十四（卽朔實）　見晉書志開元占經晉志云姚興時當太元九年歲在甲申造乃姚萇之譌若姚興時造則當在太元十九年之後矣　自武昭帝姚萇白雀元年甲申始用此術迄後主姚泓永和二年丁巳凡三十四年

北涼趙𢾺壬辰元術無攷　見唐藝文志按金樓子自序篇云涼國太史令趙𢾺造乾度曆三十年以心疾卒則𢾺又有乾度術與李修夏顯之術同名未知卽此術抑卽玄始術之異名也

北涼趙敺玄始術上元甲寅至玄始元年壬子（晉義熙八年魏永興四年）積六萬一千四百三十八年算外　元法四十三萬二千　紀法七萬二千　蔀法七千二百（即氣日法）　章歲六百　章月七千四百二十一　周天二百六十二萬九千七百五十九（亦曰通數即歲實亦即朔實）　日法八萬九千〇五十二（此朔日法亦曰部月）　見魏書志開元占經按昔人多云祖沖之始破章法今攷此術已不用十九年爲一章之率尙在沖之之前也　自武宣王沮渠蒙遜玄始元年壬子始用此術迄哀王沮渠茂虔永和七年己卯凡二十八年北魏亦用此術自文成帝興安元年壬辰迄孝明帝正光三年壬寅凡七十一年統計壬子至壬寅凡一百一十一年中空庚辰至辛卯一十二年實行用九十九年

北魏崔浩五寅元術無攷　見魏書北史本傳真君初年表上

宋何承天元嘉術上元庚辰正月甲子朔旦雨水至元嘉二十年癸未積五千七百〇三年算外　日法七百五十二（此朔日法）　通數二萬二千二百〇七（即朔實）　周天一十一萬一千〇二十五（即歲實）　度法三百〇四（即氣日法）　見宋書志　自文帝元嘉二十二年乙酉始用此術迄順帝昇明三年己未凡三十五年南齊仍用此術更名建元術自高帝建元元年己未迄和帝中興二年壬午凡二十四年梁初亦用此術自武帝天監元年壬午迄八年己丑凡八年統計自乙酉至己未大凡行用六十五年按晉用景初術更名泰始術宋又更名永初術今此術齊既更名建元術則梁亦當更名天監術而史無明文　元志元嘉術宋元嘉二十年癸未何承天造行二十年至大明七年癸卯先天五十刻按行用年數譌

宋祖沖之大明術上元甲子至大明七年癸卯積五萬一千九百三十九年算外　章歲三百九十一　章月四千八百三十六　紀法三萬九千四百九十一（即氣日法亦即度法）　歲餘九千五百八十九　虛分一萬〇四百四十九（即度餘）　日法三千九百三十九（此朔日法）　月法一十一萬六千三百二十一（即朔實）　見宋書遼史志按歲周與天周不同是生歲差自此術始　自梁武帝天監九年庚寅始用此術迄敬帝太平二年丁丑凡四十八年陳亦用此術自武帝永定元年丁丑迄長城煬公禎明三年己酉凡三十三年統計庚寅至己酉大凡行用八十年　元志大明術宋大明七年癸卯祖沖之造行五十八年至魏正光辛丑後天二十九刻按行用年數譌此術梁陳始用之宋魏未經行用也

北魏張明豫己丑元術無攷　見魏書志在太和中

南齊同章術無攷　舊五代史志齊用天保同章正象在宋後魏前則以爲蕭齊也然天保實北齊之術正象則五代時前蜀之術同章之名他書未見疑亦有譌姑存之

北魏公孫崇景明術無攷　見魏書志正始四年表上

北魏張洪甲午甲戌二元術無攷　見魏書志在永平中

北魏張洪甲子乙亥二元術無攷　見魏書志在永平中

按洪所造兩術並有二元蓋五星別元猶張賓開皇術甲子己巳二元也

北魏李業興戊子元術無攷　見魏書志在永平中本傳云延昌中上永平五年即延昌元年也

北魏李謐術無攷　見魏書志在永平中

北魏盧道虔術無攷　見魏書志神龜初上

北魏衞洪顯術無攷　見魏書志神龜初上

北魏胡榮術無攷　見魏書志神龜初上

北魏沙門統道融術無攷　見魏書志神龜初上

北魏樊仲遵術無攷　見魏書志神龜初上

北魏張僧豫術無攷　見魏書志神龜初上

北魏張龍祥正光術上元壬子至正光三年壬寅（梁普通三年）積一十六萬七千七百五十年算外　章歲五百〇五　章閏一百八十六　蔀法六千〇六十（即氣日法）　日法七萬四千九百五十二（此朔日法）　周天分二百二十一萬三千三百七十七（即歲實亦即朔實）　見魏書志　初名神龜術後改名正光術隋經籍志神龜壬子元術一卷後魏護軍將軍祖瑩傳又有李業興壬子元術一卷皆即此術　自孝明帝正光四年癸卯始用此術迄孝武帝永熙三年甲寅凡一十二年西魏亦用此術自文帝大統元年乙卯迄恭帝四年丁丑凡二十三年東魏亦用此術自孝靜帝天平元年甲寅迄興和元年己未凡六年北周亦用此術自孝愍帝元年丁丑迄明帝二年戊寅凡二年統計自癸卯至戊寅大凡行用三十六年今長術推至武帝保定五年乙酉共推四十三年　元志正光術後魏正光二年辛丑造行一十九年至興和庚申先天十三刻按行用年數譌

北魏孫僧化永安術無攷　見唐藝文志按玉海次于興和術之後今攷永安乃孝莊帝年號造術當在興和前也

北魏正統術無攷　舊五代史志云魏用興和正光正統按正統之名乃他書所未載疑或有譌亦未知在魏永熙之前抑在東西魏既分之後姑繫之北魏焉

東魏李業興興和術上元甲子至興和二年庚申（梁大同六年）積二十九萬三千九百九十七年算上　蔀法一萬六千八百六十（即氣日法）　日法二十萬〇八千五百三十（此朔日法）　章歲五百六十二　章閏二百〇七　周天六百一十五萬八千〇一十七（即歲實亦即朔實）　見魏書志或作興光術譌　自孝靜帝興和二年庚申始用此術迄武定八年庚午凡一十一年北齊文宣帝天保元年庚午亦用此術一年統計庚申至庚午大凡行用一十一年　元志興和術興和二年庚申李業興造行一十年至齊天保庚午先天九十九刻按行用年數譌

東魏信都芳靈憲術無攷　見北齊書北史本傳在李業興撰新術之後月有頻大頻小食必以朔

梁虞劆大同術上元甲子至大同十年甲子積一百〇二萬五千七百年算外　章歲六百一十九　日法一千五百三十六（此朔日法）　紀法三萬九千六百一十六（即氣日法）　見隋書志開元占經李銳曰大同術數殘闕以率推之章閏當爲二百二十八紀月當爲四十八萬九千九百八十四紀日當爲一千四百四十六萬九千五百二十一（即歲實）　月法當爲四萬五千三百五十九（即朔實）　曰楨按舊五代史志云梁用大同乾象永昌攷乾象乃漢術永昌乃五代時前蜀之術而大同術亦並未行用其說皆謬

東魏武定術無攷　見隋經籍志唐藝文志

東魏李業興九宮行棊術上元己未積年無攷　章法五百〇五　蔀法四千〇四十　斗分九百八十七　見魏書北史本傳在武定五年之後按此章歲與正光術同章閏亦一百八十六此斗分有譌當作九百八十五依率推之蔀法即氣日法蔀月當爲四萬九千九百六十八即朔日法蔀日當爲一百四十七萬五千五百八十五即歲實亦即朔實其朔餘二萬六千五百一十三其歲餘九百八十五即斗分也

北齊宋景業天保術上元甲子至天保元年庚午（梁大寶元年）積一十一萬〇五百二十六年算外　元法一百四十一萬九千六百　紀法二十三萬六千六百　蔀法二萬三千六百六十（亦曰度法即氣日法）　章歲六百七十六　章閏二百四十九（亦曰閏法）　日法二十九萬二千六百三十五（此朔日法）　周天八百六十四萬一千六百八十七（亦名通數一名部日即歲實亦即朔實）　見隋書志開元占經　自文宣帝天保二年辛未始用此術迄幼主承光元年丁酉凡二十七年　元志天保

術北齊天保元年庚午宋景業造行一十七年至周天和丙戌後天一日八十七刻按行用年數譌

北周明克讓術無攷　見北史本傳武成元年造舊五代史志云後周用天和丙寅明光明光當卽明克讓之譌　自明帝武成元年己卯始用此術迄武帝保定五年乙酉凡七年劉氏長術借正光術推之但依史文移置閏月今仍其例增節氣小餘十分之四乃與置閏相符每年仍以正光術互校

北周甲子元術無攷　見唐藝文志未知卽明克讓術否也

北周甄鸞天和術上元甲寅至天和元年丙戌（陳天康元年）積八十七萬五千七百九十二年算外　章歲三百九十一　章閏一百四十四　蔀法二萬三千四百六十（卽氣日法）　日法二十九萬〇一百六十（此朔日法）　朔餘一十五萬三千九百九十一　斗分五千七百三十一（卽歲餘）　見隋書志開元占經章歲章閏率與祖沖之大明術同　自武帝天和元年丙戌始用此術迄宣政元年戊戌凡一十三年　元志天和術後周天和元年丙戌甄鸞造行一十三年至大象己亥先天四十刻

北齊劉孝孫術上元甲子至武平七年丙申（陳太建八年）積四十三萬五千〇九十二年算外　章歲六百一十九　元法一十六萬〇九百〇四　紀法八千〇四十七（卽氣日法）　日法一千一百四十四（此朔日法）　度法二萬四千一百四十一　歲餘一千九百六十六　虛分六千四百〇七（卽度餘）　見隋書志開元占經李銳曰此章歲與大同術同則亦以七千六百五十六爲章月也月法當爲三萬三千七百八十三（卽朔實）

北齊董峻鄭元偉甲寅元術上元甲寅至武平七年丙申（陳太建八年）積年無攷　章歲六百五十七　蔀法二萬二千三百三十八（卽氣日法）　斗分五千四百六十一（卽歲餘）　見隋書志李銳曰依率推之章閏當爲二百四十二章月當爲八千一百二十六蔀月當爲二十七萬六千二百八十四卽日法（此朔日法）蔀日當爲八百一十五萬六千八百三十一（卽月法朔實）

北齊張子信術無攷　見北齊書北史本傳子信卽張孟賓之師也

北齊張孟賓術上元積年無攷　章法六百一十九　紀法四萬八千九百　日法九百四十八（此朔日法）　斗分一萬四千九百四十五　見隋書志按日法九百四十八依何承天強弱率求之得朔餘五百〇三其朔實二萬七千九百九十五又此章閏當爲二百二十八與大同術同紀法有脫字當爲四萬八千九百〇一蓋六十九章爲一紀卽氣日法也斗分亦有譌當爲一萬一千九百四十五卽歲餘也

北周王琛大象術無攷　見隋經籍志唐藝文志未知卽馬顯術否也

北周馬顯丙寅元術上元丙寅至大象元年己亥（陳太建十一年）積四萬一千五百五十四年算上　日法五萬三千五百六十三（此朔日法亦名蔀會法）　章歲四百四十八　章閏一百六十五　斗分三千一百六十七（卽歲餘）　蔀法一萬二千九百九十二（卽氣日法）　見隋書志開元占經李銳曰月法當爲一百五十八萬一千七百四十九（卽朔實）　日楨按唐藝文志作甲寅元術譌　自宣帝大成元年己亥始用此術迄靜帝大定元年辛丑凡三年隋初亦用此術自文帝開皇元年辛丑迄三年癸卯凡三年統計己亥至癸卯大凡行用五年　元志大象術大象元年己亥馬顯造行五年至隋開皇甲辰後天十刻

隋張賓開皇術上元甲子己巳自甲子至開皇四年甲辰（陳至德二年）積四百一十二萬九千〇〇一年算上　章歲四百二十九　章月五千三百〇六　通月五百三十七萬二千二百〇九（卽朔實）　日

法一十八萬一千九百二十此朔日法　蔀法一十萬○二千九百六十卽氣日法　斗分二萬五千○六十二卽歲餘　見隋書志阮元曰玉海稱開皇術又名己巳元術依率推之其上元歲名日名並起甲子而不值己巳劉孝孫等駁賓術之失以五星別元爲非然則己巳蓋五星之元也曰楨按唐藝文志有劉孝孫開皇術又有李德林開皇術玉海疑卽張賓張冑玄二家之術今攷唐志僅別出張冑玄大業術更無二張之開皇術玉海之說當或然也　自文帝開皇四年甲辰始用此術迄十六年丙辰凡一十三年　元志開皇術隋開皇四年甲辰張賓造行二十四年至大業戊辰後天七刻按此行用年數乃誤幷張冑玄開皇術計之也

隋張冑玄開皇術上元甲子至開皇十七年丁巳積一百四十二萬七千六百三十三年算外　見隋書志按此卽大業術也但史志言大業四年改定冬至起虛五度改爲虛七度諸法率更有增損其原法無攷矣　自文帝開皇十七年丁巳始用此術迄煬帝大業三年丁卯凡一十一年今長術依大業術推之

隋劉焯皇極術上元甲子至仁壽四年甲子積一百萬○○八千八百四十年算外　歲率六百七十六　月率八千三百六十一　朔日法一千二百四十二　朔實三萬六千六百七十七　氣日法四萬六千六百四十四卽度法　歲數一千七百○三萬六千四百六十六半卽歲實　周分一萬二千○一十六　周差六百○九半　見隋書志　元志不曾行用見于典籍經進者二術其一皇極術大業間劉焯造阻難不行至唐武德二年己卯先天四十三刻

隋張冑玄大業術上元甲子至大業四年戊辰積一百四十二萬七千六百四十四年算外　章歲四百一十　章閏一百五十一　日法一千一百四十四此朔日法　月法三萬三千七百八十三卽朔實　歲分一千五百五十七萬三千九百六十三　度法四萬二千六百四十卽氣日法　周天分一千五百五十七萬四千四百六十六　見隋書志朔實日法與劉孝孫術同　自煬帝大業四年戊辰始用此術迄恭帝義寧二年戊寅凡一十一年唐高祖武德元年戊寅亦用此術一年統計自戊辰至戊寅大凡行用一十一年　元志大業術大業四年戊辰張冑玄造行一十一年至唐武德己卯後天七刻

古今推步諸術攷卷上

古今推步諸術攷卷下

烏程　汪曰楨

古有平朔無定朔有恆氣無定氣漢劉洪始悟月離有遲疾於是知有定朔而尚疏隋劉焯始悟日躔有盈縮於是知有定氣而定朔漸密然定朔定氣祇為求交食之用其推朔閏並用平朔恆氣而已（平朔亦曰經朔）唐初用傅仁均術始以定朔注曆貞觀十九年後又以四朔頻大復用平朔及行李淳風麟德術仍用定朔但注曆雖用定朔而祇用恆氣其無中氣者為閏月謂無平中氣非無定中氣也自此相承迄元之授時明之大統皆然與隋以前僅以平朔注曆者不同迨我朝用考成前後編二法頒行時憲書不特用定朔并用定氣故一年之中或有兩無中氣之月（如咸豐元年辛亥八月二十九日癸未秋分閏八月十五日戊戌寒露九月一日癸丑霜降二年壬子正月三十日辛巳春分二月十五日丙申清明三月二日壬子穀雨閏八月及二月皆無中氣是也）一月之中或有三氣（如道光二十七年丁未十二月一日丙午小寒十六日辛酉大寒三十日乙亥立春是此月內有兩節氣一中氣也又如咸豐元年辛亥十二月一日壬午大寒十五日丙申立春三十日辛亥雨水是此月內有兩中氣一節氣也）又與明以前之法不同今自唐傅仁均術以後別為下卷

唐傅仁均戊寅元術即以武德元年戊寅為曆始日起甲子　章歲六百七十六　章閏二百四十九　度法氣法九千四百六十二　歲分三百四十五萬六千六百七十五　周分三百四十五萬六千八百四十五半　日法一萬三千〇〇六（此朔日法）　月法三十八萬四千〇七十五（即朔實）　見新舊二唐書志二十四氣先啓蟄後雨水與三統術同　自高祖武德二年己卯始用此術定朔迄八年乙酉凡七年今長術依崔善為校定術推之　元志戊寅術唐武德二年己卯道士傅仁均造行四十六年至麟德乙丑後天四十七刻按此行用年數乃并崔善為校定後計之又失數麟德二年乙丑一年故云四十六年實當云四十七年也

唐崔善為校定戊寅元術上元戊寅至武德九年丙戌積一十六萬四千三百四十八年算外　見新唐書志按此即傅仁均術善為校定復用上元其餘大略相同也　自高祖武德九年丙戌始用此術定朔迄太宗貞觀十八年甲辰凡一十九年自貞觀十九年乙巳仍用此術平朔迄高宗麟德二年乙丑凡二十一年統計丙戌至乙丑大凡行用四十年

唐瞿曇羅經緯術無攷　新唐書志云麟德術與羅所上經緯術參行蓋猶明代兼用回回土盤術也

唐李淳風麟德術上元甲子至麟德元年甲子積二十六萬九千八百八十年算外　總法一千三百四十（即日法氣朔同用）　朞實四十八萬九千四百二十八（即章月）　常朔實三萬九千五百七十一（即章歲）　見新舊二唐書志開元占經二十四氣先啓蟄後雨水與三統術及傅仁均術同按古術氣朔各有日法自淳風立總法始通為一術於天正冬至內減去閏餘即得經朔後人皆宗之又按新唐書志此術起麟德二年頒用舊唐書高宗紀亦在麟德二年五月而通鑑目錄所載長術則起乾封元年新唐志與長術皆出劉仲更一人之手而自相歧互今以史文麟德二年閏三月癸酉日食不書朔攷之與傅仁均術平朔合若淳風術則四月定朔癸酉閏四月定朔壬寅蓋下詔在麟德二年而頒用實起乾封元年也當以通鑑目錄為是　自高宗乾封元年丙寅始用此術定朔迄玄宗開元十六年戊辰凡六十三年自此以後皆用定朔永不復用平朔　元志麟德術麟德二年乙丑李淳風造行六十三年至開元戊辰後天一十二刻按行用年數雖合然當起丙寅迄戊辰不當起乙丑也

唐瞿曇羅光宅術無攷　見新唐書志聖曆元年進

唐南宮說神龍術上元乙巳至神龍元年乙巳積四十一萬四千三百六十年算外　母法一百（即日法亦即分法杪法）　朞周三百六十五日

餘二十四奇四十八　月法二十九日餘五十三奇六　天周三百六十五度餘二十五奇七十一小分七十一　見新舊二唐書志開元占經按舊志作景龍術謬

唐瞿曇悉達譯天竺九執術起顯慶二年丁巳二月一日己未爲曆首　月有朔虛分七百○三分日之三百三十　曆首朔虛分一百六十九　周天三百六十度無餘分　分滿六十成一度度滿三十成一相相滿一十二棄之　見新唐書志開元占經開元六年譯按其求閏月法以七乘二百二十八除即十九年一章七閏之率每月閏二百二十八分之七也朔虛分母七百○三即朔日法朔日法內減去朔虛分子三百三十餘三百七十三即朔餘也朔日法以二十九日通之內朔餘得二萬○七百六十爲朔實以章月二百三十五乘朔實得四百八十七萬八千六百合以章歲一十九除之爲歲實今以分母不齊除之奇零不盡故不除便爲歲實而轉以章歲一十九乘朔日法得一萬三千三百五十七爲氣日法其歲餘三千二百九十五也

唐釋一行大衍術上元甲子至開元十二年甲子積九千六百九十六萬一千七百四十年算外　通法三千○四十(即日法亦即度法)　策實一百一十一萬○三百四十三(即歲實)　揲法八萬九千七百七十三(即朔實)　虛分七百七十九(即度餘)　見新舊二唐書志　自玄宗開元十七年己巳始用此術迄肅宗至德二載丁酉凡二十九年　元志大衍術開元十六年戊辰僧一行造行三十四年至寶應壬寅先天一十三刻按此行用年數乃誤幷至德術計之也

唐韓穎至德術無攷　新唐書志云肅宗時山人韓穎上言大衍術或誤乃損益舊術每節增二日按增二日相差太多必有譌今以上元元年閏四月與大衍相合推之所增小餘即多亦不過二十餘刻耳又攷舊唐書紀志乾元元年十二月丙寅立春而大衍以丁卯立春乃似有減無增不可解也　自肅宗乾元元年戊戌始用此術迄寶應元年壬寅凡五年今長術仍借大衍術推之

唐郭獻之五紀術上元甲子至寶應元年壬寅積二十六萬九千九百七十八年算外　通法一千三百四十(即日法亦即度法)　策實四十八萬九千四百二十八(即歲實)　揲法三萬九千五百七十一(即朔實)　虛分三百四十二秒七十(即度餘)　秒法一百　見新唐書志與麟德術同　自代宗廣德元年癸卯始用此術迄德宗建中四年癸亥凡二十一年　元志五紀術寶應元年壬寅郭獻之造行二十三年至貞元乙丑後天二十四刻按行用年數譌

唐曹士蔿七曜符天術以顯慶五年庚申爲上元雨水爲歲首　日法一萬　見五代史記司天攷建中時造始變古法世謂之小術行於民間晁氏郡齋讀書志作合元萬分術通志藝文略有合乾術三卷曹士蔿撰又有合乾新術一卷楊緯撰當即此術又舊五代史志云晉用元始合元萬分玉海謂元始當作泰始即景初術是也其合元萬分蓋因石晉所用調元術亦是萬分術致誤乃屬之典午之代大謬

唐徐承嗣正元術上元甲子至興元元年甲子積四十萬○二千九百年算外　通法一千○九十五(即日法亦即度法)　策實三十九萬九千九百四十三(即歲實)　揲法三萬二千三百三十六(即朔實)　虛分二百八十秒二(即度餘)　秒母一百　見新唐書志或作貞元術譌　自德宗興元元年甲子始用此術迄憲宗元和元年丙戌凡二十三年　元志貞元術貞元元年乙丑徐承嗣造行三十七年至長慶壬寅先天十五刻按此術名及造術之年幷行用年數皆譌

唐徐昂觀象術無攷　新唐書志云憲宗即位昂上新術　自憲宗元和二年丁亥始用此術迄穆宗長慶元年辛丑凡一十五年今長術仍借正元術推之

唐徐昂宣明術上元甲子至長慶二年壬寅積七百○七萬○一百三十八年算外　統法八千四百即日法　分統二百五十二萬即度法　章歲三百○六萬八千○五十五即歲實　章月二十四萬八千○五十七即朔實　虛分二千一百五十三秒二百九十九即度餘　杪法三百　見新唐書志按舊五代史志云五代梁用宣明崇玄二法譌梁未嘗用宣明也唐志此術不載撰人名氏宋元二史志並云徐昂造今從之　自穆宗長慶二年壬寅始用此術迄昭宗景福元年壬子凡七十一年　元志宣明術長慶二年壬寅徐昂造行七十一年至景福癸丑先天四刻

唐邊岡崇元術上元甲子至景福元年壬子積五千三百九十四萬七千三百○八年算外　通法一萬三千五百即日法度法亦　歲實四百九十三萬○八百○一　朔實三十九萬八千六百六十三　虛分三千四百六十一杪二十四即度餘　杪母一百　見新唐書志　自昭宗景福二年癸丑始用此術迄昭宣帝天祐四年丁卯凡一十五年後梁亦用此術自太祖開平元年丁卯迄均王龍德三年癸未凡一十七年後唐亦用此術自太祖天祐五年戊辰迄潞王清泰三年丙申凡二十九年後晉亦用此術自高祖天福元年丙申迄三年戊戌凡三年齊王開運元年甲辰復用此術迄三年丙午凡三年後漢亦用此術自高祖天福十二年丁未迄隱帝乾祐三年庚戌凡四年後周亦用此術自太祖廣順元年辛亥迄世宗顯德二年乙卯凡五年統計自癸丑至乙卯凡六十三年中空己亥至癸卯五年實行用五十八年　元志崇玄術景福二年癸丑邊岡造行十四年後六十三年至周顯德丙辰先天四刻按此行用年數乃專數唐代又不數天祐四年一年故祗云十四年

前蜀胡秀林永昌術無攷　見北夢瑣言及十國春秋武成二年十

月表上即後梁開平三年也舊五代史志以爲蕭梁用永昌謬　自高祖王建武成二年己巳始用此術迄永平元年辛未凡三年

前蜀胡秀林正象術無攷　見北夢瑣言及十國春秋永平二年行用即後梁乾化二年也舊五代史志以爲蕭梁用正象謬　自高祖王建永平二年壬申始用此術迄後主王衍咸康元年乙酉凡一十四年

前蜀向隱術無攷　北夢瑣言云胡秀林進術移閏在丙戌年正月隱亦進術用宣明法閏乙酉年十二月因更改閏十二月按乙酉乃後主王衍咸康元年即後唐同光三年蓋其法本于宣明術也蜀亡在乙酉年十一月實不及至閏月

後晉馬重績調元術以唐天寶十四載乙未正月辛酉朔雨水爲元　日法一萬　見五代史記司天攷云以宣明氣朔崇玄星緯二術相參爲之遼史志謂大同元年遼始有馬重績乙未術又謂應曆十一年司天進術即乙未術疑中間必有改定不可攷矣　自後晉高祖天福四年己亥始用此術迄齊王天福八年癸卯凡五年遼亦用此術自太宗大同元年丁未迄聖宗統和十二年甲午凡四十八年統計自己亥至甲午凡五十六年中空甲辰至丙午三年實行用五十三年今長術借宣明術推之

南唐陳承勳中正術無攷　見十國春秋昪元四年三月頒行即後晉天福五年　自烈祖李昪昪元四年庚子始用此術迄元宗李璟保大中年數無攷

南唐齊政術無攷　通志藝文略有保大齊政術崇文總目作齊正疑譌保大元年即後晉天福八年　自元宗李璟保大中始用此術迄吳王李煜乙亥年年數無攷大凡中正齊政二術自庚子迄乙亥共行用三十六年

後周王處訥明玄術無攷　五代史記司天攷云廣順中造通鑑注

云因崇玄術而明之也
後周王朴欽天術上元甲子至顯德三年丙辰積七千二百六十九萬八千四百五十二年算外　統法七千二百即日法亦即度法　軌率二百六十二萬九千八百四十四秒八十即天周　歲率二百六十二萬九千七百六十秒四十　朔率二十一萬二千六百二十秒二十八　通法一百即秒母　見舊五代史志五代史記司天攷按朴術總曰躔差爲盈縮二術分月離爲遲疾二百四十八限授時術以前未有細密於此者舊志缺略歐陽氏修新史時劉羲叟爲求得其本經然後朴之術大備然司天攷僅補步發斂一篇其日躔月離損益朓朒及五星損益先後諸數仍削不載遂使大備之典終於不備劉氏輯術又佚不傳而朴術乃不得與於創法十三家之列後人依法推步但能求平朔不能求定朔矣此歐陽氏不明步算妄削之過也今長術求定朔姑借宣明術日躔月離二表化分擬數推之與劉氏長術及錢氏四史朔閏攷所載後周及宋初月朔頗相合　自世宗顯德三年丙辰始用此術迄恭帝顯德七年庚申凡五年宋初亦用此術自太祖建隆元年庚申迄乾德元年癸亥凡四年統計自丙辰至癸亥大凡行用八年　元志欽天術五代周顯德三年丙辰王朴造行五年至宋建隆庚申先天二刻按此不數宋代但數後周故云五年
遼王白李正等術無攷　見遼史志穆宗應曆十一年進史疑即馬重績乙未元術然乙未元術大同元年得之後晉何以至是始上進或别是一術未可定也
宋王處訥應天術上元甲子至建隆三年壬戌積四百八十二萬五千五百五十八年算外　元法一萬〇〇〇二即日法亦即度法　歲盈二十六萬九千三百六十五　月率五萬九千〇七十三　周天度餘二千五百六十三微八十八　杪母一百　見宋史志李銳曰歲盈二十六萬九千三百六十五當作歲總七十三萬〇六百三十五以五因之得三百六十五萬三千一百七十五如元法而一得三百六十五不盡二千四百四十五即一歲之日及斗分也月率以五因之得二十九萬五千三百六十五如元法而一得二十九日不盡五千三百〇七即一月之日及餘也曰楨按遼史志應曆十年宋用應天術即宋建隆元年據宋志建隆二年始造術四年成遼史譌　自太祖乾德二年甲子始用此術迄太宗太平興國七年壬午凡一十九年　元志應天術宋建隆元年庚申王處訥造行二十一年至太平興國辛巳後天二刻按造術之年及行用年數並譌
宋呂奉天術自堯即位丙子年至太平興國元年丙子積三千三百〇一年算上起商王小甲七年十二月甲申朔旦冬至此殷正十二月即夏正十一月此後每七十六年得一朔旦冬至　見玉海按此即古術四章爲蔀之法其疏可知
宋王處訥新術無攷　見宋史志太平興國中上
宋徐瑩術無攷　見宋史志太平興國中上
宋董昭吉術無攷　見宋史志太平興國中上
宋吳昭素乾元術上元甲子至太平興國六年辛巳積三千〇五十四萬三千九百七十七年算外　元率二千九百四十即日法亦即度法　歲周二十一萬四千七百六十四以五因之得一百〇七萬三千八百二十即歲實　朔實一萬七千三百六十四以五因之得八萬六千八百二十　周天度餘七百五十三杪七千五百五十三　杪母一萬　見宋史志李銳曰朔實以五因之元率收之得二十九日餘一千五百六十即一月之日及餘也曰楨按宋志太平興國四年行乾元術遼史志景宗乾亨四年宋用乾元術乃太平興國七年也據續通鑑長編及玉海七年十月造成新術則頒用必在八年矣宋遼二史並譌　自太

宗太平興國八年癸未始用此術迄真宗咸平三年庚子凡一十
八年　元志乾元術太平興國六年辛巳吳昭素造行二十年至
咸平辛丑合按行用年數譌
遼賈俊大明術無攷　見遼史志謂即劉宋時祖沖之大明術其說
出於臆度附會實則大明之名偶同非即祖術也金楊級趙知微
之術並以大明爲名當即本遼術修之元史劉秉忠傳稱知微術
爲遼術其明證也今攷楊趙二術歲餘約分二四三五九四六四
朔餘約分五三〇五九二七三而祖術歲餘約分二四二八一四
八一朔餘約分五三〇五九一五二殊不相合且祖術求定朔但
有月離遲疾尙無日躔盈縮之率遼術必不疏闊如此也此術統
和十二年進即宋淳化五年史又謂即以統和十二年甲午爲元
蓋淳化四年閏十月而十一月甲寅朔冬至故用爲元首其必非
祖術明矣　自聖宗統和十三年乙未始用此術迄天祚帝保大
五年乙巳凡一百三十一年金亦用此術自太祖天輔六年壬寅
迄熙宗天會十四年丙辰凡一十五年統計乙未至丙辰大凡行
用一百四十二年今長術借趙知微重修大明術推之但依史文
移置閏月
宋王睿術積年一千六百五十一萬五千九百餘歲上元無攷　日
法一萬〇五百九十　見玉海至道元年上按依強弱率推之朔
餘當爲五千六百一十九與崇天術同
宋王睿又術積年三百九十八萬一千一百餘歲上元無攷　日法
一千七百　見玉海亦至道元年上按依強弱率推之朔餘當爲
九百〇二
宋史序儀天術上元甲子至咸平四年辛丑積七十一萬六千四百
九十七年算外　宗法一萬〇一百（卽日法亦卽度法）　歲周三十六萬
八千八百九十七（以一十乘之得三百六十八萬八千九百七十卽歲實）　合率二十九萬
八千二百五十九（卽朔實）　周天度餘二千五百八十八杪九十九
杪母一百　見宋史志李銳曰歲周進一位以宗法除之爲一
歲之日及斗分蓋應天乾元歲實乃五分歲實之一儀天則十分
之一也　自真宗咸平四年辛丑始用此術迄仁宗天聖元年癸
亥凡二十三年　元志儀天術咸平四年辛丑史序造行二十三
年至天聖甲子合
宋韓顯符術自伏羲甲寅年至大中祥符三年庚戌積三千八百九
十七年算上　宋史本傳顯符造銅渾儀成上其要法十卷序中
有此積年蓋顯符測驗以此爲上元也此言伏羲甲寅與稽覽圖
同而積年又異
宋張奎術上元甲子至乾興元年壬戌積三千九百萬〇〇六千六
百五十八年算外　日法八千　斗分一千九百五十八　朔餘
四千二百四十四　見宋史志朔餘之數或作四千二百九十九
與強弱之率不合誤也蓋古來諸術朔餘莫弱於此術故後人疑
其有譌而妄改之耳
宋楚衍宋行古崇天術上元甲子至天聖二年甲子積九千七百五
十五萬六千三百四十年算外　樞法一萬〇五百九十（卽日法亦卽度法）
周天分三百八十六萬八千〇六十五杪二　歲周三百八
十六萬七千九百四十　朔實三十一萬二千七百二十九　杪
母一百　見宋史志按遼史志太平元年宋用崇天術卽宋天禧
五年誤也此術乃衍與行古同造元志專題行古然宋人皆稱楚
衍術今並列二人之名　自仁宗天聖二年甲子始用此術迄九
年辛未凡八年　元志崇天術天聖二年甲子宋行古造行四十
年至治平甲辰後天五十四刻按行用年數譌卽弁重修以後計
之亦不相合
宋重修崇天術　見玉海天聖九年閏十月上蓋與崇天原法不甚

相懸故宋志不更別出也又按宋史志熙寧三年復用崇天術夢溪筆談直齋書錄解題並作元年宋史譌　自仁宗明道元年壬申始用此術迄英宗治平元年甲辰凡三十三年神宗熙寧元年戊申復用此術迄七年甲寅凡七年統計自壬申至甲寅凡四十三年中空乙巳至丁未三年實行用四十年

西夏術無攷　吳廣成西夏書事云德明時行中國儀天術垂三十年曩霄稱帝自爲曆日行于國中至慶曆五年十月始奉仁宗頒賜崇天術行之按元昊稱帝在戊寅歲即宋寶元元年遼重熙七年　自景宗元昊天授禮法延祚元年戊寅始用此術迄八年乙酉凡八年

宋周琮明天術上元甲子至治平元年甲辰積七十一萬一千七百六十年算外　元法三萬九千(即日法)　日度母六百二十四萬　周天度餘一百六十萬○四百四十七　歲周一千四百二十四萬四千五百　朔實一百一十五萬一千六百九十三　見宋史志按遼史志道宗清寧十年宋用明天術即宋治平元年誤也　自英宗治平二年乙巳始用此術迄四年丁未凡三年　元志明天術治平元年甲辰周琮造行一十年至熙寧甲寅合按行用年數譌若并復用崇天之七年計之正得十年然當起治平二年不當起元年也

宋邵雍皇極經世術上元子會首年甲子至唐堯元載甲辰積六萬四千六百六十年算外(虞舜二十九載甲子入午會)至宋太祖建隆元年庚申共積六萬七千九百七十六年算外　一元十二會十二萬九千六百年　一會三十運一萬○八百年十二萬九千六百月　一運十二世三百六十年四千三百二十月十二萬九千六百日　一世三十年　一年十二月　一月三十日　一日十二辰　一辰三十分　周天三百六十度　見皇極經世及性理大全按此

諸率但取整數不計奇零實與步算未符錢大昕謂一萬○八百年當有一十三萬三千五百七十九月弱三百六十年當有一十三萬一千四百九十日其說是也元趙友欽革象新書謂以諸家術求皇極之元不特七政無總會之事抑且散亂無倫阮元疇人傳因是遂不爲邵康節立傳則又過當夫儒者言數但據理空談而不由實測即疇人傳所載亦復不少何獨苛于此術耶

宋衛朴奉元術上元甲子至熙寧七年甲寅積八千三百一十八萬五千○七十年算外　日法二萬三千七百　見玉海元史志阮元曰奉元術南渡後已亡失故紹興二年修神宗正史詔陳得一裴伯壽補修之宋史稱奉元法不存蓋其後又亡矣元和李銳据元史所載積年日法算補氣朔發斂二篇定歲實爲八百六十五萬六千二百七十三朔實爲六十九萬九千八百七十五以推當時氣朔並合足以補前史之闕(李銳補修熙寧奉元術一卷其積年注云案元史志奉元術積年八千三百一十八萬五千二百七十七以熙寧七年距至元十八年積一百○七年減之得此積年其歲周注云案奉元術行用在明天術後則奉元歲周當與明天相近明天術元法三萬九千斗分九千五百置明天斗分以明天元法退除之得二十四刻二十五分八十九杪七十四小分以奉元元法乘之得五千七百七十三分七杪六十八小分三十八小杪杪以下不滿半分去之得五千七百七十三為奉元斗分以奉元元法乘三百六十五日得八百六十五萬○五百加入奉元斗分得此歲周其朔實注云案何承天調日法以四十九分之二十六為強率十七分之九為弱率今據此率立法以求奉元朔實置元法二萬三千七百以強母四十九去之餘三十三以四百四十二乘之得一萬四千五百八十六滿八百三十三去之餘四百二十五為弱實以弱母十七除之得二十五為弱數以弱實返減日法餘二萬三千二百七十五為強實以強母四十九除之得四百七十五為強數以強子二十六乘強數得一萬二千三百五十列上位以弱子九乘弱數得二百二十五加上位得一萬二千五百七十五為奉元朔餘以元法乘二十九日得六十八萬七千三百加入朔餘得此朔實又以演紀法覆攷之置積年八千三百一十八萬五千○七十加十年得八千三百一十八萬五千○八十為上元甲子距熙寧甲寅後甲子積年以歲周乘之得七百二十萬○○七百二十七億六千二百萬○○六千八百四千為氣積分副之以六十乘元法得一百四十二萬二千去之餘一百萬○○二千八百四十則當時所定甲子年氣骨也以朔實去其副餘九萬四千二百一十五則當時所定甲子年閏骨也演紀法先以元法斗分用求一術入之置斗分五千七百七十三於右上元法二萬三千七百於右下立天元一於左上空其左下以右上五千七百七十三除右下二萬三千七百

得四爲下商右下餘六百○八以下商四乘左上天元一得四歸於左下卽棄去下商四又以右下六百○八除右上五千七百七十三得九爲上商右上餘三百○一以上商九乘左下四得三十六歸入左上一得左上三十七卽棄去上商九又以右上三百○一除右下六百○八得二爲下商右下餘六以下商二乘左上三十七得七十四歸入左下四得左下七十八卽棄去下商二又以右下六除右上三百○一得五十爲上商右上餘一以上商五十乘左下七十八得三千九百歸入左上三十七得左上三千九百三十七卽棄去上商五十又以右上一除右下六得五爲下商此術不可除盡須令有餘故一除六得五右下餘一以下商五乘左上三千九百三十七得一萬九千六百八十五歸入左下七十八得左下一萬九千七百六十三卽棄去下商五驗右上右下俱一卽以一爲等率左上三千九百三十七爲因率以左上三千九百三十七與左下一萬九千七百六十三相加得二萬三千七百爲部率又以紀法六十乘等率仍得六十爲約率以約氣骨得一萬六千七百一十四以因率乘之得六千五百八十萬○三千○一十八滿部率去之餘一萬一千八百一十八以六十乘之得七十萬○九千○八十爲入元歲以歲閏乘之得一千八百二十七億八千一百六十七萬八千八百四十滿朔實去之餘二十二萬四千二百一十五爲入閏以減閏骨不足減於閏骨上加一朔實得七十九萬四千○九十乃以入閏減之餘五十六萬九千八百七十五爲閏縮又以六十乘部率得一百四十二萬二千爲氣元率以歲周乘之得三千六百六十五億五千三百二十萬○六千滿朔實去之餘六十七萬三千五百爲元閏亥以朔實元閏用求一法入之置元閏六十七萬三千五百於右上朔實六十九萬九千八百七十五於右下立天元一於左上空其左下以右上六十七萬三千五百除右下六十九萬九千八百七十五得一爲下商右下餘二萬六千三百七十五以下商一乘左上天元一得一歸於左下卽棄去下商一又以右下二萬六千三百七十五除右上六十七萬三千五百得二十五爲上商右上餘一萬四千一百二十五以上商二十五乘左下一得二十五歸入左上一得左上二十六卽棄去上商二十五又以右上一萬四千一百二十五除右下二萬六千三百七十五得一爲下商右下餘一萬二千二百五十以下商一乘左上二十六得二十六歸入左下一得左下二十七卽棄去下商一又以右下一萬二千二百五十除右上一萬四千一百二十五得一爲上商右上餘一千八百七十五以上商一乘左下二十七得二十七歸入左上二十六得左上五十三卽棄去上商一又以右上一千八百七十五除右下一萬二千二百五十得六爲下商右下餘一千以下商六乘左上五十三得三百一十八歸入左下二十七得左下三百四十五卽棄去下商六又以右下一千除右上一千八百七十五得一爲上商右上餘八百七十五以上商一乘左下三百四十五得三百四十五歸入左上五十三得左上三百九十八卽棄去上商一又以右上八百七十五除右下一千得一爲下商右下餘一百二十五以下商一乘左上三百九十八得三百九十八歸入左下三百四十五得左下七百四十三卽棄去下商一又以右下一百二十五除右上八百七十五得六爲上商右上餘一百二十五以上商六乘左下七百四十三得四千四百五十八歸入左上三百九十八得左上四千八百五十六卽棄去上商六驗右上右下俱一百二十五卽以一百二十五爲等數左上四千八百五十六爲乘數以左上四千八百五十六與左下七百四十三相加得五千五百九十九爲部數以等數約閏縮得四千五百五十九以乘數乘之得二千二百一十三萬八千五百○四滿部數去之餘五十八爲乘元數以乘氣元率得八千二百四十七萬六千爲朔積年以入元歲加之得八千三百一十八萬五千○八十爲上元甲子距熙寧甲寅後甲子積年減十年餘八千三百一十八萬五千○七十爲上元甲子距熙寧七年甲寅積年以上演紀法出宋秦九韶數書如是反覆推求知今所補奉元術歲周朔實確無可疑日楨按凡前後言以演撰之法推之及以強弱率求之者並依此法布算舉此爲例其餘可隅反也按遼史志大康元年宋用奉元術卽宋熙寧八年與宋志合直齋書錄解題作七年行用譌　自神宗熙寧八年乙卯始用此術迄哲宗元祐八年癸酉凡一十九年按此術日躔月離二表並佚無從算補今長術求定朔借崇天術盈縮遲疾化分擬數推之　元志奉元術熙寧七年甲寅衞朴造行一十八年至元祐壬申後天七刻按行用年數譌

宋皇居卿觀天術上元甲子至元祐七年壬申積五百九十四萬四千八百○八年算外　統法一萬二千○三十卽日法亦卽度法　周天度餘三千○八十四杪五十七　歲周四百三十九萬三千八百八十　朔實三十五萬五千二百五十三　杪母一萬　見宋史志玉海按遼史志大安七年宋用觀天術卽宋元祐六年非也据玉海紹聖元年頒行皇居卿或作黃居卿譌　自哲宗紹聖元年甲戌始用此術迄徽宗崇寧元年壬午凡九年　元志觀天術元祐七年壬申皇居卿造行一十一年至崇寧癸未先天六刻按行用年數譌

宋姚舜輔占天術上元甲子至崇寧二年癸未積二千五百五十萬○一千七百五十九年算外　日法二萬八千○八十　見玉海元史志李銳曰以演撰之法推之歲實當爲一千○二十五萬六千○四十朔實當爲八十二萬九千二百一十九　自徽宗崇寧二年癸未始用此術迄四年乙酉凡三年按此術日躔月離二表並佚今長術求定朔借觀天術盈縮遲疾化分擬數推之　元志占天術崇寧二年癸未姚舜輔造行三年至丙戌後天四刻

宋姚舜輔紀元術上元庚辰之歲日起己卯至崇寧五年丙戌積二

千八百六十一萬三千四百六十六年算外　日法七千二百九
十　度法五十八萬三千二百　周天分二億一千三百〇一萬
八千〇一十七　朞實二百六十六萬二千六百二十六　朔實
二十一萬五千二百七十八　見宋史志玉海按遼史志云天祚
皇帝乾統六年宋用紀元術卽宋崇寧五年與宋史合玉海作大
觀元年頒行非也　自徽宗崇寧五年丙戌始用此術迄欽宗靖
康二年丁未凡二十二年宋志云南渡以後紀元術亡至紹興二
年高宗始購得之語輔臣曰術官推步不精今術差一日近得紀
元術自明年當改正然則自高宗建炎二年戊申至紹興二年壬
子此五年中當時不知用何術推步宋人亦未有論及者今長術
仍以紀元術推之與宋史及建炎以來系年要錄所載月朔並合
未嘗差一日蓋由史家以紀元術追正其月朔非當時本法也高
宗紹興三年癸丑仍用此術迄五年乙卯凡三年紹興二十二年
壬申復用此術迄孝宗乾道二年丙戌凡一十五年又乾道四年
戊子參用一年統計丙戌至戊子凡六十三年中空戊申至壬子
五年又空丙辰至辛未一十六年又空丁亥一年實行用四十一
年今長術共推六十三年　元志紀元術崇寧五年丙戌姚舜輔
造行二十一年至金天會丁未合按行用年數譌
金楊級大明術上元甲子至天會五年丁未宋建炎元年積三億八千三
百七十六萬八千五百〇三年算外　日法五千二百三十　見
金元二史志李銳曰日法與趙知微術同以演撰之法推之其歲
實朔實亦與知微術同也　自熙宗天會十五年丁巳始用此術
迄世宗大定二十一年辛丑凡四十五年按此術日躔月離諸率
無攷今長術卽用趙知微重修大明術推之　元志大明術金天
會五年丁未楊級造行五十三年至大定庚子合按行用年數譌
宋陳得一統元術上元甲子至紹興五年乙卯積九千四百二十五

萬一千五百九十一年算外　元法六千九百三十卽日法亦卽度法
周天二百五十三萬一千二百二十六杪八十七　歲周二百五
十三萬一千一百三十八　朔實二十萬〇四千六百四十七
杪法一百　見宋史志裴伯壽言統元術自紹興六年頒用至十
五年有司守之不專暗用紀元之法推步而用統元之名乾道二
年日官以紀元術推三年十一月甲子朔將頒行伯壽詣禮部陳
統元術法當進作乙丑朔依統元術正之今按紀元術十一月甲
子朔小餘己及進限亦當進爲乙丑朔與統元術同當時日官應
進失進非由術誤也　自高宗紹興六年丙辰始用此術迄二十
一年辛未凡一十六年又孝宗乾道三年丁亥復用此術一年統
計丙辰至丁亥凡三十二年中空壬申至丙戌一十五年實行用
一十七年今長術兼以紀元術並推互校　元志統元術後宋紹
興五年乙卯陳得一造行三十二年至乾道丁亥合按此行用年
數乃幷復用紀元術一十五年計之耳
宋劉孝榮乾道術上元甲子至乾道三年丁亥積九千一百六十四
萬五千八百二十三年算外　元法三萬卽日法亦卽度法　周天分一
千〇九十五萬七千七百一十七杪五　朞實一千〇九十五萬
七千三百〇八　朔實八十八萬五千九百一十七杪七十六
杪法一百　見宋史志孝榮先上七曜細行術日法亦三萬蓋卽
此術也　自孝宗乾道四年戊子始用此術迄淳熙三年丙申凡
九年　元志乾道術乾道三年丁亥劉孝榮造行九年至淳熙丙
申後天一刻按行用九年雖合然當起乾道四年不當起三年也
宋劉孝榮淳熙術上元甲子至淳熙三年丙申積五千二百四十二
萬一千九百七十二年算外　元法五千六百四十卽日法　度法
八十四萬六千　乾實三億〇九百萬〇〇七千六百一十三卽周天分　歲實二百〇五萬九千九百七十四　朔實一十六萬六千

五百五十二杪五十六　杪法一百　見宋史志　自孝宗淳熙四年丁酉始用此術迄光宗紹熙元年庚戌凡一十四年　元志淳熙術淳熙三年丙申劉孝榮造行一十五年至紹熙辛亥合按行用年數譌

金趙知微重修大明術上元甲子至大定二十年庚子宋淳熙七年積八千八百六十三萬九千六百五十六年算外　日法五千二百三十亦卽度法　周天分一百九十一萬○二百九十三分五百三十杪　歲實一百九十一萬○二百二十四　朔實一十五萬四千四百四十五　杪母一萬　見金史志阮元曰知微術法並同紀元蓋猶五紀正元之於麟德大衍也曰楨按直齋書錄解題云今大明術大定十三年所爲也積年三億以上其拙可知此陳氏述秦九韶語今攷積年三億乃楊級術天會中造非大定時而九韶云然者試置級術積年加天會丁未至大定庚子距算五十三年得積年三億八千三百七十六萬八千五百五十六以知微術積年減之餘二億九千五百一十二萬八千九百以日法卽元法除之滿法五萬六千四百三十適盡是級術用上元知微術用近距之元初無異也　自世宗大定二十二年壬寅始用此術迄哀宗天興三年甲午凡五十三年元亦用此術自太祖十年乙亥迄世祖至元十七年庚辰凡六十六年統計自壬寅至庚辰大凡行用九十九年　元志重修大明術大定二十年庚子趙知微重修行一百○一年至元朝至元辛巳後天一十九刻按行用年數譌

金耶律履乙未元術上元乙未至大定二十年庚子宋淳熙七年積四千○四十五萬三千○二十五年算外　日法二萬○六百九十見金史本傳元史志李銳曰以演撰之法推之歲實當爲七百五十五萬六千八百八十朔實當爲七十六萬七千五百八十八元志不曾行用見于典籍經進者二術其一乙未術大定二十年庚子耶律履造不曾行用至至元辛巳後天一十九刻

宋石萬五星再聚術　日法一萬三千五百　見宋史志淳熙十四年上議者謂其取唐崇玄術而婉其名今攷其日法與崇玄術同蓋上元積年及歲實朔實亦俱相同也

宋皇甫繼明術無攷　見玉海淳熙十四年上

金劉道用術無攷　見金史張行簡傳明昌初進

宋劉孝榮會元術上元甲子至紹熙二年辛亥積二千五百四十九萬四千七百六十七年算外　統率三萬八千七百卽日法亦卽度法　氣率一千四百一十三萬四千九百三十二卽歲實　朔率一百一十四萬二千八百三十四　軌差五百二十五杪一十三卽歲差　杪法一百　見宋元二史志　自光宗紹熙二年辛亥始用此術迄寧宗慶元四年戊午凡八年　元志會元術紹熙二年辛亥劉孝榮造行八年至慶元己未後天一十刻

宋楊忠輔統天術上元甲子至紹熙五年甲寅積三千八百三十年算外至慶元五年己未積三千八百三十五年算外　策法一萬二千卽日法亦卽度法　周天分四百三十八萬三千○九十　歲分四百三十八萬二千九百一十　朔實三十五萬四千三百六十八　氣差二十三萬七千八百一十一　閏差二萬一千七百○四　斗分差一百二十七　見宋史志阮元曰元授時術截用至元辛巳爲元統天術上攷下求並以距甲寅立算是亦用截元也歲實亦與授時同氣閏諸差卽授時之諸應斗分差卽授時之百年消長一分也錢大昕潛研堂荅問云問宋楊忠輔統天術以距差乘躔差減氣汎積得定積爲授時百年加減歲餘之法所從出梅氏攷之審矣但其求汎積也必減氣差十九日有奇而後得之此其故梅氏亦不能言願聞其審曰統天之術起上元甲子至紹熙甲寅中距三千八百三十年以歲分四百三十八萬二千九百一

十乘之得一百六十七億八千六百五十四萬五千三百爲歲積分減氣差二十三萬七千八百一十一得氣汎積一百六十七億八千六百三十萬七千四百八十九其年無躔差卽以汎積爲定積滿策法而一得積日一百三十九萬八千八百五十八大餘十八小餘一萬一千四百八十九（以萬二千通大餘并小餘得廿二萬七千四百八十九卽氣積差）是爲紹熙甲寅歲冬至大小餘實壬午日亥正四刻也乃置上元以來歲積分減氣積差得一百六十七億八千六百三十一萬七千八百一十一又以斗分差一百二十七乘距算萬分約之得四十八爲躔差再以躔差乘距算得一十八萬三千八百四十加入歲積分得一百六十七億八千六百五十萬一千六百五十一滿策法而一得積日一百三十九萬八千八百七十五大餘三十五小餘一千六百五十一轉減紀法得上元天正冬至大餘二十四小餘一萬三百四十九然則上元天正冬至乃是戊子日戌正三刻弱也凡步氣朔必以甲子日爲起算之端今上元冬至不值甲子依授時術當加氣應二十四日有奇乃得從甲子起算今減去氣差是以上元冬至後甲子日起算也冬至日距甲子廿四日一〇三四九併氣差十九日九八一一僅得四十四日八一一六〇以較六十甲子尚欠十五日三八四〇何以便起甲子曰統天雖置上元實暗以紹熙甲寅爲元上攷下求俱以甲寅距算爲斷若於是年又加躔差布算既繁益滋昧者之惑故但減十九日有奇而六十之數已周其所欠之數卽此三千八百三十年中應加歲餘之數暗相除補而人不覺此術家省算之妙也問氣差氣積差之數何以各別曰氣差者上元冬至後距甲子之日數氣積差者甲寅歲天正冬至前距甲子之日數也氣積差當爲二十二萬七千四百八十九今宋史刊本作二十萬蓋脫二字氣積差卽授時之氣應積算少於距算者以躔差加歲餘距差乘之紀實去之餘減氣積差又轉減紀實所得如策法而一以命大小餘卽授時上攷之法減氣應爲通積分也積算多於距差者以躔差減歲餘距差乘之紀實去之餘以加氣積差如策法而一以命大小餘卽授時下求之法加氣應爲通積分也有此捷法可省以歲分乘積算之繁而仍設本法者爲求天正經朔地也問統天術積日既從上元冬至後甲子起算其求天正經朔又減閏差之數何也曰求積日當從甲子起算求經朔當從合朔起算推紹熙甲寅天正經朔置冬至氣定積一百六十七億八千六百三十萬七千四百八十九減閏差二萬一千七百四得一百六十七億八千六百二十八萬五千七百八十五以朔實三十五萬四千三百六十八除之得積月四萬七千三百六十九餘二十二萬七千九百九十三是爲天正閏汎餘以減氣定積得一百六十七億八千六百七萬九千四百九十六是爲天正朔汎積其年無距差卽爲定積滿紀實去之餘七十一萬九千四百九十六如策法而一得大餘五十九小餘一萬一千四百九十六推得天正癸亥朔因小餘在進朔之限當進一日爲甲子朔與宋志所稱十九日壬午恰合　自寧宗慶元五年己未始用此術迄開禧三年丁卯凡九年今長術推至度宗咸淳六年庚午共推七十二年　元志統天術慶元五年己未楊忠輔造行八年至開禧丁卯先天六刻按行用年數譌

金太一新術無攷　見金史張行簡楊雲翼傳泰和六年進太一或作太乙

宋鮑澣之開禧術上元甲子至開禧三年丁卯積七百八十四萬八千一百八十三年算外　日法一萬六千九百（亦卽度法）　周天率六百一十七萬二千八百五十九秒一　歲率六百一十七萬二千六百〇八　朔率四十九萬九千〇六十七　秒法一百　見宋史志開禧三年以澣之言改術詔以戊辰年權附統天術頒之於

是開禧附統天行于世直齋書錄解題云開禧三年詔附統天術推算至今頒術用統天之名而實用此術　自寧宗嘉定元年戊辰始用此術迄理宗淳祐十年庚戌凡四十三年今長術兼以統天術並推互校　元志開禧術開禧三年丁卯鮑澣之造行四十四年至淳祐辛亥後天七刻按行用年數譌

元耶律楚材西征庚午元術上元庚午天正壬戌日子正冬至至太祖十五年庚辰（宋嘉定十三年金興定四年）積二千〇二十七萬五千二百七十年算外　日法五千二百三十（亦即度法）　周天一百九十一萬〇二百九十二杪九十八　歲實一百九十一萬〇二百二十四　朔實一十五萬四千四百四十五　杪母一百　見元史志阮元曰此術寫宋紀元舊術與趙知微術同唯以尋斯干城爲里差之元以東加之以西減之爲創法耳曰楨按周天分較趙術減一萬分之七百三十杪元史劉秉忠傳世祖在潛邸召見尋上言見行遼術日月交食頗差聞司天臺改成新術未見施行宜用新君卽位頒術改元所謂遼術卽指趙知微術本于遼大明術也司天新術不知何指此奏在世祖卽位之初萬年術尚未撰進或卽謂庚午元術歟

宋李德卿淳祐術上元甲子至淳祐十年庚戌積一億二千〇二十六萬七千六百四十六年算外　日法三千五百三十　見宋元二史志李銳曰以演撰之法推之歲實當爲一百二十八萬九千三百〇七朔實當爲一十萬〇四千二百四十三　自理宗淳祐十一年辛亥始用此術迄十二年壬子凡二年今長術兼以統天術並推互校又此術日躔月離諸率無攷今求定朔借統天術盈縮遲疾化分擬數推之　元志淳祐術淳祐十年庚戌李德卿造行一年至壬子合按一年當爲二年之譌但此以爲庚戌辛亥二年實則辛亥壬子二年也

宋譚玉會天術上元甲子至淳祐十二年壬子積一千一百三十五萬六千一百二十八年算外　日法九千七百四十　見宋元二史志李銳曰以演撰之法推之歲實當爲三百五十五萬七千四百六十六朔實當爲二十八萬七千六百二十八又曰玉海載尤熔撰序曰積年止用一千一百餘萬日法止用五百五十八此日法與元史授時議不合案日法五百五十八則朔餘當二百九十六朔餘太弱不得爲日法蓋玉海有脫誤也曰楨按玉海又云淳祐十二年太史局用淳祐新術推氣節附統天術頒行八月詔術名顯天自來歲頒行九月詔明年改元寶祐改術名會天　自理宗寶祐元年癸丑始用此術迄度宗咸淳六年庚午凡一十八年今長術兼以統天術並推互校又此術日躔月離諸率無攷今求定朔借統天術盈縮遲疾化分擬數推之當時所頒會天術唯寶祐四年丙辰一冊至今尚有傳本所載氣朔與今所推並合　元志會元術寶祐元年癸丑譚玉造行十八年至咸淳辛未後天一刻

元札馬魯丁萬年術無攷　元史志云至元四年撰進稍頒行之史闕其法按世祖紀至元十三年六月以大明術寖差命太子贊善王恂與江南日官置局更造新術許衡傳國家自得中原用金大明術自大定是正後六七十年氣朔加時漸差帝以海宇混一宜協時正日乃詔王恂定新術王恂傳帝以國朝承用金大明術歲久寖疏欲釐正之遂以命恂是授時術之前所用卽趙知微術然則此云萬年術稍頒行之者僅以參攷猶明之回回術耳

宋陳鼎成天術上元甲子至咸淳七年辛未積七千一百七十五萬八千一百四十七年算外　日法七千四百二十（亦即度法）　歲率二百七十一萬〇一百〇一　朔率二十一萬九千一百一十七　周天度餘一千九百一十杪六十一　杪母一百　見宋元二史

志　自度宗咸淳七年辛未始用此術迄孝恭帝德祐二年丙子凡六年　元志成天術咸淳七年辛未陳鼎造行四年至至元辛巳後天一刻按此年數乃不數德祐之兩年也

宋鄧光薦本天術無攷　見宋史志德祐之後陸秀夫等擁益王走海上命光薦與蜀人楊某等作此術　自端宗景炎二年丁丑始用此術迄衞王祥興二年己卯凡三年今長術仍借成天術推之

元郭守敬授時術卽以至元十八年辛巳歲前天正冬至爲元　日周一萬分同度法　歲實三百六十五萬二千四百二十五分上攷往古每百年長一分下驗將來每百年消一分　朔實二十九萬五千三百〇五分九十三秒　氣應五十五萬〇六百分　閏應二十萬〇一千八百五十分　周天三百六十五萬二千五百七十五分　周應三百一十五萬一千〇七十五分　轉終二十七萬五千五百四十六分　轉應一十三萬一千九百〇四分　交終二十七萬二千一百二十二分二十四秒　交應二十六萬〇一百八十七分八十六秒　杪母一百　見元史志按大統通軌閏應作二十萬〇二千〇五十分轉應作一十三萬〇二百〇五分交應作二十六萬〇三百八十八分皆後來改定之準率元史所載蓋初定之數也後人用授時法推步並以後改者爲據今亦從之明邢雲路言閏轉交三應雖經元甲午一改而猶未親密則是至元三十一年所改而元史失載也李謙授時術議末附演紀三條云日法二千一百九十演紀上元己亥距至元辛巳九千八百二十五萬一千四百二十三算日法八千二百七十演紀上元甲子距至元辛巳五百六十七萬〇五百五十七算日法六千五百七十演紀上元甲子距至元辛巳三千九百七十五萬二千五百三十七算蓋以授時術不用積年日法故設此三條以釋昧者之疑也今依率推之第一條歲餘五百三十一朔餘一千一百六十二第二條歲餘二千〇〇五朔餘四千三百八十八第三條歲餘一千五百九十三朔餘三千四百八十六也　自世祖至元十八年辛巳始用此術迄順帝至正二十八年戊申凡八十八年

元太乙統宗寶鑑術上元甲子距大德七年癸卯歲積一千〇一十五萬五千二百一十九年算外　日法一萬〇五百　歲實三百八十三萬五千〇四十六二十五杪　杪母一百　見大乙統宗寶鑑李銳曰此暗用授時法也試以日法爲一率歲實爲二率授時日法一萬爲三率推四率得三百六十五萬二千四百二十五分卽授時歲實也其氣朔二率竟用授時數則仍以一萬爲日法不以一萬五百爲日法所謂欲蓋彌彰者也曰楨按董說豐草庵集引此術積年作一千〇一十五萬五千二百七十九年較多六十年乃傳刻之譌

周明時術無攷　輟耕錄云至正丙申張士誠僞稱誠王國號大周改元天佑曆曰明時由淮渡浙攻破平江按士誠僭號在至正十三年癸巳此云丙申者據取平江言之且定術在丙申也丙申爲至正十六年明年丁酉士誠卽降元矣是此術行用僅天佑四年丙申一年而已

明元統大統術卽以洪武十七年甲子爲元　見明史志卽授時術也据梅文鼎曆學駢枝所載大統通軌當時臺官布算仍以至元辛巳爲元蓋易其名不易其實也唯歲實永無損益不用百年消長一分之法略有不同耳明史劉基傳吳元年進戊申大統術蓋初用時已改名大統不自元統始也　自太祖洪武元年戊申始用此術迄愍帝崇禎元年甲申凡二百七十七年

明馬沙亦黑回回術以隋開皇十九年己未爲元至洪武十七年甲子積七百八十六算　周天十二宮每宮三十度共三百六十度每度六十分每分六十杪　日周分一千四百四十每日二十四

時每時六十分　本日起午正初刻每刻一十五分　宮分日數起於春分白羊戌宮三十一日金牛酉宮三十一日陰陽申宮三十一日巨蟹未宮三十二日獅子午宮三十一日雙女巳宮三十一日天秤辰宮三十日天蝎卯宮三十日人馬寅宮二十九日磨蝎丑宮二十九日寶瓶子宮三十日雙魚亥宮三十日凡三百六十五日謂之不動的月若遇宮分有閏之年於雙魚宮內加一日凡一百二十八年宮閏三十一日　月分一大一小相間月大三十日月小二十九日自正月大至十二月小凡三百五十四日謂之動的月若遇月分有閏之年於第十二月內增一日凡三十年月閏十一日　見明史志西域默狄納國王馬哈麻所作太祖洪武初平元都得西域書數百冊十五年詔吳伯宗李翀等同譯回回術書十八年西域又獻土盤術名曰經緯度又命元統譯之成化六年貝琳又具奏修補自洪武初與大統術參用迄于明亡阮元曰回回術有宮分年有月分年宮分之元則開皇己未是也月分之元則唐武德壬午是也自開皇己未至洪武甲子積宮分年七百八十六自武德壬午至洪武甲子積月分年亦七百八十六其巧藏根數以惑人者以其兩積年之適相等也元和李銳著回回術元攷有求宮分白羊一日入月分截元後積年月日法以爲不明乎此則雖有立成不能入算也曰楨按李氏回回術元攷惜已散佚不傳又按此術每年三百六十五日之外餘一百二十八分日之三十一則一百二十八即氣日法三十一即歲餘也古人稱歲餘並指三百六十日之外不滿旬周之數今稱三百六十五日之外小餘不滿一日之分爲歲餘者用祖沖之傅仁均術例也置三百五十四日以三十年通之內十一日得一萬〇六百三十一即朔實置十二月亦以三十年通之得三百六十即朔日法其朔餘一百九十一也

明雷宗合璧連珠術　見明史志蓋即回回術也

明袁黃術上元太乙甲子至嘉靖四十三年甲子積五十二百九十五萬〇八百四十年算外　天地人三元之總七千二百五十七萬六千　元法二千四百一十九萬二千　周天三百六十度分秒俱析百分入算　見袁氏曆法新書大略與回回術同蓋錯回回法入大統術者也

明朱載堉聖壽萬年術以嘉靖三十三年甲寅爲元　元紀四千五百六十　朞實一千四百六十一　律應五十五日六十刻八十九分　朔策二十九萬五千三百〇五分九十三秒　閏應十九日三十六刻一十九分　見明史志及鄭世子曆書萬曆二十三年上進其步發斂術以曆元所距年積算爲汎距來加往減元紀爲定距朞實乘之四而一爲汎積定距自相乘七之八而一爲節氣歲差用減汎積爲定積以所求定積與次年定積相減餘如十二而一爲律策半之爲氣策按朔策與授時大統同其日法一萬亦同而朞實一千四百六十一則其日法四即古術四分曆率至所用歲周氣策則每年各依節氣歲差求之歲歲不同無定數也

明朱載堉黃鍾術以萬曆九年辛巳爲元　見明史志及鄭世子曆書以曆元所距積年爲汎距來加往減曆限三百爲定距以曆數十二乘之爲積月以積月乘曆率三十爲積日以積月乘日餘六百六十九如一千六百而一併入積日爲歲汎積以定距自相乘七之八而一所得滿曆母百爲分是名所求歲差來減往加汎積爲定積餘與聖壽萬年術同律應閏應亦以聖壽萬年術之率推之

明歐邏巴第谷術萬曆十六年戊子測春分時刻定歲實三百六十五日二十三刻三分四十五秒　朔實二十九日五十刻一十四分三秒　日法一千四百四十　日周通法一萬　每度六十分秒微以下皆以六十遞析　見新法算書歲實與回回術同又算

書云西史依巴谷在漢武帝元朔中攷驗一十二萬六千〇〇七日四刻實兩交食各率齊同之距凡爲交會者四千二百六十七爲法而一得會望策二十九日五十刻一十四分三杪則此朔實卽用依巴谷舊測與授時大統同也順治初湯若望本第谷之法以定術以天聰二年戊辰爲元則依崇禎新書之例考成前編采用其法改用康熙二十三年甲子爲元亦易其名不易其實也

明魏文魁術　明史志云文魁著曆元曆測二書崇禎四年六月進于朝其歲實與金趙知微術同

明王錫闡術以崇禎元年戊辰爲元　度法一百分　日法一百刻　周天三百六十五度二十五分六十五杪五十九微三十二纖　歲周三百六十五日二十四刻二十一分八十六杪六微　月周二十九日五十三刻五分九十一杪九十七微　轉周二十七日五十五刻四十六分一十三杪七十七微　曆周三百六十五日二十五刻四十八分六十八杪八微　交周二十七日二十一刻二十二分二十二杪三微　宿應箕四度三十四分六十杪　辰應三百一十度四十八分六十八杪　日躔氣應三百七十四日一十刻二十分七十八杪　曆應三百五十九日一十六刻七十五分一十七杪　月離閏應一十三日九十四刻九十七分六十七杪　轉應一日六刻七十一分三十杪　交應一十日五十二刻五十三分四十四杪　見曉庵新法按錫闡卒於康熙中其撰曉庵新法六卷則尚在明季故以崇禎元年爲元又以南京應天府爲里差之元也至其自序論及順治辛丑西曆則後來復有改定耳融會中西各取所長是術之最精者也六卷之外別有補遺以明立法之意惜已散佚矣

皇清歐邏巴穆尼閣術以漢哀帝元壽二年庚申爲元　歲實三百六十五日二十三刻三分四十五杪　見天步真源順治間薛鳳祚所譯其歲實亦與回回術同阮元疇人傳云穆尼閣新西法與新法算書互有同異當時既未行用而薛鳳祚所譯又言之不詳以故知其術者絕少安得好事重爲譒譯俾談西學者知小輪橢圜之外復有此一術也

皇清薛鳳祚天學會通術　疇人傳云鳳祚與穆尼閣談算盡傳其術因著天學會通十餘種皆會中西以立法以順治十二年乙未天正冬至爲元諸應皆從此起算以三百六十五日二十三刻三分五十七杪五微爲歲實曰楨按此術雖本於天步真源而所定歲實則微異

皇清徐發天元曆理術　疇人傳云取大統法稍變歲實以上合天元四甲子朔旦冬至爲曆元

皇清歐邏巴噶西尼術　歲實三百六十五日五時三刻三分五十七杪四十一微三十八纖二忽二十六芒五十六塵　朔實二十九日餘一億分日之五千三百〇五萬九千〇五十三　按歲實本柰端所測謂第谷所減太過故酌定此數蓋歲實古強今弱自明以來則消極而漸長矣朔實亦稍增于前考成後編采用其法以雍正元年癸卯爲元卽見行時憲書所用之法也統計自黃帝術至此術今著於錄者凡一百四十六家

古今推步諸術攷卷下

易林

四部備要

子部

上海中華書局據士禮居校宋本校刊

桐鄉 陸費逵 總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校
杭縣 丁輔之 監造

版權所有不許翻印

焦氏易林序

東萊人費直字長翁

六十四卦變者占王莽時建信天水焦延壽之撰也
夫易者廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜
而正以言乎天地之間則備矣然易者謂六十四卦
也推此言之則繇文說卦之所未盡也故連山歸藏
周易皆異辭而共卦雖三家並行猶舉一隅耳贛書
於陰陽復造此以致易未見者其射存亡吉凶遇其
事類則多中至於靡碎小事非其事類則亦否矣贛
云通達隱幾聖人之一隅也延壽獨得隱士之說後
漢書京房傳云房明治易事梁人焦延壽字贛□□
貧少以好學得幸梁王王供其資令據意學既成爲
郡吏察舉補小黃令以伺候先知奸邪盜賊不得發
愛養吏民化行縣中舉最當遷三老官屬上書願留
贛有詔許增秩留卒於小黃令贛嘗曰得我道以亡
身者京生也其說長於災變分六十四卦更直日用
事以風雨寒温爲候各有占驗房用之尤精孟康曰
分卦直日法一爻主一日六十四卦爲三百六十日餘
四卦震離兌坎爲方伯監司之官所以用震離兌坎
者是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各
卦上一日其占法各以其日觀善惡也

漢焦小黃周易變卦筮敘

靈越五雲谿王俞

大凡在變化象數之中者莫逃乎易唯人之情僞最
曰難知繫稱卜筮尚占憂患與慮彼山上有火明入
地中周孔之情繇是觀變自三古以降雜說歧分矧
卜筮多門亡羊殆盡雖京郭中奇然皆不免其身夫
自知知人乃曰明哲則隗炤易數於龔使焦贛發誠
於君明炤既沒不顯其占贛明且哲乃留其術俞巖
耕東鄙自前困蒙客有枉駕蓬廬以焦辭數軸相示
俞嘗讀班史列傳及歷代名儒系譜諸家雜說之文
咸稱自夫子授易於商瞿僅逾十輩延壽傳經於孟
喜固是同時當西漢元成之間凌夷厥政先生乃或
出或處外比苞蒙輒以易道上干梁王遂爲郡察舉
詔補小黃令而邑中隱伏之事皆預知其情得以尤
異當遷尋亦卒於官次所著大易通變其卦總四千
九十六題事本彌綸同歸簡易其辭假出於經史其
意雅合於神祇但率潔精專事無不中而言近意遠
易識難詳不可瀆蒙以爲辭費後之好事如君山者
則子雲之書爲不朽矣以聖唐會昌景寅歲周正五

日敘

焦林直日

六十卦每卦直六日共直三百六十日餘四卦各
寄直一日

立春　雨水三十日五卦每卦直六日
小過　蒙　益　漸　泰
驚蟄　春分春分震卦直一日
需　隨　晉　解　大壯
清明　穀雨
豫　訟　蠱　革　夬
立夏　小滿
旅　師　比　小畜　乾
芒種　夏至夏至離卦直一日
大有　家人　井　咸　姤
小暑　大暑
鼎　豐　渙　履　遯
立秋　處暑
恆　節　同人　損　否
白露　秋分秋分兌卦直一日
巽　萃　大畜　賁　觀
寒露　霜降
歸妹　无妄　明夷　困　剝
立冬　小雪
艮　既濟　噬嗑　大過　坤
大雪　冬至冬至坎卦直一日
未濟　蹇　頤　中孚　復
從大雪後將坎卦入數斷從立冬後四十五
日係王相不斷
小寒　大寒
屯　謙　睽　升　臨

每兩節氣共三十日管五卦逐日終而復始排定一
卦相次管六日凡卜看本日得何卦便於本日卦內
尋所卜得卦看凶吉

易林卷第一

䷀乾下乾上乾

道陟石阪胡言連謇譯瘖且聾莫使道通請謁不行求事無功

陟升也連按禮韻讀上聲傲慢不前之貌謇難也譯傳言通夷夏之言轉告之也

之坤

招禍來螫害我邦國病在手足不得安息

無註

屯

陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身常憂惶乃得其願雌雄相從

陽孤亢極易乾卦上九亢龍有悔

蒙

鵠鶴鳴鳩專一無尤君子是則長受嘉福

鵠鶴卽布穀鳥也

需

目瞤足動喜如其願舉家蒙寵

瞤目動貌漢書眼瞤得酒肉

訟

龍馬上山絕無水泉喉焦脣乾舌不能言

無註

師

倉盈庾億宜稼黍稷國家富有民人蕃息

無註

比

中夜狗吠盜在牆外神明祐助銷散皆去

無註

小畜

据斗運樞順天無憂與樂並居

無註

履

空拳握手倒地更起富饒豐衍快樂無已

無註

泰

不風不雨白日皎皎宜出驅馳通利大道

無註

否

戴日精光驂駕六龍祿命徹天封為燕王

無註

同人

子號索哺母行求食反見空巢訾我長息

無註

大有

上帝之生福祐日成修德行惠樂安且寧

無註

謙

山險難登澗中多石車馳轊擊載重傷軸儋負善躓跌跛右足

無註

豫

禹鑿龍門通利水源東注滄海民得安存

龍門按書禹貢屬雍州在今馮翊夏陽縣以下皆言禹治水之功

隨

乘龍上天兩蛇為輔踊躍雲中遊觀滄海安樂長處

無註

蠱

彭祖九子據得不殆南山松柏長受嘉福

彭祖堯時人好和滋味進雉羹于堯堯享之而錫以壽考至八伯歲九子未詳詩云如南山之壽

臨

南山昊天刺政閔身疾悲無辜背憎為仇

詩小雅節南山云節彼南山又曰不弔昊天又曰昊天不平此詩家父所作刺周王用尹氏為太師秉國之均不能毗輔天子用威虐政以召禍亂民所憎惡甚於仇讎也

觀

江河淮海天之奧府衆利所聚可以饒有樂我君子百福是受

無註

噬嗑

堅冰黃鳥啼哀悲愁不見甘粒但觀藜蒿數驚鷙鳥為我心憂

無註

賁

室如懸磬既危且殆蚤見之士依山處谷

室如懸磬出左傳僖公二十六年註云如而也

野物未成故言居室而資糧縣盡也

剝

大禹式路蚩尤除道周匝萬里不危不殆見其所
使無所不在
大禹夏禹姒姓蚩尤軒轅時人

復

三人爲旅俱歸北海入門昇堂拜謁王母勞賜我
酒
周穆王宴王母于瑤池　又漢武內傳西王母
以七月七日降帝命侍女索桃須臾以玉盤盛
桃七枚大如鴨卵形圓色青以呈王母母以五
枚與帝

无妄

傳言相誤非干徑路鳴鼓逐狐不知迹處
無註

大畜

二羊爭雌相逐奔馳終日不食精氣勞疲
無註

頤

純服黃裳戴上與與德義以生天下歸仁
純服色不雜也易坤卦六五黃裳元吉文在中
也

大過

桀跖並處人民勞苦雍兵荷糧戰於齊魯
桀夏桀跖盜跖

離

胎生孚乳長息成就充滿帝室家國昌富
無註

坎

黃鳥采蓁既嫁不答念我父兄思復邦國
詩小雅黃鳥篇黃鳥黃鳥無啄我粟此邦之人
不我肯穀言旋言歸復我邦族

咸

三人求橘反得丹穴女貴以富黃金百鎰
註未詳

恆

東山西岳會合俱食百家送從以成恩福
無註

遯

弱雞無距與鵲交鬭翅折目盲爲鳩所傷
無註

大壯

隙大牆壞蠹衆木折狼虎爲政天降罪罰高弑望
夷胡亥以斃
秦二世無道丞相趙高專權弑二世于望夷宮
胡亥二世名

晉

三癡俱走迷路失道或不知歸反入患口
註未詳

明夷

弓矢俱張弨彈折弦丸發不至道遇害患
無註

家人

三女求夫伺候山隅不見復關長思歎憂
詩氓篇刺淫泆也云不見復關泣涕漣漣復關
男子之所居也不敢顯言其人故託言之耳

睽

陽旱炎炎傷害禾穀穡人無食耕夫歎息
無註

蹇

騎狁逐羊不見所望經涉虎穴亡羊失羔一本云
亡羝失羊
無註

解

闇昧冥語轉相詿誤鬼魅所舍誰知臥處
無註

損

姬姜祥淑二人偶食論仁議福以安王室
姬周公日姜太公望二人同心以輔周室

益

公孫駕驪載聘東齊延陵說產遺季紵衣
左傳鄭大夫子產吳公子季札嘗聘鄭與子產
相得子產以紵衣獻季札

夬

孤竹之墟失婦亡夫傷於蒺藜不見少妻東郭棠
姜武氏以亡
孤竹國名易繇曰困于石據于蒺藜入于其宮
不見其妻凶棠姜齊棠公之妻東郭偃之姊也

遘

武氏崔武子杼見左傳

仁政不暴鳳凰來舍四時順節民安其處
無註
萃
任劣力薄駑孱恐怯如猬見鵲不敢拒格
史記龜筴傳云蝟辱於鵲郭璞曰蝟能制虎見
鵲仰地淮南畢萬曰鵲令蝟反腹者蝟憎其意
而心惡之也
升
衛侯東遊惑於少姬亡我考妣久迷不來
註未詳
困
噂噂所言莫知我垣歡喜堅固可以長安
無註
井
鸑鳴岐山龜應幽淵男女搆精萬物化生文王以
成為周開庭
鸑鳳類文王之時鳳鳴于岐山大禹之時龜出
于洛水
革
玄黃虺隤行者勞疲役夫憔悴踰時不歸
詩卷耳篇陟彼高岡我馬玄黃又曰陟彼崔嵬
我馬虺隤又云我僕痡矣云何吁矣
鼎
弱足刖跟不利出門市賈無利折亡為患
無註
震
懸狟素餮居非其官失輿剝廬休坐徙居
詩伐檀篇云胡瞻爾庭有縣狟兮彼君子兮不
素餐兮狟貉類餮當作餐易剝卦上九君子得
輿小人剝廬
艮
民怯城惡姦人所伏寇賊大至入我鄴郭妻子俘
獲
按春秋傳成公九年楚子重自陳伐莒圍渠丘
渠丘城惡楚遂入渠丘
漸
陽低頭陰仰首水為災傷我足進不利難生子
無註
歸妹
背北相憎心意不同如火與金

詩十月之交卒章云噂沓背憎註云多言以相
悅背則相憎也
豐
太微帝室黃帝所宜蕃屏周衛不可得入常安無
患
微當作微大微帝座星也
旅
璽栗犧牲敬享鬼神神嗜飲食受福多孫
按內則祭天地之牛角璽栗
巽
出門逢惡與禍為怨更相擊刺傷我手端
無註
兌
鷁飛中退舉事不遂衆人亂潰
春秋僖公十六年正月六鷁退飛過宋都二十
二年十一月宋公及楚人戰于泓宋師敗績
渙
跛踦相隨日暮牛罷陵遲後旅失利亡雌
無註
節
龍角博顙位至公卿世祿久長起動安寧
古者公卿有功于國家子孫世享其祿故孟子
曰仕者世祿龍角博顙未詳或曰星名
中孚
舜升大禹石夷之野徵詣王庭拜治水土
書帝曰咨禹汝平水土惟時懋哉石夷未詳
小過
從風放火荻芝俱死三害集房叔子中傷
三害未詳
既濟
梗生荊山命制輸班袍衣剝脫夏熱冬寒飢餓枯
槁莫人震憐
荊山多產異材班公輸子魯班也
未濟
長面大鼻來解己憂遺吾福子與我惠妻惠吾嘉
喜
無註
䷁ 坤下坤上坤
不風不雨白日皎皎宜出驅馳通利大道
無註

之乾、
谷風布氣萬物出生萌庶長養華葉茂成
按詩谷風篇習習谷風以陰以雨註云東風謂之谷風以其長養萬物也

屯
蒼龍單獨與石相觸摧折兩角家室不足
無註

蒙
城上有烏自名破家招呼酖毒爲國患災
無註

需
霜降閉戸蟄虫隱處不見日月與死爲伍
無註

訟
天之德室温仁受福衣裳所在凶惡不起
無註

師
皇階九重絶不可登未見王公謂天蓋高
無註

比
孔德如玉出於幽谷升高鼓翼輝光照國
無註

小畜
五軏四軏復得饒有陳力就列騶虞悅喜
按詩召南騶虞仁獸名白虎黑文不食生物者也

履
四足無角君子所服南征述職以惠我國
無註

泰
雷行相逐無有攸息戰于平陸爲夷所覆　又云弊笱在梁　逸不禁漁父　苦連空口乾
按詩敝笱在梁註云敝壞笱罟也梁魚梁詩人以敝笱不能制大魚爲比

否
六龍爭極服在下飾謹慎管籥結禁毋出
無註

同人
長男少女相向共語福祿歡喜
無註

大有
奸延惡人使德不通炎火爲殃年穀大傷
無註

謙
脩其翰翼隨風向北至虞夏國與舜相得年歳大樂邑無盜賊
虞夏舜禹有天下之號也

豫
鉛刀攻玉堅不可得盡我筋力胝繭爲疾
無註

隨
舉被覆目不見日月衣衾簟笥就長夜室
吳夫差羞見子胥爲幎冒乃死

蠱
賊仁傷德天怒不福斬刈宗社失其邦域
無註

臨
白龍赤虎戰鬬俱怒蚩尤敗走死於魚口
史記正義曰河圖龍魚云黄帝攝政有蚩尤兄弟八十一人獸身人語銅鐵額能作大霧食沙造五兵威震天下誅殺無道萬民欽命黄帝行以仁義不能禁止乃仰天而歎天遣玄女下授黄帝兵符與蚩尤戰於涿鹿之野遂命殺之此言魚口未詳

觀
北辰紫宮衣冠立中含和建德常受天福
北辰北極天之樞也紫宮即紫微

噬嗑
稷爲堯使西見王母拜請百福賜我善子
稷后稷爲堯帝臣教民稼穡後至文武而有天下

賁
三人異趨反覆迷惑一身五心亂無所得
無註

剝
南山大玃盜我媚妾怯不敢逐退然獨宿
玃居縛切狙也又曰大猿

復
衆鬼所趨反作大怪九身無頭魂驚魄去不可以居

未詳

无妄　延頸遠望眯爲目疾不見叔姬使伯心憂
無註

大畜　典策法書藏在蘭臺雖遭亂潰獨不遇災
漢官儀御史臺內掌蘭臺秘書

頤　自衛反魯時不我與氷炭異室仁道隔塞
孔子周流四方不遇自衛反魯遂刪詩定書

大過　瘤瘿禿疥爲身瘡害疾病癃殘常不遠逮
無註

坎　齊東郭盧嫁我洛都俊良美好媒利過倍
棠姜齊棠公之妻東郭偃之姊也

離　齊魯爭言戰於龍門構怨連禍三世不安
按春秋魯成公二年春齊侯伐我北鄙圍龍頃公之嬖人盧蒲就魁門焉龍人囚之齊侯親鼓三日取龍

咸　芳澤肥壤農人豐畝利居長安歷世無患
無註

恆　倉盈庾億宜種黍稷年豐歲熟民得安息
詩楚茨篇我倉既盈我庾維億

遯　鴟鴞破斧邦人危殆賴其忠德轉禍爲福負扆復立
鴟鴞破斧皆詩豳風篇名言周公之事誅管蔡以安周室

大壯　歲飢無年虐政害民乾溪驪山秦楚結冤
昭公十三年楚靈王被弒于乾溪史記秦始皇造作驪山

晉　椡挈累累綿結難解嫫母銜嫁媒不得坐自爲身禍
椡挈一作楋挈見蒙之比其義未詳嫫母黃帝次妃貌醜而賢衘當作銜

明夷　訾陬開門鵲鳴彈冠章甫進用舞韶和鸞二人翼事國無災患
章甫冠名舞韶樂名和鸞皆鈴也在軾曰和在鑣曰鸞車馬之飾也訾陬開門未詳

家人　弟姊合居與類相扶願慕羣醜不離其處
無註

睽　邯鄲反言兄弟生患涉叔憂恨卒死不還
涉叔即陳涉涉嘗令陳人武臣徇趙地武臣到邯鄲自立爲趙涉怒捕繫武臣家室後因柱國之諫遂立武臣爲趙王武臣終於背涉竟死於莊賈之難出陳涉傳

蹇　三人逐兔各爭有得愛亡善走多獲麋子
無註

解　北辰紫宮衣冠立中含和建德常受天福
北辰北極天之樞也紫宮即紫微

損　拜跪請免不得其哺俛首銜枝低頭北去
無註

益　鶴盜我珠逃於東隅求之郭墟不見所居
未詳

夬　一簧兩舌妄言謬語三姦成虎曾母投杼
一簧者即詩所謂巧言如簧兩舌言不一也曾母曾參之母人有言曾參殺人者曾母不信及三人言之曾母投杼下機而走

姤　孤獨特處莫與爲旅身日勞苦使布五穀陰陽順序
又伯虎仲熊德乂四布
舜舉八元八愷有伯虎仲熊

萃　褰衣涉河㵎流浚多賴遇舟子濟脫無他
無註

升

憑河登山道里阻難求事少便
無註
困
兎罝之容不失其恭和謙致樂君子攸同
按詩傳云雖兎罝之野人而其才之可用
井
三女求夫伺候山隅不見復關泣涕漣如
詩氓之篇云不見復關泣涕漣漣復關指男子
所居不敢顯名故託言之此詩刺淫泆也
革
螟蟲為賊害我黍穀中靁空虛家無所食
螟蟲食苗心者害苗之蟲也中靁月令云中室
也
鼎
望尚阿衡太宰周公藩屏輔弼福祿來同
望太公呂尚也阿衡伊尹也太宰官名周公為
太宰
震
三年生狗以戌為母荆夷上侵姬伯出走
注未詳
艮
塗遏道塞求事不得
無註
漸
探懷得蚤無有凶憂所願失道害居漸好
無註
歸妹
飛樓屬道趾多攪垣居之不安覆壓為患
無註
豐
義不勝情以欲自傾幾利危寵折角摧頸
無註
旅
潼滃蔚薈林木來會津液下降流潦霈霈
無註
巽
白駒生芻猗猗盛姝赫咺君子樂以忘憂
詩白駒篇生芻一束其人如玉
兌
車馳人趨卷甲相仇齊魯寇戰敗於犬丘
按春秋齊師侵魯戰于長勺車馳卒奔齊師敗
績事見莊公十年春
渙
舉首望城不見子貞使我悔生
無註
節
龍鬬時門失理傷賢內畔外賊則生禍難
春秋昭公十九年鄭大水龍鬬于時門之外洧
淵國人請為禜焉子產弗許曰我鬬龍不我覿
也龍鬬我獨何覿焉禳之則彼室也吾無求於
龍龍亦無求於我乃止
中孚
安如太山福喜屢臻雖有豺虎不致危身
無註
小過
初憂後喜與福為市八佾列陳飲御嘉友
八佾舞列也古者天子舞八佾
既濟
持刃操肉對酒不食夫行從軍小子入獄抱膝獨
宿
無註
未濟
陰衰老極陽建其德履離戴光天下昭明功業不
長蝦蟆代王
未詳
䷂震下坎上屯
兵征大宛北出玉門與胡寇戰平城道西七日絕
糧身幾不全
大宛國名玉門關名　冒頓單于圍漢高祖於
白登七日用陳平祕計厚遺閼氏說冒頓解圍
之乾
汎汎柏舟流行不休耿耿寤寐心裏大憂仁不逢
時復隱窮居
詩柏舟篇言仁而不遇也汎彼柏舟亦汎其流
耿耿不寐如有隱憂
坤
采薪得麟大命隕顛豪雄爭名天下四分
未詳
蒙
山崩谷絕天福盡竭涇渭失紀玉歷既已

涇渭二水名

需

夏臺羑里湯文所厄鬼侯俞賄商王解舍

夏臺羑里皆獄名湯囚夏臺文王拘羑里

訟

泥滓汙辱棄捐溝瀆爲衆笑哭然不顯錄

無註

師

李梅冬實國多盜賊擾亂並作君不能息

春秋魯僖公三十三年冬隕霜不殺草李梅實公羊傳曰紀異也此祿去公室政在公子遂之應

比

獐鹿逐牧飽歸其居反還次舍無有疾故

無註

小畜

夾河爲婚期至無船搖心失望不見所歡

無註

履

百足俱行相輔爲強三聖翼事王室寵光

三聖堯舜禹也

泰

坐立失處不能自居賊破王邑陰陽顛倒

無註

否

登几上轝駕駟南遊合從散衡燕齊以強

蘇秦主從張儀主衡秦事燕儀事秦按禮部韻毛居正曰以六攻一爲從以一離六爲横合之曰從衡

同人

三孫荷弩無益於輔城弱不守邦君受討

三孫魯大夫孟孫叔孫季孫也昭公二十五年九月伐季氏三家反攻公公遜于齊次於陽州

大有

河伯大呼津不可渡船空無人往來亦難

援神契云河者水之伯河伯水神

謙

甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安

瑞應圖王者德至於天和氣感則甘露降于松柏六帖云醴泉美泉也水之精太平則出出則其政和平堯之時德茂清平則出

豫

重茵厚席循臯采藿雖躓不懼反復其處猿墮高木不踒手足還歸其室保我金玉

踒音渦

隨

太一駕騮從天上來徵我叔季封爲魯侯

大乙星名成王封周公之子伯禽於魯

蠱

南巴六安石解戟天所指不已耋老復丁弊室舊墟更爲新家

無註

臨

家給人足頌聲並作四夷賓伏干戈韜閣

書四夷來賓此言武王偃干戈事

觀

東鄰嫁女爲王妃后莊公築館以尊王母歸于京師季姜說喜

春秋魯莊公元年王姬下嫁於齊命同姓諸侯主之魯以姬姓故築館而迎之冬王姬歸于齊桓公九年春紀季姜歸于京師爲桓王后

噬嗑

陳妻敬仲兆興齊姜營丘是適八世大昌

按春秋傳陳媯姓敬仲即陳公子完魯莊公二十二年奔齊使爲工正初懿氏卜妻敬仲曰有媯之後將育于姜八世之後莫之與京姜齊姓營丘齊所封之地

賁

路多枳棘步刺我足不利旅客爲心作毒

無註

剝

天宮列宿五神共舍宮闕光堅君安其居

無註

復

牧羊稻園聞虎呻喧懼畏惕息終無禍患

無註

无妄

鳴條之圖北奔犬胡左衽爲長國號匈奴主君旄頭立尊單于

樂彥括地譜云夏桀無道湯放之鳴條三年而

死其子葷粥妻桀之衆妾避居北野隨畜移徙
中國謂之匈奴單于者廣大之貌尊稱之也

大畜

剋身潔己逢禹巡守錫我玄珪拜受福祐

書禹貢云禹錫玄圭告厥成功言水土旣平禹以玄圭爲贄而告成功于舜也水色黑故圭以玄云

頤

冬華不食國多盜賊疾病難醫鬼哭其室

無註

大過

襄送季女至于蕩道齊子旦夕留連久處

季女齊子齊襄公妹魯桓公夫人也桓公十八年公與夫人姜氏如齊詩云魯道有蕩齊子庸止

坎

朽根倒樹花葉落去卒逢火焱隨風偃仆

焱音熖

離

陰變爲陽女化作男治道得通君臣相承

無註

咸

炎絶續光火滅復明簡易理得以成乾功

易繫辭易簡而天下之理得矣

恆

多載重負捐棄於野予母誰子但自勞苦

無註

遯

江河海澤衆利室宅可以富有飲御嘉客

無註

大壯

冬採薇蘭地凍堅拆利走室北暮毋所得

詩小雅採薇篇採薇採薇薇亦作止曰歸曰歸歲亦莫止

晉

烏鳴嘻嘻天火將起燔我館屋災及姬后

按春秋襄公三十年夏五月或叫于宋太廟曰譆譆出出鳥鳴于亳社如曰譆譆甲午宋大災宋伯姬卒

明夷

蠆室蜂戶螫我手足不可進取爲身害速　一云蠆螫我足蜂螫我手

蠆蜂屬螫蟲也蠆丑邁切螫音釋

家人

崔嵬北岳天神貴客溫人正直主布恩德開衣不巳蒙受大祿

崔嵬高峻貌周禮幷州其山鎭曰恆山唐天文大梁析木其神主於恆山辰星出焉謂之北嶽

睽

伯蹇叔盲莫爲守床失我衣裘伐民除鄉

無註

蹇

爲季求婦家在東海水長無船不見所懽

無註

解

山陵丘墓魂魄室舍精誠盡竭長寢不覺

無註

損

騎牛折角下山傷軸失其利祿

無註

益

水載舟船無根以浮往來濟濟心勞且憂

無註

夬

有鳥來飛集于宮樹鳴聲可惡主將出去

無註

姤

東徙不時觸患離憂井泥無濡思叔舊居

周易曰井泥不食舊井無禽

萃

黃帝所生宓義之宇兵刃不至利以居止

宓羲都於陳黃帝有熊國君少典之子有熊即今河南新鄭是也

升

東山救亂處婦思夫勞我君子役無休巳

東山周公東征之詩處婦思夫詩曰鸛鳴于垤婦歎于室

困

跛躓未起先利後市不得鹿子

無註

井

大蛇當路使季畏懼湯火之災切近我膚賴其天幸趨于王廬

漢高祖字季嘗被酒夜徑澤中有大蛇當道高祖拔劍斬之

震

從容常閑遊戲南山拜祠禱神使神無患

無註

鼎

區脫康居慕義入朝湛露之懽三爵畢恩後歸野廬與母相扶

區脫與甌脫同土室也胡人候望處出匈奴傳康居國名湛露天子燕諸侯之詩

革

魚鱉列市河海饒有長錢善價商李悅喜

無註

艮

年常蒙慶今歲受福二夫採葩出必有得

無註

漸

二人俱東道怒爭訟意乖不同使君恟恟

無註

歸妹

樹我藿豆鹿兎爲食君不恤護秋無收入

無註

豐

黃鳥悲鳴愁不見星因於鷙鳥鶻使我驚

無註

旅

雙鳧懼飛欲歸稻食經涉萑澤爲矢所射傷我胸臆

無註

巽

久客無依思歸我鄉雷雨盛溢道未得通

無註

兌

道路辟除南至東遼衞子善辭使國無憂

未詳

渙

同枕同袍中年相知少賈無失獨居愁思

無註

節

衆神集聚相與議語南國虐亂百姓愁苦興師征討更立賢主

未詳

中孚

北陸閉蟄隱伏不出目盲耳聾道路不通

左傳古者日在北陸而藏冰註陸道也謂夏十二月日在虛危冰堅而藏之

小過

癡狂妄作心狂善惑迷行失路不知南北

無註

既濟

棟隆强輔寵貴日光福善並作樂以高明

易大過九四棟隆吉象曰棟隆之吉不撓于下也

未濟

愛我嬰女牽衣不與冀幸高貴反日賤下

無註

䷃ 坎下艮上蒙

何草不黃至末盡玄室家分離悲憂於心

詩何草不黃刺幽王也四夷交侵中國背叛君子憂之故作是詩也曰何草不黃何日不行何人不將經營四方又云何草不玄何人不矜哀我征夫獨爲匪民

之乾

海爲水王聰聖且明百流歸德無有叛逆常饒優足

書禹貢云江漢朝宗于海註曰猶諸侯之朝宗于王也

坤

天之所有禍不過家一云左輔右弼金玉滿堂常盈不亡富如敖倉

無註

屯

安息康居異國穹廬非吾習俗使我心憂

安息康居皆外國名穹廬其室也

需

范公鴟夷善賈飾資東之營丘易字子皮把珠載金多得利歸

按史范蠡去越乘舟裝其輕寶珠玉浮海出齊
變姓名自號鴟夷子皮善營産業以致巨富

訟
老楊日衰條多枯枝爵級不進逐下摧隤
無註

師
小狐渡水汚濡其尾利得無幾與道合契
孤當作狐易未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

比
豕生魚魴鼠舞庭堂奸佞施毒上下昏荒君失其
國
無註

小畜
天地配亨六位光明陰陽順敘以成和平
易乾卦彖曰六位時成

履
踝踵足傷右足病攤失旅後時利走不來
無註

泰
異體殊患各有所屬西鄰孤嫗欲寄我室王母罵
詈求不可得
無註

否
操耜鄉畝折貨稷黍飲食充口安利無咎
無註

同人
所受大喜福祿重來樂且日富蒙慶得財
無註

大有
舉盃飲酒無益溫寒指直失取亡利不歡
無註

謙
日月相望光明盛昌三聖茂承功德大隆
三聖堯舜禹也

豫
猾夫爭强民去其鄉公孫叔子戰於瀟湘
未詳

隨
蹇隨高木不踒手足還歸其室保我金玉
踒音渦

蠱
逐狐東山水遏我前深不可涉失利後便
無註

臨
鑿井求玉非卞氏寶名困身辱勞無所得
因當作困卞和獻玉璞於楚懷王

觀
黃玉温厚君子所服甘露溽暑萬物生茂
財貨源云玉天地之精也黃中正色君子在位
之稱又瑞應圖王者德至於天和氣感則甘露
降于松柏

噬嗑
晝龍頭頸文章不成甘言善語說辭無名
無註

賁
招禍致凶來弊我邦病在手足不得安息
無註

剝
履位乘勢靡有絕斃皆爲隸圉與衆庶位
齊人有言曰雖有智慧不如乘勢

復
獐鹿雉兔羣聚東囿盧黃白脊俱往趨逐九齗十
得君子有喜
齗仕革切齧也

无妄
織錦未成緯盡無名長子逐兔鹿起失路後利不
得因無所據

大畜
天厭周德命與仁國以禮靜民兵革休息
無註

頤
重譯賀芝來除我憂善說遂良與喜相求
漢武帝元封元年甘泉宮産芝九莖連葉乃作
芝房之歌以薦郊廟也

大過
膏壤肥澤人民孔樂宜利居止長安富貴
無註

坎
白龍黑虎起鬐暴怒戰於涿鹿蚩尤敗走居止不

殆君安其所
正義曰河圖龍魚云黃帝攝政有蚩尤兄弟八
十一人獸身人語銅鐵額能作大霧食沙造五
兵威震天下誅殺無道萬民欽命黃帝行以仁
義不能禁止乃仰天而歎天遣玄女下授黃帝
兵符與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺之

離

抱關傳語聾跛摧殆衆賤無下災殃所在
無註

咸

憂禍解除喜至慶來坐立歡門與樂爲鄰
無註

恆

折鋒戴殳轝馬放休行軍依營天下安寧
無註

遯

至德之君仁政且溫伊呂股肱國富民安
湯舉伊尹文王舉呂望相與輔治以安天下

大壯

千里望城不見山青老兔蝦蟆遠絕無家
老兔月中玉兔蝦蟆月中蟾蜍

晉

有莘季女爲夏妃后貴夫壽子母字四海
按本紀鯀取有莘氏女謂之女志是生高密宋
衷云高密禹所封之國

明夷

不虞之患禍至無門奄忽暴卒痛傷我心
無註

家人

飛鷹退去不食鄰烏憂患解除主君安居
無註

睽

跮差側跌申酉爲祟亥戌滅明顏子隱藏
未詳

蹇

司祿憑怒謀議無道商氏失政殷人乏祀
商紂無道武王伐之封紂子武庚命二叔監殷
武王崩成王立三監以武庚叛周公東征討之
遂乏祀焉

解

望雞得雉冀馬獲駒大德生少有瘳從居
無註

損

忉忉怛怛如將不活黍稷之恩靈輒以存
左傳晉靈公不君趙盾諫公患之飲盾酒伏甲
將攻之初盾田舍于翳桑見靈輒病不食三日
盾食之爲簞食而與之既而與爲公介倒戟以
禦公徒而免之問何故對曰翳桑之餓人也不
告名而退

益

莫莫輯輯夜作晝匿謀議我資求攻我室空盡以
財幾無以食
無註

夬

天之所壞不可强支衆口指笑雖貴必危
無註

姤

目動睫瞤喜來加身舉家蒙歡吉利無殃
瞤目動貌漢書眼瞤得酒肉

萃

黿羹芬薌染指弗嘗口飢於手子公恨饞
楚人獻黿於鄭靈公子公食指動以示子家曰
他日我如此必嘗異味宰夫解黿而笑公問之
子家以告召子公而弗與子公怒染指於鼎嘗
之出春秋傳

升

天福所豐兆如飛龍成子得志六二以興
陳成子得政於齊乃敬仲八世孫

困

氓伯易絲抱布自媒棄禮急情卒離悔憂
詩氓之篇云抱布貿絲匪來貿絲來卽我謀

井

三人爲旅俱歸北海入門上堂拜謁王母勞賜我
酒歡樂無疆
無註

革

愆淫旱疾傷害稼穡喪制病來農人無食
無註

鼎

攫飯把肉以就口食萬往必得無有虛乏

震
夏姬親附心聽悅喜利以搏取無言不許
無註
左傳成公七年夏姬鄭穆公女陳大夫御叔妻
巫臣嘗止子反取夏姬

艮
南山昊天刺政閔身疾悲無辜背憎爲仇
詩小雅節南山云節彼南山又曰不弔昊天又
曰昊天不平此詩家父所作刺周王用尹氏爲
太師秉國之均不能毗輔天子用威虐政以召
禍亂民所憎惡甚於仇讐也

漸
鳥飛無翼兔走折足雖欲會同未得所欲
無註

歸妹
體重飛難未能踰關不離室垣
無註

豐
四雄並處人民愁苦擁兵西東不得安所
無註

旅
重譯關牢求解己憂心惑乃成與喜俱居
無註

巽
患解憂除皇母相於與喜俱來使我安居
無註

兌
冬生不華老女無家霜冷蓬室更爲枯株
無註

渙
震慄恐懼多所畏惡行道留難不可以步
無註

節
三人共妻莫適爲雌子無名氏公不可知
無註

中孚
草彫被霜花葉不長非時爲落家受其殃
無註

小過
雉兔之東狼虎所從貪叨凶惡不可止息

既濟
馬驚車破主墮深溝身死魂去離其室廬
無註

未濟
山林麓藪非人所處鳥獸無禮使我心苦
無註

易林卷第一

易林卷第二

䷄乾下坎上需

久旱三年草木不生粢盛空乏無以供靈

說文粢盛黍稷在器中以祀者也

之乾

火滅復息君明其德仁人可遇身受利福

無註

坤

温山松柏常茂不落鸞鳳以庇得其歡樂

無註

屯

西誅不復恃强負力倍道趨敵師徒敗覆

按史記楚項梁西擊秦破章邯引兵至定陶再破秦軍項羽沛公大破秦兵於雍斬李由梁益輕秦有驕色宋義諫弗聽秦悉起兵益章邯擊楚軍大破之定陶項梁死焉

蒙

三塗五嶽陽城太室神明所伏獨無兵革

三塗山名在河南伊闕縣陽城山谷名在嵩山下太室山名

訟

二牛生狗以戌爲母荆夷上侵姬伯出走

二牛一作三年一作三馬生駒見否之姤

師

鳧遊江海役行千里以爲死亡復見空素長主凶

憂

無註

比

太一駕騮從天上求徵召叔季封爲魯侯無有凶

憂

太乙星名成王封周公之子伯禽於魯

小畜

紝績獨居寡處無夫陰陽失忘爲人僕使

無註

履

兵征大宛北出玉門與胡寇戰平城道西七日絕糧身幾不全

大宛國名玉門關名　冒頓單于圍漢高祖於白登七日用陳平祕計厚遺閼氏說冒頓解圍

泰

楚靈暴虐罷極民力禍起乾谿奔疾作毒扶伏奔逃死申亥室

楚靈王汰侈已甚成章華之臺至狩于州來次于乾谿公子比作亂遂縊于芋尹申亥氏

否

雌單獨居歸其本巢毛羽憔悴志如死灰

無註

同人

兩矛相刺勇力鈞敵交綏結和不破不缺

無註

大有

乘船渡濟載水逢火賴幸免患蒙我生全

無註

謙

喪寵溢尤政傾家覆我宗失國秦滅周室

無註

豫

冬無藏冰春陽不通陰流爲賊國被其殃

無註

隨

田鼠野雞意常欲逃拘制籠檻不得動搖

無註

蠱

佩玉蘂兮無所繫之旨酒一盛莫與笑語孤寡獨特常愁憂苦

無註

臨

沒遊原口求鮫爲寶家危自懼復出生道

無註

觀

河水孔穴壞敗我室水深無岸魚鱉傾側

無註

噬嗑

教羊牧兎使魚相捕任非其人費日無功

無註

賁

升戶入室就温燠食水凍北陸不能相賊

無註

剝

孤竹之墟老婦無夫傷於蒺藜不見少妻東郭棠

姜武氏破亡
孤竹國名易繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶棠姜齊棠公之妻東郭偃之姊也武氏崔武子杼見左傳

復
凶憂災殃日益明章福不可釐三郤痍傷
按春秋三郤晉大夫郤錡郤犨郤至成公十七年晉厲公侈多外嬖欲盡去羣大夫而立其左右遂殺三郤

无妄
戴璧秉珪請命于河周公作誓冲人瘳愈
初成王少時病周公乃自揃其蚤沈之河以祝於神曰王少未有識奸神命者乃旦也王病有瘳見史記

大畜
鳥升鵲舉照臨東海龙降庭堅爲陶叔後封圻英六履祿綏厚
龙降庭堅皆顓頊之後即舜舉八愷之列

頤
危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民忒
無註

大過
宜昌娶婦東家歌舞燕樂有序長樂嘉喜
無註

坎
鑿井求玉非卞和寶名困身辱勞無所得
楚卞和得玉獻懷王王以爲欺刖其一足懷王死子平王立和復獻之王又以爲欺刖其一足平王死子荆王立和復獻之恐復見害乃抱其璞而哭晝夜不止涕盡續之以血荆王遣問之於是和隨使獻玉王使剖之中果得玉

離
鵠思其雄欲隨鳳東順理羽翼出次須日中留北邑復反其室
無註

咸
早霜晚雪傷害禾麥損功弃力飢無所食
無註

恒
蝙蠖生子深目黑醜雖飾相就衆人莫取
蝙蠖即蝙蝠也又名仙鼠又名服翼

遯
去如飛鴻避凶直東遂得全脫與福相逢
無註

大壯
婚姻合配同枕共牢以降嘉休子孫封侯
無註

晉
咸陽辰巳長安戌亥丘陵生止非魚鮨市不可辭阻終无悔咎
無註

明夷
螟虫爲賊害我五穀簞食空虛家無所食
螟食苗心者害苗之虫也

家人
謀恩拜德東歸吾國慷慨歡笑歡樂有福
無註

睽
齎貝贖貍不聽我辭繫於虎鬚牽不得來
無註

蹇
比目附翼歡樂相得行止集周終不離忒
比目魚也附翼比翼鳥也

解
一指食肉口無所得染其鼎鼐舌饞於腹
左傳鄭公解黿召子公而弗與子公怒染指於鼎嘗之而出

損
曳綸江海釣挂魴鯉王孫利德以饗仲友
詩小雅六月篇我行永久飲御諸友炰鱉鱠鯉侯誰在矣張仲孝友

益
商紂牧野顛敗所在賦斂重數黎元愁苦
牧野商郊武王伐紂戰于牧野敗紂師于此

夬
北辰紫宮衣冠中立舍和建德常受天福
北辰北極天之樞也

姤
輕戰上勇不知兵權爲敵所制從師北奔
無註

萃　大口宣唇神使仲言黄龍景星出應德門與福上
天天下安昌
禹渡江黄龍負舟景星一名德星
升　凶子禍孫伎劍向門凶訟讙嚚驚駭我家
無註
困　祝伯善言能事鬼神拜辭萬歲使君延年
祝伯卽祝鮀掌宗廟祭祀之官孔子稱其巧佞
革　昧日乘車履危陷溝亡失裙襦摧折兩軸
史記漢臨江王徵還京發車軸折
井　珪璧琮璋執贄見王百里甯越應聘齊秦
百里奚事秦甯越事齊
鼎　膠著木連不出牛欄斯享羔羊家室相安
無註
震　卷領遁世仁德不舍三聖攸同周國茂興
三聖大王王季文王也
艮　黍稷苗稻垂秀方造中旱不雨傷風枯槁
無註
漸　冠帶南遊與福喜逢期於嘉貞拜爲公卿
無註
歸妹　一巢九子同公共母柔順利貞出入不殆福祿所
在
無註
豐　韓氏長女嫁於東海宜家富主柔順以居利得過
倍
無註未詳
旅　因禍受福喜盈我室所願必得
無註
巽

晉平有疾迎醫秦國病乃大患分爲二豎逃匿膏
肓和不能愈
春秋成公十年春晉侯求醫於秦秦伯使醫緩
爲之未至公夢疾爲二豎子曰彼良醫也懼傷
我焉逃之其一曰居肓之上膏之下若我何醫
至曰疾不可爲也在肓之上膏之下攻之不可
達之不及藥不至焉不可爲也
兌　杜飛門啓患憂大解修福行善不爲身禍
修福行善一作去老乘馬見同人之夫
渙　追亡逐北至止而得稚叔相呼反其室廬
無註
節　鳥鳴廏端一呼三顛搖動東西危慄不安疾病無
患
無註
中孚　龍化爲虎太山之陽衆多從者莫敢救藏
無註
小過　猋風忽起車馳揭揭弃名追亡失其和節憂心惙
惙
揭起竭切惙竹律切
旣濟　遊居石門祿安身全受福西鄰歸飲玉泉
石門地名論語云子路宿於石門
未濟　登高上山見王自言申理我讒得職蒙恩
無註
䷅　坎下乾上訟
文巧俗弊將反大質僵死如麻流血濡櫓皆知其
母不識其父干戈乃止
無註櫓音魯
之乾　文王四乳仁愛篤厚子畜十男夭折無有
按韻府羣玉引淮南子云文王有四乳
坤　日入望東不見子家長女無夫左手搔頭
無註

屯
東上太山見堯自言申理我冤以解憂患
無註
蒙
奎軫温湯過角宿房宣時布和無所不通
奎軫角房皆宿名
需
引船牽頭雖拘無憂王母善禱禍不成災
無註
師
烏得水沒喜笑自啄毛羽悅懌利以攻玉公出不
復伯氏客宿
無註
比
水流趨下欲至東海求我所有買鲂與鯉足闢路
止
無註
小畜
獐鹿逐牧安飽其居反還次舍無有疾故
無註
履
樹植藿豆不得芸鋤王事無鹽秋無所收
無註
泰
弱水之西有西王母生不知死與天相保
書弱水既西柳宗元曰西海之山有水散渙無
力不能負芥
否
數窮廓落困於歷室卒登玉堂與堯侑食
按史舜微時耕於歷山堯舉而任之加諸上位
同人
子鉏執麟春秋作元陰聖將終尼父悲心
左傳哀公十四年春西狩於大野叔孫氏之車
子鉏商獲麟孔子作春秋
大有
尹氏伯奇父子生離無罪被辜長舌所爲
伯奇尹吉甫之子父娶後妻而譖伯奇於吉甫
父逐之言無罪而見逐皆後母長舌所爲也
謙
蟠枝折枝與母別離九皐難扣絕不相知
無註
豫
弱雞無距與鵲格鬭翅折目盲爲鳩所傷
無註
隨
甲乙丙丁俱歸我庭三丑六子入門見母
無註
蠱
桑葉螟蠹衣弊如絡女功不成絲布爲玉
無註
臨
闢牢闢門巡狩釋冤夏臺羑里湯文悅喜
湯囚夏臺文王拘羑里至後皆有天下
觀
欽明之德坐前玉食必保嘉美長受安福
無註
噬嗑
武夫司空多口爭訟金火當戶民不安處年飢無
有
無註
賁
紫閣九重尊嚴在中黃帝堯舜履行至公冠帶垂
裳天下康寧
無註
剝
負牛上山力劣行難烈風雨雪遮遏我前出道復
還憂者自歡
無註
復
蹇兔缺唇行難齒寒口病不言爲身生患
無註
无妄
合體比翼嘉偶相得與君同好使我有福
無註
大畜
口啄卒卒憂從中出喪我寶貝妻妾失位
無註
頤
兩心不同或從西東明論中日莫適相從
無註

大過
啞啞笑言與善飲食長樂行觴千秋起舞拜受大
福　無註
坎
初憂後喜與福為市八佾列陳飲御嘉友
八佾舞列也古者天子舞八佾
離
西徙無家破其新車王孫失利不如止居
無註
咸
鳳凰在左麒麟處右仁聖相遇伊呂集聚時無殃
咎福為我母
無註
恒
甌脫康居慕仁入朝湛露之歡三爵畢恩復歸舊
廬
區脫與甌脫同土室也胡人候望處出匈奴傳
康居國名湛露天子燕諸侯之詩
遯
疾貧望幸使伯行販闚牢擇羊多得大牂一云疾
貧望幸賈販市井
無註
大壯
處高不傷雖危不亡握珠懷玉還歸其鄉
無註
晉
右手棄酒左手牧牂行逢禮御餌得玉杯
箕子言紂彼為象箸必為玉杯
明夷
養虎牧狼還自賊傷大勇小捷雖危不亡
無註
家人
戴堯扶禹從喬彭祖西過王母道路夷易無敢難
者
堯唐帝名禹姒姓喬王喬仙人彭祖堯時人壽
至八百
睽
秋冬探巢不得鵲鶵銜指北去塊我少姬
無註

蹇
兩羝三牂俱之代鄉留連多難損其食糧
無註
解
南徙無廬鳥破其巢伐木思初不利動搖
無註
損
爭訟不已更相擊劍張季弱口拔髮北走
無註
益
延頸望酒不入我口初喜後否得利無有
無註
夬
被髮傾走寇逐我後亡失刀兵身全不傷
無註
姤
麟鳳所遊安樂無憂君子撫民世代千秋
麟仁獸不踐生草不食生蟲毛蟲之長也鳳靈
鳥文王時鳴于岐山羽蟲之長也
萃
褰衣涉河水深漬罷賴幸舟子濟脫無他
無註
升
憒憒不悅憂從中出咎我金罍无妄失位
憒音潰
困
絆跳不遠心與言反尼父望家菑茗未華
史記世家孔子名丘仲尼字也
井
大壯肥牸惠我諸舅內外和穆不憂飢渴
詩小雅伐木篇既有肥牡以速諸舅按此壯當
作牡
革
黃帝建元文德在身祿若陽春封為魯君
無註
鼎
虎聚磨牙以待豚豬往必傷亡宜利止居一云
虎厲其牙以待大豬往必殘傷摧敗無餘利以
止居
無註

震
天地配享六位光明陰陽順序以成和平
周易乾卦彖曰六位時成
艮
猿墜高木不踒手足保我金玉還歸其室
踒音渦
漸
營室紫宮堅不可攻明神建德君受大福
漢天文紫宮爲皇極之居
歸妹
孤翁寡婦獨宿悲苦目張耳明無與笑語
無註
豐
低頭窺視有所畏避行者不利酒酸魚敗衆莫貪
嗜
販當作敗
旅
載金販狗利棄我走藏匿淵底悔折爲咎
無註
巽
行觸大忌與司命牾執囚束縛拘制於吏
無註
兌
執玉歡喜佩之解攣危詳反安使我無患
無註
渙
機杼紛擾女巧不成長妹許嫁衣無襦袴聞禍不
成凶惡消去
無註
節
金人鐵距火燒左右雖懼不恐獨得全處
無註
中孚
謝恩拜德東歸吾國舞蹈欣躍歡樂受福
詩序云不知手之舞之足之蹈之
小過
青牛白咽呼我俱田歷山之下可以多耕歲樂時
節民人安寧
舜耕於歷山歷山之人皆讓畔
既濟
白雉羣雊慕德朝貢湛露之恩使我得懽
周公爲冢宰越裳氏重譯來朝獻白雉　詩湛
露天子宴諸侯之詩也
未濟
避患東西反入禍門糟糠不足憂愁我心
無註
䷆ 坎下坤上師
烏鳴呼子哺以酒脯高樓之處子來歸母穡人成
功年歲大有姤婦無子
無註
之乾
一簧兩舌佞言諂語三姦成市曾母投杼
一簧者即詩所謂巧言如簧兩舌言不一也曾
母曾參之母人有言曾參殺人者曾母不信及
三人言之曾母投杼下機而走
坤
春桃生花季女宜家受福且多在師中吉男爲封
君
詩桃夭篇桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其
室家
屯
殊類異路心不相慕牂牛牡猳獨無室家一本末
句心不相下
無註
蒙
折若蔽目不見稚叔三足孤烏遠其元夫
折若蔽目一作折若蔽日按楚詞折若木以拂
日兮註若木木名在崑崙西極其華光照下地
需
雀東求粒誤入罔域賴仁君子脫腹歸息
無註
訟
王孫季子相與孝友明允篤誠升擢家舉爲國榦
輔
史記高陽氏有才子八人謂之八愷高辛氏有
才子八人謂之八元堯未及舉舜於是舉八愷
使主后土舉八元使布五教
比
刖樹無枝與子分離飢寒莫食獨泣哀悲
無註

小畜

舜升大禹石夷之野徵詣王闕拜理水土

書帝曰咨禹汝平水土惟時懋哉石夷未詳

履

義不勝情以欲自營見利危寵滅君令名

無註

泰

三人北行六位光明道逢淑女與我驥子

無註

否

羿張烏號彀射天狼柱國雄勇鬬死滎陽

羿后羿善射烏號弓名天狼獸名

同人

季姬踟躕結衿待時終日至暮百兩不來

詩靜女篇靜女其姝俟我於城隅愛而不見搔首踟躕

大有

鴻鴈翩翩始怨苦勞災疫病民鰥寡愁憂

無註

謙

穿胸狗邦僵離旁春天地易紀日月更始

穿胸狗邦皆外夷國名旁春一卦作旁春見剝之乾

豫

北山有棗使叔壽考東嶺多栗宜行賈市陸梁雌雉所至利喜

無註

隨

干旄旌旗撫幟在郊雖有寶玉無路致之

詩干旄篇孑孑干旄在浚之郊干旄以旄牛尾注於旗干之首而建之車後也

蠱

精潔淵塞爲讒所言證訊詰問繫於枳溫甘棠聽斷怡然蒙恩

詩甘棠篇召伯循行南國以布文王之政舍甘棠之下以聽訟焉後人思其德

臨

玄黃虺隤行者勞罷役夫憔悴踰時不歸

詩卷耳篇陟彼高岡我馬玄黃又曰陟彼崔嵬我馬虺隤又云我僕痛矣云何吁矣後當作役

觀

膚敏之德發憤晨食虜豹禽說以成德主

史記韓信虜魏王豹又引兵擊趙禽夏說

噬嗑

采唐沬鄉要我桑中失信不會憂思約帶

詩桑中篇爰采唐矣沬之鄉矣唐菜也沬衞邑名又云期我乎桑中

賁

伯寧子福惠我邦國蠲除苛殘使季无患

無註

剝

讒言佞雄敗亂邦國生雖忠孝敗恩不足

無註

復

淵泉隄防水道利通順注湖海邦國富有

無註

无妄

江南多蝮螫我手足寃繁詰屈痛徹心腹

無註

大畜

三人俱行別離獨食一身五心反覆迷惑亂無所得

無註

頤

鵄鳴庭中以戒災凶重門擊柝備不速客

易繫辭云重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫備也

大過

功成事就拱手安居立德有言坐飾貢賦

書禹貢云上之所取謂之賦下之所供謂之貢

坎

國亂不安兵革爲患掠我妻子家中飢寒

無註

離

戴堯扶禹從喬彭祖西過王母道路夷易無敢難者

堯唐帝名禹姒姓喬王喬仙人彭祖堯時人壽至八百

咸

長尾蜲蜿畫地成河深不可涉絕無以比惆悵會

息

無註

恆

乘龍從蛇徵詣北闕乃見宣室拜守東城鎮慰黎元舉家蒙福

未詳

遯

土輿山連終身無患天地高明萬歲長安

無註

大壯

久旱水涸枯槁無澤虛修其德未有所獲

無註

晉

依天倚地凶危不至上清下淨受福大明君受其利

無註

明夷

火烈不去必殪僵仆燔我衣裾禍不可悔

無註

家人

配合相迎利之四鄉欣喜與釋所言得當

無註

睽

清人高子久屯外野逍遙不歸思我慈母

詩清人篇清人在消駟介麃麃二矛重喬河上乎逍遙

蹇

武庫軍府甲兵所聚非里邑居不可舍止

無註

解

三德五才和合四時陰陽順敘國無咎災

按書六三德正直剛克柔克五才金木水火土也

損

解衣毛羽飛入大都晨門戒守鄭忽失家

忽鄭莊公世子莊公娶鄧曼生子忽又娶宋雍氏生公子突桓十一年莊公卒忽立四月而出奔衞

益

刖根燒株不生飢膚病在心腹日以焦枯

夬

無註

文山紫芝雍梁朱草生長和氣福祿多處

芝草論芝生於土土氣和則芝草生王者慈仁則有芝草生矣

姤

多載重負弃捐于野予母誰子但自勞苦

無註

萃

鳧鴈啞啞以水爲家雌雄相和心至娛樂得其歡欲

無註

升

耳目盲聾所言不通佇立以泣事無成功

詩燕燕衞莊姜送歸妾也瞻望弗及佇立以泣

困

天官列宿五神所舍宮闕堅固君安其居

無註

井

范子妙材戮辱傷膚然後相國封爲應侯

范子即范雎按史記范雎初事魏嘗從須賈使齊齊賜雎金及牛酒賈知之大怒以爲雎以國陰事告齊故得此饋歸告魏相魏齊大怒使舍人笞擊雎折脅摺齒雎佯死置廁中雎告守者得脫變姓名後歸秦秦以爲客卿封應侯

革

秋冬探巢不得鵲雛銜指北去慚我少夫

無註

鼎

子畏於匡厄困陳蔡德行不危竟脫厄害

孔子過匡匡人以爲陽虎而拘之在陳蔡絕糧言聖人道全德備雖遇患而不危殆也

震

鴻飛在陸公出不復仲氏任止伯氏客宿

詩豳風九罭篇美周公也鴻飛遵陸公歸不復於女信宿又詩燕燕篇仲氏任只仲氏戴嬀字也

艮

鶴鳴九皐避世隱居抱朴守真竟不隨時

詩鶴鳴篇鶴鳴于九皐聲聞于野葛玄號仙翁

漸　又號抱朴子

舜升大禹石夷之野徵諸玉闕拜治水土

書帝曰咨禹汝平水土惟時懋哉石夷未詳

歸妹　左輔右弼金玉滿堂常盈不亡富如敖倉

無註

豐　崔嵬北岳天神貴客衣冠不已蒙彼恩德

大梁析木其神主於恆山爲北嶽

旅　空槽注豬豶豕不到張弓祝雞雄父飛去

無註

巽　胡蠻戎狄大陰所積涸冰凍寒君子不存

無註

兌　甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安

瑞應圖王者德至於天和氣感則甘露降于松柏六帖云醴泉美泉也水之精太平則出出則其政和平堯之時德茂清平則出

渙　惡來呼伯愼驚外客甲守閉宅以備凶急臨折之憂將滅無災

惡來紂臣名卽飛廉惡來也

節　日月相望光明盛昌三聖茂功仁德大隆

三聖堯舜禹也

中孚　葛藟蒙棘華不得實讒佞亂政使恩壅塞

葛藟詩篇名蒙棘詩葛生篇云葛生蒙棘蘞蔓于域予美亡此誰與獨息

小過　鄰不我顧而望玉女身多癩疾誰肯媚者

無註

既濟　精誠所在神之爲輔德教尚忠彌世長久三聖尚功多受福祐

三聖夏尚忠商尚質周尚文按史記夏歷世四百七十八年商歷世六百二十八年周歷世八百六十七年

未濟　鑽木求火掘地索水主母飢渴手爲心禍

無註

䷇坤下坎上比　鹿得美草鳴呼其友九族和穆不憂飢乏長子入獄霜降族哭

詩小雅鹿鳴燕羣臣嘉賓也呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙

之乾　繼祖復宗追明成康光照萬國享世久長

周成康之際天下太平刑措四十餘年不用

坤　取火流泉釣魴山顛魚不可得火不肯燃

無註

屯　麟子鳳雛生長家國和氣所居康樂溫仁邦多聖人

麟仁獸鳳靈鳥能知安危故世治則出出則聖人生焉

蒙　彭名爲娛白龍作菑盜堯舜裳桀蹠荷兵青禽照火三日夷傷

按革之大過名作君娛作妖白作暴舜作衣桀作聚火作夜未詳

需　黍稷醇醲敬奉山宗神嗜飲食甘雨嘉降庶物蕃殖獨蒙福祉

詩楚茨首章云我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億以爲酒食以享以祀又四章云神嗜飲食卜爾百福

訟　李花再實鴻飛降集仁哲權輿廢國受福

無註

師　千歲之墟大國所居不見子都城空無家

無註

小畜　公子王孫把彈攝丸發輒有得室家饒足

無註

履

驪姬讒喜與二嬖謀譖殺恭子害賊忠孝申生以縊重耳奔逃

春秋左傳晉獻公嬖驪姬欲立其子奚齊賂外嬖梁五東關嬖五譖毀羣公子及世子申生恭子即申生也重耳晉文公名

泰

長生無極子孫千億柏柱載青堅固不傾

無註

否

失意懷憂如幽狴牢亡子喪夫附托寄居

無註

同人

仁智隱伏麟不可得龍蛇潛藏虛居堂室

無註

大有

楋絜累累締結難解嫫母衒嫁媒不得坐自爲身禍

楋挐一作楋絜見比之蒙其義未詳嫫母黃帝第三妃貌醜而賢

謙

蜩飛墮木不毀頭足保我羽翼復歸其室

蜩蟬也詩五月鳴蜩

豫

陳嬀敬仲兆興齊姜乃適營丘八世大昌

按春秋傳陳嬀姓敬仲即陳公子完魯莊公二十二年奔齊使爲工正初懿氏卜妻敬仲曰有嬀之後將育于姜八世之後莫之與京姜齊姓營丘齊所封之地

隨

過時不歸雄雌苦悲徘徊外國與母分離

無註

蠱

齊魯爭言戰於龍門構怨結禍三世不安

按春秋魯成公二年春齊侯伐我北鄙圍龍頃公之嬖人盧蒲就魁門焉龍人囚之齊侯親鼓三日取龍焉

臨

府藏之富王以振貸捕魚河海苟願多得

無註

觀

鳴鶴北飛下就稻池鱣鮪鰋鯉衆多饒有一笱獲兩利得過倍

無註

噬嗑

蒼梧鬱林道易利通元龜象齒寶貝南金爲吾福功

蒼梧鬱林皆地名

賁

兩火爭明雖鬭不傷分離且忍全我弟兄

無註

剝

伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存

伯夷叔齊孤竹君之二子武王伐紂諫之不食周粟遂餓而死論語云伯夷叔齊餓於首陽之下民到于今稱之

復

季去我東髮櫛如蓬展轉空抹內懷憂傷

抹當作牀

无妄

百足俱行相輔爲强三聖翼事王室寵光

三聖堯舜禹也

大畜

壅遏隄防水不得行火盛陽光陰蜺伏藏退還其鄉

無註

頤

滕蛇乘龍年歲飢凶民食草蓬

春秋魯襄公二十八年梓慎曰虵乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必飢

大過

鉛刀攻玉堅不可得盡我筋力胝蠒爲疾

無註

坎

恆山浦壽高邑所在陰氣下淋洪水不處勞人開戶

無註

離

比目四翼來安我國福善上堂與我同床

無註

咸
杜口結舌心中拂鬱去留患生莫所告冤
無註
恆
牽尾不前逆理失臣忠莫往來衛朔以犇
按春秋桓公十二年衛侯晉卒朔立十二年左公子洩右公子職立公子黔牟朔奔齊
遯
早霜晩雪傷害禾麥損功弃力飢無所食
無註
大壯
適戍失期患生無斯懼以懷憂發藏閉塞邦國騷愁
按春秋魯莊公八年齊侯使連稱管至父戍葵丘瓜時而往及瓜而代期戍公問不至請代弗許故謀作亂
晉
昊天白日照臨我國萬民康寧咸賴嘉福
無註
明夷
元吉无咎安寧不殆時行則行勿之有悔
無註
家人
懿公淺愚不深受謀無援失國為狄所賊
春秋閔公二年狄人伐衛懿公好鶴鶴有乘軒者將戰國人皆曰使鶴遂為狄所滅
睽
城上有烏自名破家喚呼鴆毒為國患災
無註
蹇
長股善走趨步千里王良嘉言伯來在道中見王母
王良古之善馭者
解
耕石山顛費種家貧無聊處作苗髮不生
無註
損
二人異路東趨西步千里之外不相知處
無註
益
純服黃裳載土以興德義茂生天下歸仁
純服色不雜也易坤卦六五黃裳元吉文在中也
夬
五銑鐵頭倉庫空虛賈市無盈與利為仇
按韻註鍾口兩傍曰銑又云銑金之澤者鐵頭未詳
姤
登崑崙入天門過糟丘宿玉泉問惠觀見仁君
崑崙山在西北去嵩山五萬里其山高萬一千里河水出其東北陬天門泰山有大小天門視天門如從穴中望天窗糟丘紂為酒池糟丘玉泉未詳
萃
團團白日為月所食損上毀下鄭昭出走
春秋魯桓公十一年鄭昭公名忽立四月出奔衛
升
倉盈庾億宜稼黍稷年歲有息國家富有
詩楚茨篇我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億
困
狼虎結謀相聚為保伺齧牛羊道絕不通傷我商人
無註
井
木年摧折常恐不活老賴福慶光榮輔相
無註
革
同載共輿中道分去喪我元夫獨為孤居
無註
鼎
飲酒醉酗跳躍爭鬬伯傷叔僵東家治喪
無註
震
出值凶災逢五赤頭姚言死格扶伏伏聽不敢動搖
未詳
艮
狼虎爭強禮義不行兼吞其國齊晉無主

齊桓晉文假仁義以尊周室自桓文之後天下失霸則諸侯無主愈僭亂矣

漸 南國少子才略美好求我長女薄賤不與反得醜惡後乃大悔

無註

歸妹 一身兩頭莫適其軀亂不可治孰爲湯漢

無註

豐 李耳彙鵲更相恐怯偃爾以腹不能距格

史記龜策傳云蝟辱於鵲郭璞曰蝟能制虎見鵲仰地淮南畢萬曰鵲令蝟反腹者蝟憎其意而心惡之也彙鵲之彙當作蝟李耳未詳

旅 松柏棟梁相輔爲强八哲五教王室寧康

舜命高辛氏才子八人分布五教於四方

巽 雀行求食暮歸孚乳反其室舍安寧無故

無註

兌 四尾六頭爲凶作妖陰不奉陽上失其明

無註

渙 一衣三𧝂結緝不便歧道異路日暮不到

無註

節 牙孽生齒室當啓戶幽人利貞鼓翼起舞

一作牙孽生達見遯之兌

中孚 春鴻飛東以馬質金利得十倍重載歸鄉

無註

小過 懽悅以喜子孫具在守發能忍不見殃咎

無註

既濟 精華消落形體醜惡齬齗挫頓枯槁腐蠹

齬齒不相值也齗齧也挫頓伊人去軒騰茲宇遂頓挫按韻府羣玉出韓文

未濟 登高上山見王自言申理我冤得職蒙恩

無註

易林卷第二

易林卷第二

☰☴乾下巽上小畜

白鳥銜餌鳴呼其子幹枝張翅來從其母伯仲叔季尤賀舉手

無註

之乾

東過虎地牛馬奔驚道絶不通南困無功

無註

坤

子鉏執麟春秋作元陰將以終尼父悲心

左傳哀公十四年春西狩於大野叔孫氏之車子鉏商獲麟孔子作春秋

屯

取火泉源釣魴山巔魚不可得火不可然

無註

蒙

機關不便不能出言精誠不通爲人所寃

無註

需

故室舊廬稍弊且除不如新巢可治樂居

無註

訟

蜲蛇循流東求大魚預且舉網庖人歌謳

無註

師

鑿山通道南至嘉國周公祝祖裹適荊楚

春秋魯昭公將往楚子服惠伯曰先君未嘗適楚故周公祖以道之襄公適楚而祖以道君不行何之

比

蹻近卻縮不見頭目日以困急不能自復

無註

履

五舌豥難各自有言異國殊俗使心迷惑所求不得

無註

泰

天門開闢牢戶寥廓桎梏解脫拘囚縱釋

無註

否

堅冰黃鳥當哀悲愁數驚鷙鳥雖爲我憂

無註

同人

日走月步趨不同舍夫妻反目主君失居

易小畜卦輿脫輹夫妻反目

大有

金牙鐵齒西王母子無有患殃扶舍涉道到來不久

王母神仙以東華至真之氣化生

謙

抚牧抚牧憂禍相半隔以巖山室家分散

無註

豫

衆神聚集相與議語南國虐亂百姓勞苦興師征伐更立賢主

虛當作虐

隨

狼虎爭食禮義不行兼吞其國齊魯無主

春秋自齊桓晉文失霸中國無主

蠱

寄生無根如過浮雲立本不固斯須落去更爲枯樹

無註

臨

子啼索哺母行求食反見空巢長息皆弋

無註

觀

駕駟逐狐輪挂荊棘車不結轍公子無得

無註

噬嗑

方喙廣口仁智聖厚釋解倒懸唐國大安

按節之睽方豕宣口此卦作方喙廣口義通唐國即陶唐

賁

駕福乘喜來至家國戴慶南行離我安居

無註

剝

孔鯉伯魚北至高奴乘馬金車駕游大都王母送我來

牝字駒

高奴漢上郡

復 三足無頭不知所之心狂精傷莫使為明不見日
光
未詳
无妄 獵牝龍身刃取三千南上蒼梧與福為婚道里夷
易安全無患
詩定之方中騋牝三千蒼梧地名
大畜 辰次降婁王駕巡時廣祐施惠安國無憂
降婁宿名戌分
頤 望幸不到文章未就王子逐走馬騎銜傷昳迹不
得曷其有常
無註
大過 中原有菽以待饔食飲御諸友所求大得
無註
坎 亂茅縮酒靈巫拜禱神怒不許痒愁憂苦
楚有二春茅祭則用以縮酒也
離 李花再實鴻卵降集仁哲以興廕國受福
無註
咸 源出陵足行於山趾不為暴害民得安處
無註
恆 客入其門奔走東西童女不織士弃耕畝暴骨千
里歲寒無年
無註
遯 天之所子福祿常在以永康寧不憂危殆
無註
大壯 蝗食我稻驅不可去實穗無有但見空藁
蝗虫屬腹下有梵字魚子在水化成食苗之虫
也
晉 牛驥同堂郭氏已亡國破空虛君奔走逃

按胡傳莊公二十四年齊桓公問郭父老曰郭
何以亡父老曰見善而不能舉惡惡而不能去
所以亡
明夷 狗無前足陰謀其北為身害賊何以安息
無註
家人 兩輪自轉南上大阪四馬共轅無有屯難與禹笑
言鶴鳴竅穴不離其室
禹夏禹竅苦弔切
睽 牙孽生達陽昌於外左手執籥公言錫爵
詩云左手執籥右手秉翟赫如渥赭公言錫爵
按詩傳籥如笛而六孔或三孔翟雉羽也執籥
秉翟者文舞也公言錫爵即儀禮燕飲而獻工
之禮也
蹇 秋華冬蕚數被嚴霜甲兵當庭萬物不生雄犬夜
鳴民擾大驚
無註
解 霜降閉戶蟄虫隱處不見日月與死為伍
無註
損 身載百里功如四海為文開基武立大社
文王以百里之國脩德行仁至武王遂有天下
益 禹作神鼎伯益銜指斧斤高閣憧位獨坐賣庸不
雠苦困為禍
禹分九州收天下美銅鑄為九鼎以象九州伯
益舜之虞官禹嘗薦益於天後益避位箕山天
下之人不歸益而歸啓
夬 福祚之家喜至憂除如風兼雨出車入魚 又云
如魚逢水長樂受喜
無註
姤 倉龍隱伏麟鳳遠匿冠履同處未得安息
無註
萃

旦生夕死名曰嬰鬼不可得視
無註
升
白鶴銜珠夜食爲明懷安𠈰音身受光榮
搜神記云有鶴爲弋人所射窮而歸噲參參收
養療治瘡愈而放之後鶴夜到門外參執燭視
之鶴雌雄雙至各銜明珠以報參焉
困
役行未已新事復起姬姜勞苦不得休息
無註
井
憂患解除喜至慶來坐立懽忻與樂爲隣
無註
革
晨風之翰大舉就温昧過我邑羿無所得
晨風鸇也詩歎彼晨風昧暗也羿古之善射者
鼎
下田稷黍方華生齒大雨集降紛滂滿甕
無註
震
君子碌碌鳥庇茂木見春百穀心勞願德
無註
艮
折臂蹉足不能進酒祠祀曠開神怒不喜
無註
漸
學靈三年聖且神明光見喜祥吉喜福慶鳩鳩飛
來告我無憂
無註
歸妹
三婦同夫忽不相思心懷不平志常愁悲
無註
豐
中田膏黍以享王母受福千億所求大得
王母神仙以東華至真之氣化生
旅
陽火不災喜至慶來降福送喜鼓琴歌謳
無註
巽
陽明不息君無恩德伯氏失利農喪其力

兌
無註
鸞雀銜茅以生孚乳兄弟六人姣好悌孝各得其
願和悅相樂
無註
渙
鶉尾奔奔火中成軍虢叔出奔下失其君
僖公五年童謠云鶉之賁賁天策焞焞火中成
軍虢公其奔冬十二月虞伐虢虢公醜奔京師
節
兩人相距止不同舍夫妻離散衛侯失居
春秋成公十四年夏四月己未衛侯出奔齊註
諸侯之策書孫甯逐衛侯春秋以其自取奔亡
之禍故不書逐君之賊也
中孚
魁爲番虎風推雲卻欲上不得反歸其宅
無註
小過
關雎淑女配我君子少妻在門君子嘉喜
周南關雎后妃之德也關關雎鳩在河之洲窈
窕淑女君子好逑
既濟
慈母赤子饗賜得士襄夷服除以安王家
無註
未濟
三足孤烏靈鳴督郵伺過討惡自賊其家
漢天文志日中有三足烏
䷉兌下乾上履
十烏俱飛羿得九雌雄雖得全且驚不危
堯時十日並出草木焦枯命羿射其九日九烏
皆死墮其羽翼留其一日
之乾
東鄉藩垣相與笑言子般執鞭圉人作患
魯莊公三十二年雩講于梁氏女公子觀之圉
人犖自牆外與之戲子般怒使鞭之公曰不如
殺之是不可鞭犖有力焉能投蓋于稷門十月
圉人犖賊子般于黨氏
坤
循河摘舟旁淮東游漁父舉網先得大鮨
無註

屯
轅折輪破馬倚僕臥後旅先宿右足跌踒
無註

蒙
兩人相絆相與悖戾心不同爭訟恟恟然
無註

需
北辰紫宮衣冠立中含和建德常受天福
北辰北極天之樞也紫宮爲皇極之居出漢天
文志

訟
遊居石門祿身安全受福西鄰歸飲玉泉
無註

師
羊腸九縈相推併前止須王孫乃能上天
羊腸山名其形屈辟如羊腸

比
爭訟相倍和氣不處陰陽俱否穀風母子
無註

小畜
郭叔距頤爲棘所拘龍頷重額禍不成殃復歸其
鄉
未詳

泰
蠆室蜂戶螫我手足不得進止爲吾害咎
蠆丑邁切螫音釋

否
怒非其怨因拘有遷貪垢腐鼠而呼鵄鳶失反被
困
無註

同人
嬰孩求乳母歸其子黃麑悅喜自樂甘餌
麑五兮切鹿子也

大有
鍼縷勝服錦繡不成鷹逐雉兔爪折不得
無註

謙
雨潦集降河梁不通鄒魯閉塞破費市空
鄒魯二國名

豫
封豕溝瀆水潦空谷客止舍宿泥塗至腹處無黍
稷
無註

隨
三姦相擾桀跖爲交上下騷離隔絕天道
桀夏桀跖盜跖

蠱
齊景惑疑爲孺子牛嫡庶不明賊孽爲患
按春秋傳孺子名荼齊景公妾鬻姒所生景公
嘗銜繩爲牛使荼牽之故曰爲孺子牛哀公五
年景公疾使國惠子高昭子立荼寘羣公子於
萊六年僖子使召公子陽生遂殺荼

臨
三羊俱亡走奔南行會暮失迹不知所藏
無註

觀
請伯行賈代山之野夜歷險阻不逢危殆利如澆
酒
無註

噬嗑
葉之將落隕其黃葉失勢傾側而無所立
葉當作桑詩桑之落矣其黃而隕

賁
上山求魚入水捕狸市非其歸自令久留
無註

剝
名成德就項領不試景公耋老尼父逝去
論語齊景公欲用孔子孔子曰吾老矣不能用
也孔子行

復
天之奧隅堯舜所居以存保身爲我國家
堯舜唐虞二帝也

无妄
雎鳩淑女賢聖配偶宜家壽福吉慶長久
關雎詩云關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子
好逑言周文王生有聖德又得聖女姒氏以爲
之配

大畜
兩人俱爭莫能有定心乖不同訟言起凶
無註

頤
涉伯徇名弃禮誅身不得其道成子奔燕
魯定公九年晉趙鞅圍衛討衛之叛曰由涉佗
成何遂殺涉佗成何奔燕君子曰此之謂弃禮
詩曰人而無禮胡不遄死涉佗然矣哉
大過
踰江求橘并得大栗亨羊食肉飲酒歌笑
無註
坎
山險難升澗中多石車馳轄擊重傷載軸擔負善
躓跌踒右足
轄音遂躓音致踒音渦
離
元利孔福神所子畜般樂無苦得其歡欲
無註
咸
烏鵲食穀張口受哺蒙被恩福長大成就柔順利
貞君臣合好
無註
恆
潼滃蔚薈扃寸來會津液下降流潦滂沛
滃上聲薈音穢
遯
路多枳棘步刺我足不利旅客爲心作毒
無註
大壯
虺蝮所聚難以居處毒螫痛甚瘡不可愈
虺音卉螫音釋
晉
麟鳳相隨觀察安危東郭聖人后稷周公共和政
令君子攸同利以居止長无憂凶
麟仁獸鳳靈鳥能知安危故世治則出周自后
稷始封於邰積功累仁至於周公制禮作樂以
成文武之烈
明夷
築亂不時使民恨憂立趾爲笑君危臣騷
無註
家人
黃帝所生伏羲之宅兵刃不至利以居止
大昊伏犧氏黃帝軒轅氏黃帝造五兵以征不

享
睽
雀行求食暮歸屋宿及其室舍安寧無故
無註
蹇
大倉積穀天下饒食陰陽和調年歲時熟
無註
解
履機蹈顛墮入寒淵行不能前足蹶不便
無註
損
竿旄旌旗執幟在郊雖有寶珠無路致之
詩干旄篇云孑孑干旄在浚之郊又孑孑干旌
在浚之城
益
銜命上車和合兩家蛾眉皓齒二國率靨
無註
夬
吉日車攻田弋獲禽宣王飲酒以告嘉功
吉日車攻皆宣王詩言田獵之事
姤
重伯黃寶宜以我市嫁娶有息利得過母
無註
萃
延頸望酒不入我口深以自喜利得無有
無註
升
牧爲代守饗食甘賜得吏士意戰大破胡長安國
家
按史李牧爲趙將居代鴈門備匈奴以便宜置
吏市租皆輸入幕府爲士卒費日擊數牛饗士
習騎射謹烽火約曰匈奴卽入寇急入收保敢
有捕虜者斬匈奴每入不戰以爲怯邊士日得
賞賜而不用皆願一戰於是大破匈奴十餘歲
不敢近趙邊
困
日出溫谷臨照萬國高明淑仁虞夏配德
虞舜有天下之號也夏禹有天下之號也
井
逐兎索鳥破我弓車日暮不及失利後時

無註

革

譪言妄語傳相詿誤道左失迹不知所處

無註

鼎

履虎躡蛇貶損我威君子失車去其國家

無註

震

本根不固花葉落去更為孤嫗不得相親

無註

艮

五軛四軏優得饒有陳力就列騶虞喜悅

騶虞獸名白虎黑文不食生物者

漸

黃帝紫雲聖且神明光見福祥告我无殃

史記黃帝生而神靈長而聰明應邵曰受命有

雲瑞故以雲紀事

歸妹

五利四福俱佃高邑黍稷盛茂多獲蕠稻

無註

豐

羣虎入邑求索肉食大人衞守君不失國

無註

旅

烏子鵲雛嘗與母居顧慕羣侶不離其巢

無註

巽

蹇驢不材駿驥失時筋勞力盡罷於沙丘

無註

兌

玄鬣黑顙東歸高鄉朱鳥道引靈龜載莊遂抵天

門見我貞君

無註

渙

探巢得雛鳩鵲來俱使我音娛

無註

節

安上宜官一日九遷升擢超等牧養常山君臣獲

安

漢車千秋一日九遷其官

中孚

大頭目明戴受嘉福三雀飛來與祿相得

無註

小過

遠視千里不見黑子離婁之明无益於光

離婁古之明目者

既濟

三女為姦俱遊高園倍室夜行與伯笑言不忍主

母失禮酒宼皇天誰告

無註

未濟

日辰不和強弱相振一雌兩雄客勝主人

無註

䷊乾下坤上泰

求玉陳國留連東域須我王孫四日來復主君有

德蒙恩受福

無註

之乾

伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存

伯夷叔齊孤竹君之二子武王伐紂諫之不食

周粟又語云伯夷叔齊餓於首陽之下民到于

今稱之

坤

濟深難渡濡我衣袴五子善權脫無他故

無註

屯

倚立相望適得道通驅駕犇馳比目同床

無註

蒙

葛藟蒙棘花不得實讒佞為政使恩壅塞

葛藟詩篇名蒙棘詩葛生篇云葛生蒙棘蘞蔓

于域予美亡此誰與獨息

需

四足無角君子所服南征述職與福相得

征者上伐下也諸侯朝王曰述職

訟

跰踵之傷左指病癰失旅後時利走不來

無註

師

春城夏國生長之域可以服食保全家國

比
望驥不來駒蹇爲憂兩驚我心風撼我肌
無註

小畜
久客無床思歸我鄉雷兩涌盈道不得通
涌當作滿易屯卦雷兩之動滿盈
無註

履
舫船備水旁可燃火積善有徵終身無禍
無註

否
陟岵望母役事未已王政無鹽不得相保
陟岵國風齊詩篇名既云望母岵當作屺詩云
陟彼岵兮瞻望父兮陟彼屺兮瞻望母兮

同人
多載重負捐棄於野予母誰子但自勞苦
無註

大有
生直地乳上皇大喜賜我福祉受命無極
無註

謙
翁翁輷輷稍墮崩顛滅其今名長沒不全
翁音吸輷音田

豫
東鄰嫁女爲王妃后莊公築館以尊王母歸于京
師季姜悅喜
春秋魯莊公元年王姬下嫁於齊命同姓諸侯
主之魯以姬姓故築館而迎之冬王姬歸于齊
桓公九年春紀季姜歸于京師爲桓王后

隨
伯虎仲熊德義淵閎使布五穀陰陽順敘
按史高辛氏之子有曰伯虎仲熊舜舉八愷使
主后土爲伯益之佐

蠱
敏捷敬疾如猨升木彤弓雖調終不能獲
無註

臨
舉被覆目不見日月衣裘簟床就長夜室
按史記越伐吳吳三戰三北夫差上姑蘇亦請
成於越范蠡不可夫差曰吾無以見子胥爲幎
冒乃死

觀
忍醜少羞無面有頭虛日以弊消寡耗滅
未詳

噬嗑
涸陰沍寒常冰不溫凌人墮怠雹大爲菑
凌人冰人也按詩傳蘇氏曰古有藏冰發冰以
節陽氣之盛是以無災霜雹也

賁
夏麥麰麰霜擊其芒疾君敗國使民夭傷
無註

剝
淵涸龍憂箕子爲奴午叔殞命殷破其家
箕子紂親戚諫紂不聽佯狂爲奴午叔當作干
叔紂之諸父比干也直言諫紂紂怒殺之剖視
其心

復
跛踦相隨日暮牛罷陵遲後旅失利亡雌
無註

无妄
桑之將落隕其黃葉失勢傾側如無所立
詩氓篇云桑之落矣其黃而隕又云女也不爽
士貳其行

大畜
生長以時長育根本陰陽和德歲樂無憂
無註

頤
童女無夫未有匹配陰陽不和空坐獨宿
無註

大過
春令原宥仁德不合三聖攸同周國茂興
三聖大王王季文王也

坎
金精耀怒帶劍過午兩虎相距雖驚无咎
無註

離
危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民忒
無註

咸
老楊日衰條多枯枝爵級不進日下摧隤

恆

無註

蔡侯適楚留連江濱踰時歷月思其君后

魯定公三年冬蔡昭侯適楚獻佩裘於昭王昭王服之以享蔡侯蔡侯亦服其一子常欲之弗與三年止之

遯

右撫劍頭左受鈎帶凶訟不止相與爭戾失利市肆

無註

大壯

水流趨下遠至東海求我所有買鮪與鯉

無註

晉

登几上輿駕駟南遊合從散衡燕秦以强

蘇秦主從張儀主衡秦事燕儀事秦按禮部韻毛居正曰以六攻一爲從以一離六爲横合之曰從衡

明夷

求兔得獐過其所望懽以相迎高位夷傷

無註

家人

過時不歸道遠且迷旅人心悲使我徘徊

無註

睽

魂孤無室銜指含食盜張民饋見敵失肉

無註

蹇

居如轉丸危不得安東西不寧動生憂患

無註

解

坤厚地德庶物蕃息平康正直以綏大福

易曰地勢坤君子以厚德載物

損

捌棘牡荆生賢山旁仇敵背憎孰肯相迎

無註

益

鳳凰銜書賜我玄珪封爲晉侯

成王與叔虞戲削桐葉爲珪以與叔虞曰以此封若史佚曰天子無戲言請擇日成之遂封叔虞於唐唐叔子燮改唐爲晉

夬

作凶不善相牽入井溺陷辜罪禍至憂有

無註

姤

悲鳴北行失其長兄伯仲不幸骸骨散亡

無註

萃

羔衣豹裘高易我家君子惟好

詩羔裘篇云羔裘豹飾孔武且力

升

日中爲市各抱所有交易資貨貪珠懷寶心悅懽喜

周易繫辭云日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退

困

振急絕理常陽不雨物病焦乾華實無有

無註

井

孤貉載剝徙溫厚蓐寒棘爲疾有所不足

無註

革

履踐危難脫執去患入福喜門見誨大君

無註

鼎

四亂不安東西爲患退止我足毋出國城乃得全完賴其生福

無註

震

南國少子才略美好求我長女賤薄不與反得醜惡後乃大悔

無註

艮

妄怒失理陽孤無輔物病焦枯年飢於黍

無註

漸

倬然遠咎避患害早田獲三狐見民爲寶

周易解九二田獲三狐狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲如能變化除去之如田之獲狐也

歸妹
逐鹿山顛利去我西維邪南北無所不得
無註
豐
龍蛇所聚大水來處滑滑沛沛使我無賴
無註
旅
從風吹火牽騏驥尾易爲功力因催受福
無註
巽
澤狗水鳧難畜少雛不爲家饒心其函憂
未詳
兌
水壞我里東流爲海龜鳧讙囂不覩慈母
無註
渙
褰衣涉行水深漬多賴幸舟子濟脫無他
無註
節
龜厭河海陸行不止自令枯槁失其都市憂悔爲
咎亦無及已
無註
中孚
同本異業樂仁政德東鄰慕義來興我國
無註
小過
桃李花實累累日息長大成熟甘美可食爲我利
福
無註
既濟
重瞳四乳聰明順理無隱不形微視千里災害不
作君子集聚
淮南子云舜目重瞳文王四乳
未濟
實沈參墟以義討尤次止結盟以成霸功
實沈參神參虛晉地也
䷋ 坤下乾上否
秦爲虎狼與晉爭強併吞其國號曰始皇
秦號爲虎狼之國并六國號始皇
之乾
天之奧府衆利所聚可以饒有樂我君子
無註
坤
天之所菑凶不可居轉徙獲福留止危憂
無註
屯
名成德就項領不試景公耋老尼父逝去
論語齊景公欲用孔子孔子曰吾老矣不能用
也孔子行
蒙
特善避患福祿長存雖有豺虎不能危患
無註
需
避患東西反入禍門糟糠不屬憂動我心
無註
訟
珪璧琮璋執贄見王百里甯越應聘齊秦
百里奚事秦甯越事齊
師
揚水潛鑿使君潔白衣素朱表遊戲皐汳得君所
願心志娛樂
詩揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃曰揚
之水白石鑿鑿素衣朱襮從子于沃既見君子
云胡不樂汳當作沃
比
官爵相保居之无咎求兔不得怕使恨悔
無註
小畜
戴元無褌贏裎出門小兒作笑君爲憂患
未詳
履
把珠入口爲我利寶得吾所有欣然嘉喜
無註
泰
行不如還直不如屈進不若退可以安吉
無註
同人
衆鬼凡聚還生大怪九身無頭魂驚魄去不可以
居
未詳

大有

家給人足訟聲並作四夷賓服干戈櫜閣

此言武成偃干戈振兵釋旅之事

謙

人面鬼口長舌爲斧斵破瑚璉殷商絕祀

商紂無道微子抱祭器奔周其後武王伐紂遂

滅商焉

豫

南山之峻真人所在德配唐虞天命爲子保祐歆

享身受大慶

唐虞堯舜有天下之號也

隨

春桃生花季女宜家受福多年男爲邦君

詩桃夭后妃之所致也桃之夭夭灼灼其華之

子于歸宜其室家

蠱

鴟鴞破斧冲人危殆賴其忠德轉禍爲福傾危復

立

鴟鴞破斧皆詩豳風篇名言周公之事誅管蔡

以安周室

臨

猿墮高木不踒手足保我金玉還歸其室

無註

觀

天之奧隅堯舜所居可以存身保我邦家

堯舜唐虞二帝也

噬嗑

伯蹇叔盲足病難行終日至暮不離其鄉

無註

賁

日月相望光明盛昌三聖茂功仁德大隆

三聖堯舜禹也

剝

桃李花實累累日息長大成就甘美可食

無註

復

入和出明動作有光運轉休息動作尤康

無註

无妄

陰冥老極陽建其德履離載光天下昭明功業不

長蝦蟇代王

冥一作衰見坤之未濟未詳

大畜

行役未已新事復起姬姜勞苦不得休息

詩陟岵篇云父曰嗟予子行役夙夜无已上愼

旃哉猶來无止

頤

狐鳴苑北飢無所食困於空丘莫與同力

無註

大過

雄聖伏名人匿麟遠走鳳飛北擾亂未息

無註

坎

病貧望幸使伯行販開牢擇羊多得大牂

無註

離

翕翕軥軥稍稍崩顛滅其令名長沒不存

翕音吸軥音田

咸

花落實槁衣弊如絡女功不成絲布如玉

無註

恆

温山松柏常茂不落鸞鳳所止得以歡樂

無註

遯

失恃毋友嘉偶出走儺如失兔倮如虐狗

虐作喪孔子去魯倮若喪家之狗

大壯

太一駕騮從天上求徵我叔季封爲魯侯

太乙星名成王封周公之子伯禽於魯

晉

雙鳧俱飛欲歸稻池經涉藿澤爲矢所射傷我胸

臆

無註

明夷

深坑復平天下安寧意娛心樂賴福長生

無註

家人

俱爲天民雲過吾西風伯雨師與我無恩

無註

睽　野鳥山鵲來集六博三梟四散主人勝客

六博古者象棋有六博

蹇　北陰司寒堅冰不溫凌人情怠大雹爲災

凌人冰人也按詩傳蘇氏曰古有藏冰發冰以節陽氣之盛是以無災霜雹也

解　伊尹智士去桀耕野執順以傳反和无咎

伊尹耕于有莘之野湯三使往聘之使五就桀桀不能用復歸于湯遂相湯伐桀

損　北風牽手相從笑語伯歌季舞讌樂以喜

詩北風篇云北風其涼雨雪其雱惠而好我攜手同行

益　從巢去家南過白馬東西受福與母相得

無註

夬　烏飛跌跛兩兩相和不病四支但去莫疑

無註

姤　三馬生駒以戊爲母荊夷上侵姬伯出走

三年一作二牛見需之訟一作三年生狗見坤之震

萃　破筐弊筥棄捐於道壞落穿敗不復爲寶

無註

升　結紐得解憂不爲禍食利供家受福安坐

無註

困　白日陽光雷車避藏雲雨不行各自止鄉

無註

井　杜口結舌心中怫鬱凶災生患無所告冤

無註

革　齎貝贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來

無註

鼎　持鶴抱子見蛇何咎室家俱在不失其所

無註

震　逐兔山西利走入門賴我仁德獲爲我福

無註

艮　興役不休與民爭時牛生五趾行危爲憂

無註

漸　春粟夏梨少鮮希有斗千石萬貴不可販

無註

歸妹　悲號北行失其長兄伯仲不幸骸骨散亡

無註

豐　賦斂重數政爲民賊杼軸空盡家去其室

詩大東篇云小東大東杼軸其空

旅　履服白縞殃咎並到憂不敢笑

無註

巽　杜口結舌言爲禍母代伯受患無所禱冤

無註

兌　免冠進賢步行出朝門體不正賊尊爲患

漢書貢禹爲河南令以賊事爲府官見責免冠謝輿服志進賢古緇布冠文儒者之服

渙　娶於姜女駕迎新婦少齊在門夫子悅喜

按春秋昭公二年夏四月韓須如齊逆女齊陳無宇送女致少姜少姜有寵於晉侯晉侯謂之少齊姜齊姓

節　牧羊稻園聞虎喧讙畏恐悚息終無禍患

無註

中孚　老妾据機緯絶不知女功不成冬寒無衣

無註

小過

乘龍吐光使陰復明燎獵載聖六師以昌

無註

既濟

東鄰嫁女爲王妃后莊公築館以尊王母歸于京師季姜悅喜

春秋魯莊公元年王姬下嫁於齊命同姓諸侯主之魯以姬姓故築館而迎之冬王姬歸于齊桓公九年春紀季姜歸于京師爲桓王后

未濟

灌鵠東從道頓趺跱日食不退病爲身禍

無註

易林卷第二

易林卷第四
䷌乾上離下同人
密臺山顛銷鋒鑄刃示不復用天下大勸
史武王勝殷戢弭干戈以示弗用
之乾
一臂六手不便於口莫肯與用利棄我走
未詳
坤
獐鹿逐牧飽歸其居安寧無悔
無註
屯
鴻魚逆流至人潛渚蒿蓬代柱大屋顛倒
無註
蒙
三羖五牂相隨俱行迷入空澤經涉六駮為所傷
賊
無註
需
黃帝出遊駕龍乘馬東上太山南過齊魯邦國咸
喜
黃帝邑於涿鹿之阿遷徙無常以兵師為營衛
後得六相而天地治神明至遠夷之國莫不入
貢
訟
履危不安心欲東西步走逐鹿空無所得
無註
師
望尚阿衡太宰周公藩屏湯武立為侯王
望太公呂尚也阿衡伊尹也太宰官名周公為
太宰
比
白龍黑虎起伏俱怒戰於阪兆蚩尤走敗死於魯
首
正義曰河圖龍魚云黃帝攝政有蚩尤兄弟八
十一人獸身人語銅鐵額能作大霧食沙造五
兵威震天下誅殺無道萬民欽命黃帝行以仁
義不能禁止乃仰天而歎天遣玄女下授黃帝
兵符與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺之魯首未
詳
小畜
載石上山步跌不前嚬眉之憂不得所歡
無註
履
周德既成杼軸不傾申酉跌暮耋老衰去箴石不
祐
無註
泰
乘雲帶雨與飛鳥俱動舉千里見我慈母
無註
否
齎貝贖狸不聽我辭繫我虎鬚牽不得來
無註
大有
三翼飛來是我逢時俱行先至多得大利
未詳
謙
兩足四翼飛入家國寧我伯子與母相得
無註
豫
按民呼池玉杯文案魚如白雲一國獲願
紂為酒池玉杯象筯以後周武王伐之有白魚
入舟之兆
隨
季姬踟躕望我城隅終日至暮不見齊侯君上無
憂
按詩靜女篇靜女其姝俟我於城隅愛而不見
搔首踟躕
蠱
龍渴求飲黑雲影從河伯奉觴跪進酒漿流潦滂
滂
河伯水神也
臨
出門逢患與福為怨更相擊刺傷我手端
無註
觀
播天舞地神明所守安樂無咎
無註
噬嗑
兩金相擊勇氣鈞敵終日大戰不破不缺
無註

賁

車雖駕兩紖絶馬奔出雙輪脫行不至道遇害

無註

剝

文山紫芝雍梁朱草長生和氣玉以爲寶公尸侑食福祿來處

芝草論芝生於土土氣和則芝草生瑞命論王者慈仁則有芝草生矣　朱草王者德無所不通則生

復

把珠入口爲我畜寶得吾所有忻然嘉喜

無註

无妄

負牛上山力劣行難烈風雨雪遮遏我前中道復還憂者得歡

無註

大畜

陶朱白珪善賈息資三致千金德施上人

陶朱卽范蠡白珪名丹周人史言能薄飲食忍嗜欲二人皆善賈貨生息資財以致巨富

頤

子鉏執麟春秋作元陰聖將終尼父悲心

左傳哀公十四年春西狩於大野叔孫氏之車子鉏商獲麟孔子作春秋

大過

春日載陽福履齊長四時不忒與樂爲倡

無註

坎

孔德如玉出於幽谷飛上喬木鼓其羽翼大光照國

鼓未詳必有誤

離

區脫康居慕仁入朝湛露之歡三爵畢恩復歸窮盧以安其居

區脫與甌脫同土室也胡人候望處出匈奴傳康居國名湛露天子燕諸侯之詩

咸

秋冬夜行照覽星辰道理利通終身何患

無註

恆

鳴鵠抱子見蚳何咎室家俱在不失其所

無註

遯

安和太山福祿屢臻雖有豺虎不能危身

無註

大壯

老目瞢眠不知東西君失理命以直爲傴王珍其寶

無註

晉

植璧秉珪請命于河周公剋敏冲人瘳愈

初成王少時病周公乃自揃其蚤沈之河以祝於神曰王少未有識奸神命者乃旦也王病有瘳見史註

明夷

太王執政歲熟民富國家豐有主者有喜

太王遷于岐山之下及他旁國聞其賢亦多歸之

家人

爭訟相背和氣不處陰陽俱否穀風無子

穀當作谷谷風刺夫婦失道也

睽

齊魯爭言戰於龍門構怨結禍三世不安

無春秋魯成公二年春齊侯伐我北鄙圍龍頃公之嬖人盧蒲就魁門焉龍人囚之齊侯親鼓三日取龍

蹇

鹿得美草鳴呼其友九族和穆不離邦域

詩小雅鹿鳴篇呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙

解

百里南行雖徽復明去虞適秦爲穆國卿

百里奚虞人也知虞之將亡遂去適秦相穆公遂霸西戎

損

梅李冬實國多寇賊亂擾並作王不能制

春秋魯僖公三十三年冬隕霜不殺草李梅實公羊傳曰紀異也此祿去公室政在公子遂之應

益

府藏之富王以振貸捕魚河海苟罔多得巨蚍大
轄戰於國郊君遂走逃
無註

夬　杜飛門啓患憂大解去老乘馬不爲身禍
去老乘馬一作修福行善見需之兌

姤　宜昌娶婦東家歌舞長樂歡喜
無註

萃　正陽之央甲氏以亡禍及留吁湮滅爲墟
按春秋魯宣公十六年春正月晉人滅赤狄甲氏及留吁傳云甲氏潞之遺種留吁其殘邑也

升　鳥過稻盧甘樂饕餮雖驅不去田畯懷憂
饕古猛切餮自秋切田畯農官也

困　跛踦俱行日暮車傷失旅乏糧
無註

井　龍門水穴流行不害民安其士君臣相保
按書禹貢龍門屬雍州在今馮翊夏陽縣以下皆言禹治水之功

革　山陵四塞遏我徑路欲前不得復還故處
書堯典蕩蕩懷山襄陵

鼎　兩虎爭鬬血流漂杵城郭空墟蒿藜塞道
書武成篇血流漂杵

震　依叔牆隅志下心勞楚亭晨食韓子低頭
淮陰人韓信家貧嘗寄食於南昌亭長弁受辱於袴下詳見本傳

艮　龍生無常或託空葉憑乘風雲爲堯立功
葉當作桑未詳

漸　魁行搖尾逐雲吹火汙泥爲陸下田爲稷
魁斗首四星天文凡爲首者曰魁

歸妹　跛踦相隨日暮牛罷陵遲後旅失利亡雌
無註

豐　三人俱行北求大牂長孟病足請季負囊柳下之寶不失驪黃
無註

旅　鳳凰在左麒麟處右仁聖相遇伊呂集聚傷害不至時無殃咎福爲我母
鳳凰靈鳥麒麟仁獸伊尹相湯呂望興周

巽　乘筏渡海雖深不殆曾孫皇祖累累具在
無註

兌　比目四翼來安吾國齎福上堂與我同床
無註

渙　娶於姜呂駕迎新婦少齊在門夫子悅喜
姜呂齊姓按春秋傳齊女少姜歸于晉有寵於晉侯晉侯謂之少齊

節　螟蟲爲賊害我稼穡盡禾單麥秋無所得
螟蟲食苗心者也

中孚　衣裳顛倒爲王來呼成就東周邦國大休
詩東方未明顛倒裳衣自公召之

小過　王孫季子相與爲友明允篤誠升擢慶舉　篤當作篤
史記高陽氏有才子八人謂之八愷高辛氏有才子八人謂之八元堯未及舉舜於是舉八愷使主后土舉八元使布五教

旣濟　踊泉滑滑流行不絕汙爲江海敗毀邑里家無所處聞虎不懼向我笑喜
無註

未濟　桑戸竊脂啄粟不宜亂政無常使心孔明
桑戸鳥名竊脂卽桑扈也

☲☰ 離上乾下大有

白虎張牙征伐東來朱雀前驅讚道說辭敵人請
服銜璧前趨
無註
之乾
南山大行困於空桑老沙爲石牛馬無糧
無註
坤
蟠枝失岐與母別離絕不相知
無註
屯
譾譾所言莫知我恆驩樂堅固可以長安
無註
蒙
李梅零墜心思憒憒懷憂少愧亂我魂氣
無註
需
火雖熾在吾後寇雖多在吾右身安吉不危殆
無註
訟
虎臥山隅鹿過後胸弓矢設張猬爲功曹伏不敢
起逐至平野得我美草
史記龜筴傳郭璞註云蝟能制虎
師
三火起明兩滅其光高位疾巔驕恣誅傷
無註
比
四君楚馬過讒無辜久旅離憂
晉公子重耳遇驪姬之讒在外十九年而後反
國
小畜
一室百子同公異母以義防患禍菑不起
無註
履
商人行旅資所無有貪貝利珠留連王市還旋內
顧公子何咎
無註
泰
禹將爲君北入崑崙稍進揚光登入溫湯代舜爲
治功德昭明
禹治水有功舜以天下禪焉

否
乾行天德覆幬無極嗚呼烹熟使各自得
易乾卦飛龍在天乃位乎天德
同人
南國盛茂黍稷醴酒可以享老樂以嘉友
無註
謙
方船備水旁河然火終身無禍
無註
豫
雷行相逐無有休息戰于平陸爲夷所覆
未詳
隨
躑躅踟躕拊心搔頭五晝四夜睹我齊侯
未詳
蠱
大口宣脣神使伸言黃龍景星出應侯門與福上
堂天下安昌
禹渡江黃龍負舟景星一名德星
臨
陰衰老極陽建其德離陽載光天下昭明
無註
觀
二塗五嶽陽城太室神明所伏獨無兵革
二塗山名在河南伊闕縣陽城山谷名在嵩山
下太室山名
噬嗑
年豐歲熟政仁民樂利以居止旅人獲福
無註
賁
楚烏逢天不時久放離居無羣意昧精喪作此哀
詩以告孔憂
無註
剝
出門大步與凶惡忤罵公詈母爲我憂恥
無註
復
火至井谷陽芒生角犯歷天戶闚觀太微登上玉
牀家易六公
天文太微爲五帝之庭明堂之房

无妄
牧羊逢狼雖憂不傷畏怖既息終無禍殃
無註
大畜
璽栗犧牲敬奉貴神亨者飲食受福多孫望季不來孔聖厄陳
按內則祭天地之牛角璽栗又云祭天地宗廟曰犧卜得吉曰牲語云孔子嘗厄於陳蔡之間
頤
大蓋治床南歸羖羊長伯為我多得牛馬利於徙居
無註
大過
枯樹無枝與子分離飢寒莫養獨立哀悲
無註
坎
天地九重堯舜履中正冠垂裳宇宙平康
堯唐帝名舜虞帝名易曰堯舜垂衣裳而天下治
離
鳧鷖遊淫君子以寧履德不愆福祿來成
詩鳧鷖守成也太平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也曰鳧鷖在涇公尸燕飲福祿來成淫當作涇
咸
羸禮逐狐為人觀笑牝雞雄晨主作亂根
書曰牝雞無晨牝雞司晨為家之索
恒
典策法書藏在蘭臺雖遭亂潰獨不遇菑
漢官儀御史臺內掌蘭臺祕書
遯
三癡俱狂欲之平鄉迷惑失道不知昏明
無註
大壯
瘿瘤瘍疥為身瘡害疾病癃痢常不屬逮
無註
晉
三豕俱走鬭於虎口白豕不勝死於阪下
無註
明夷
賴先之光受德之佑雖遭顛沛獨不凶咎
語註云顛沛傾覆流離之際
家人
上義崇德以建大福明哲且聰周武立功
周書武成篇惇信明義崇德報功垂拱而天下治
睽
四亂不安東西為患身止無功不出國城乃得全完賴其生福
無註
蹇
金牙鐵齒西王母子無有患殆滅害道利
無註
解
賀喜從福曰利蕃息懽樂有得
無註
損
昊天白日照臨我國萬民康寧咸賴嘉福
無註
益
左眇右盲視闇不明下民多孽君失其常
無註
夬
吾家黍粱積委道傍有囊服箱運到我鄉藏於嘉倉
無註
姤
殊類異路心不相慕牝猭無猳鱞無室家
猭丑延切猳音加鱞卽鰥字
萃
雀行求食出門見鷂顛蹷上下幾無所處
蹷音厥
升
野有種庚穡人駕取不逢虎狼暮歸其宇
無註
困
膚敏之德發憤忘食虎豹禽說為王求福
史記韓信虜魏王豹又引兵擊趙禽夏說虎當作虜
井

光祀春成陳項雞鳴陽明失道不能自守
按秦紀索隱註曰漢書郊祀志云文公獲若石云于陳倉北坂城祠之其神來若雄雉其聲殷殷云野雞夜鳴以牢祠之號曰陳寶又臣瓚云陳倉縣有寶夫人祠歲與葉君神會祭于此者也

革　左抱金玉右得熊足常盈不忘獲心所欲
熊足卽熊掌味之美者

鼎　履泥汙足名困身辱兩仇相得身爲痛瘧
無註

震　安居重遷不去其亶未來相聞樂得常產
耿都爲河水所圮盤庚欲遷於殷而大家世族安土重遷盤庚誕告用亶其有衆曰往哉生生永建乃家

艮　天災所遊凶不可居轉徙獲福留止危憂
無註

漸　昧昧墨墨不知白黑景雲亂擾光明隱伏犬戎來攻幽主失國
按史記周幽王黜申后廢太子宜臼申侯與鄫人召犬戎伐王犬戎遂殺王於驪山下

歸妹　鳧鴈啞啞以水爲宅雌雄相和心志娛樂得其所欲
無註

豐　長生無極子孫千億柏柱載器堅固不傾
無註

旅　麒麟鳳凰善政得祥陰陽和調國無災殃
麒麟仁獸鳳凰靈鳥太平之世見

巽　天之奧隅堯舜所居可以存身保我室家
堯舜唐虞二帝也

兌　配合相迎利之四鄰昏以爲期與福笑喜

渙　無註
砥德礪材果當成周拜受大命封爲齊侯
太公辟紂居東海之濱聞文王作而歸之其後武王伐紂有天下遂封爲齊侯

節　與福俱坐畜水備火思患豫防終無殃禍
無註

中孚　畏昏潛處候明昭昭卒遭白日爲世榮主
無註

小過　視曰載光與天相望長生懽悅以福爲多
曰當作日

旣濟　大頭明目載受嘉福三雀飛來與祿相畢
無註

未濟　梗生荊山命載輪班袍衣剝脫夏熱冬寒立餓枯槁衆人莫憐
荊山多產異材班公輸子魯班也

䷎　坤上艮下謙
王喬無病茍頭不痛亡破失履乏我送從
王喬古仙人名茍頭不痛未詳

之乾　喋囁處曜昧冥相待多言少實終無成事
無註

坤　北辰紫宮衣冠立中含和建德常受大福鉛刀攻玉堅不可得
北辰北極天之樞也紫宮爲皇極之宮見漢天文志

屯　東壁餘光數闇不明主母妬嫉亂我事業
東壁星名

蒙　下背其上盜明相讓嬰子兩頭陳破其虛
未詳

需　鳳生會稽稍巨飛翔翱翔往來爲衆鳥雄

鳳靈鳥會稽山名

訟

鑿井求玉非卞氏室名困身辱勞無所得

室當作寶

師

邦桀載役道至東萊百僚具舉君王嘉喜

詩衞風伯兮之篇曰邦之桀兮又曰自伯之東註云婦人以夫久從征役而作是詩也文王之遣戍卒周公之勞歸士故其民悅而忘死焉

比

安息康居異國同廬非吾邦域使伯憂惑

安息康居皆外國名

小畜

江河淮海天之都市商人受福國家富有

無註

履

同本異葉樂仁上德東鄰慕義來興吾國

無註

泰

白鶴銜珠夜食爲明懷吾德音身受光榮

搜神記云有鶴爲弋人所射窮而歸噲參參收養療治瘡愈而放之後鶴夜到門外參執燭視之鶴雌雄雙至各銜明珠以報參焉

否

踐履危難脫厄去患入福喜門見吾邦君

無註

同人

宮商既和聲音相隨驪駒在門主君以歡

無註

大有

天地配享六位光明陰陽順序以成厥功

天地即乾坤二卦六位震巽坎離艮兑

豫

江河淮海天之奧府衆利所聚可以饒有樂我君子

無註

隨

雙鳥俱飛欲歸稻池經涉萑澤爲矢所射傷我胸臆

無註

蠱

留仲叔季日暮寢寐贏臥失限虐我具囊銜却道傍

無註

臨

受終文祖承衰復起以義自閉雖苦無咎

虞書云舜受終于文祖按舜黄帝八代孫父頑母嚚象傲堯舉於側陋

觀

据斗運樞順天無憂與樂並居

斗北斗星名樞北極天之樞也

噬嗑

周師伐紂戰於牧野甲子平旦天下悅喜

武王伐紂甲子昧爽王朝至于商郊與紂戰於牧野勝殷殺受大賚于四海萬姓悅服

賁

十雌伯雞常與母俱抱雞搏虎誰敢害諸

無註

剝

桀跖並處人民愁苦擁兵荷粮戰於齊魯

桀夏桀跖盜跖

復

南山昊天刺政閔身疾悲無辜背憎爲仇

詩小雅節南山云節彼南山又曰不弔昊天又曰昊天不平此詩家父所作刺周王用尹氏爲太師秉國之均不能毗輔天子用威虐政以召禍亂民所憎惡甚於仇讎也

无妄

百川朝海流行不止道雖遼遠無不到者

無註

大畜

目不可合憂來搖足怵惕爲懼去我邦域

無註

頤

烏升鵲舉照臨東海厖降庭堅爲陶叔後封於英六履福爲厚

高陽氏才子八人厖降庭堅其二子也庭堅即皋陶字英六春秋時二小國見春秋魯文公十八年

大過

北方多棗橘柚所聚荷囊載黍盈我筐筥
無註

坎　縣狟素飧食非其任失望遠民實勞我心
詩伐檀篇云胡瞻爾庭有縣貆兮彼君子兮不素餐兮貆貉類

離　羔羊皮革君子朝服輔政扶德以合萬國
詩羔羊之皮素絲五紽羔羊之革素絲五緎言南國化文王之德在位皆節儉正直故詩人美其衣服有常也

咸　齊魯爭言戰於龍門搆怨致禍三世不安
按春秋魯成公二年春齊侯伐我北鄙圍龍頃公之嬖人盧蒲就魁門焉龍人囚之齊侯親鼓三日取龍

恆　久陰霖雨塗行泥潦商人休止市無所有
無註

遯　桃雀竊脂巢於小枝搖動不安爲風所吹寒心慄慄常憂殆危
桃雀即桃蟲詩曰肇允彼桃蟲註云鷦鷯也竊脂桑扈也

大壯　防患備災凶惡不來雖困無憂未獲安休
無註

晉　引順絕糧與母異門不見所懽孰與共言
無註

明夷　鱣鰕去海藏於枯里街巷褊隘不得自在南北極遠渴餒成疾
無註

家人　恭寬信敏功加四海辟去不祥喜來從母
語云子張問仁於孔子孔子曰能行五者於天下爲仁矣請問之曰恭寬信敏惠恭則不侮寬則得衆信則人任焉敏則有功

睽

歲飢無年虐政害民乾谿驪山秦楚結怨
昭公十三年楚靈王被弑于乾谿史記秦始皇造作驪山

蹇　右目無瞳偏視寡明十步之外不知何公
無註

解　蜩螗歡喜草木嘉茂百菓蕃熾日益多有
詩豳風七月篇五月鳴蜩蜩蟬也宋曰螗蜩鄭曰蝘蜩

損　當得自如安坐無尤華入貴鄉到老安榮
無註

益　狡兔趯趯良犬逐咋雄雉受害爲鷹所獲
無註

夬　春桃生華季女宜家受福多年男爲封君
詩周南桃夭篇言后妃之德也桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家

姤　山石朽弊稍崩墮落上下離心君受其祟
無註

萃　水壞我里東流爲海龜鳧讙囂不睹我家
無註

升　七竅龍身造易八元法天則地順時施恩富貴長存
聖人心有七竅伏犧蛇身人首遇河中龍馬負圖則而書之以畫八卦

困　四夷慕德來興我國文君陟降同受福德
詩大雅文王之詩曰文王陟降在帝左右

井　華首山頭仙道所遊利以居止長無咎憂
太華首陽之山也

革　鶻鳩徙巢西至平州遭逢雷霆闕我葦廬室家飢寒思吾故初

鼎 無註

狗無前足陰謀叛背爲身害賊

未詳

震 陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身常驚惶乃得其願雌雄相從

陽孤亢極易乾卦上九亢龍有悔

艮 空槽注豬豚彘不到張弓祝雞雄父飛去

無註

漸 長夜短日陰爲陽賊萬物空枯藏於北陸

書曰日短星昴以正仲冬又春秋左傳日在北陸而藏冰

歸妹 爪牙之士怨毒祈父轉憂與己傷不及母

詩小雅祈父篇云祈父予王之爪牙胡轉予于恤有母之尸饔

豐 拜跪請免不得鼻腐挽眉銜指低頭北去

無註

旅 有莘季女爲夏妃后貴夫壽子母字四海

按本紀鯀取有莘氏女謂之女志是生高密宋衷云高密禹所封之國

巽 季姬踟躕待孟城隅終日至暮不見齊侯

按詩靜女篇靜女其姝俟我於城隅愛而不見搔首踟躕

兌 邯鄲反言父兄生患涉叔授殂一死不還

涉叔即陳涉涉嘗令陳人武臣徇趙地武臣到邯鄲自立爲趙涉怒捕繫武臣家室後因柱國之諫遂立武臣爲趙王武臣終於背涉竟死於莊賈之難出陳涉傳

渙 逐鹿山顛利去我西維邪南北利無不得

無註

節 虎豹熊羆遊戲山谷君子仁賢皆得所欲

無註

中孚 穿鼻繫株爲虎所拘王母祝禍不成災突然自來

無註

小過 梅李冬實國多賊盜擾亂並作王不能制

春秋魯僖公三十三年冬隕霜不殺草李梅實公羊傳曰紀異也此祿去公室政在公子遂之應

既濟 望幸不刊文章未就王子逐兔犬踦不得

無註

未濟 千柎百梁終不傾僵仁智輔聖周宗寧康

周大封同姓以爲藩屏子孫安寧享祀八百

䷏ 坤下震上 豫

冰將泮散鳴鴈噰噰丁男長女可以會同生育聖人

按詩匏有苦葉篇雝雝鳴雁旭日始旦士如歸妻迨冰未泮

之乾 龍馬上山絕無水泉喉焦唇乾口不能言

無註

坤 蔡侯朝楚留連江濱踰時歷月思其后君

魯定公三年冬蔡昭侯適楚獻佩裘於昭王昭王服之以享蔡侯蔡侯亦服其一子常欲之弗與三年止之

屯 文厄羑里湯拘夏臺仁聖不害數困何憂免於縲索爲世雄侯

文王囚於羑里成湯拘於夏臺

蒙 典策法書藏在蘭臺雖遭亂潰獨不遇災

漢宮儀御史臺內掌蘭臺秘書

需 旃裘膻國文禮不飭跨馬控弦伐我都邑

無註

訟

星隕如雨弓弱無輔強陽制陰不得安土

春秋莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨穀梁傳註云星既隕而復雨也

師

蝗齧我稻驅不可去實穗無有但見空藁

無註

比

虎飢欲食為蝟而伏禹導龍門辟咎除患元醜以安

史記龜策傳郭璞註云蝟能制虎書禹貢龍門屬雍州在今馮翊夏陽縣禹治水導之

小畜

蝙蝠夜藏不敢晝行酒為酸漿魴鯇飽羹

無註

履

精華墮落形體醜惡齬齟挫頓枯槁腐蠹

無註

泰

兩足不獲難以遠行疾步不能後旅失時

無註

否

令妻壽母宜家無咎君子之歡得以長久

無註

同人

蠶飢作室昏多亂纏緒不可得

無註

大有

子鉏執麟春秋作元陰聖將終尼父悲心

左傳哀公十四年春西狩於大野叔孫氏之車子鉏商獲麟孔子作春秋

謙

螟蟲為賊害我稼穡禾單麥盡秋無所得

螟蟲類似蠶吐絲食禾心者

隨

憂在腹內山崩為疾禍起蕭牆竟制其國

語曰季氏將伐顓臾季氏魯大夫顓臾國名魯附庸也孔子曰吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭牆之內也

蠱

茹芝餌黃飲食玉瑛與神流通長無憂凶

無註

臨

一夫兩心衼刺不深所為無功求事不成

衼章移切

觀

十里望烟散渙四分形容滅亡終不見君 一本云 膠車木馬不利遠駕出門有害安止得全

無註

噬嗑

張弓彍弩經涉山道雖有伏虎誰敢害諸

無註

賁

泉閉澤竭王母飢渴君子困窮乃餘有說

無註

剝

野鳶山鵲奕棋六博二梟四散主人勝客

六博二梟皆古局戲名

復

羊驚馬走上下揮擾鼓音不絕頃公奔敗

春秋魯成公二年衛孫桓子魯臧宣叔晉郤克與齊頃公戰晉人援桴而鼓馬逸不能止師從之頃公敗績

无妄

黃帝神明八子聖聰俱受大福天下康平

高陽氏有才子八人天下謂之八愷

大畜

住車醊酒疾風暴起泛亂福器飛揚位草明神降祿道無害寇

無註

頤

螣蛇乘龍宋鄭飢凶民食草蓬

春秋魯襄公二十八年梓慎曰蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必飢

大過

揚水潛鑿使石潔白裏素表朱遨遊皐澤得君所願心志娛樂

詩揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛強曰揚之水白石鑿鑿素衣朱襮從子于沃既見君子云胡不樂

坎
西過虎廬鶩其前樞雖憂無尤
無註
離
衣成無袖不知所穿客指東西未得便安
無註
咸
晨風文翰隨時就溫雄雌相和不憂危殆
詩晨風篇云鴥彼晨風鬱彼北林未見君子憂
心欽欽註曰婦人憂其君子而以晨風自興也
恆
心多恨悔出言爲怪梟鳴于北聲醜可惡請謁不
得
鴟梟惡鳥也
遯
離女去夫閔思苦憂齊子無良使我心愁
詩南山篇魯道有蕩齊子由歸
大壯
過時不歸雌雄苦悲徘徊外國與叔分離
無註
晉
鵲巢柳樹鳩集其處任力薄德天命不祐
詩召南鵲巢篇云維鵲有巢維鳩居之
明夷
鵲盜我珠逃於東都懷怒追求郭氏之墟不見蹤
跡使伯心憂
未詳
家人
夫婦相背和氣弗處陰陽俱否莊姜無子
按詩綠衣篇註云衛莊公惑於嬖妾夫人莊姜
賢而失位故作此詩
睽
日走月步逃不同舍夫妻反目主君失位
易小畜卦輿脫輹夫妻反目
蹇
雒陽嫁女善逐人走二寡失夫婦妬無子
未詳
解
周德既成杼軸不傾太宰東西夏國康寧
此言周家之德周公之職也

損
日中爲市交易資寶各利所有心悅以喜
易繫辭云日中爲市致天下之民聚天下之貨
交易而退各得其所蓋取諸噬嗑
益
童妾獨宿長女未室利無所得
無註
夬
忠言輔成王政不傾公劉肇基文武綏之
言周召輔成王及公劉文武之德
姤
牛驪同堂郭氏以亡國破爲虛主君奔逃
按胡傳莊公二十四年齊桓公問郭父老曰郭
何以亡父老曰見善而不能舉惡惡而不能去
所以亡
萃
中原有菽以待飧食飲御諸友所求大得
詩小宛篇中原有菽庶民采之
升
多虛少實語不可覆樽虛無酒飛言如雨
無註
困
青蠅集蕃君子信讒害賢傷忠患生婦人
詩青蠅刺幽王也營營青蠅止于棘讒人罔極
交亂四國
井
履株覆輿馬驚傷車步爲我憂
無註
革
商風召寇呼我北盜間諜內應與我爭鬬殫己寶
藏主人不勝
春秋秦穆公聽杞子謀伐鄭遂敗
鼎
逸豫好遊不安其家惑於少姬久迷不來
未詳
震
吾有驊騮畜之以時東家翁孺來請我駒價極可
與後無賤悔
無註
艮

阨窮上通與堯相逢登升大麓國無凶人
堯舉舜於側微而納之大麓

漸

衆兇俱走熊羆在後跨不能進失信寡處
無註

歸妹

旁行不遠三思復反心多畏惡中日止舍
無註

豐

倉唐奉使中山以孝文侯悅喜擊子徵召
魏文侯封太子擊於中山三年不問舍人趙倉
唐入見文侯悅之遂召還國

旅

入天門守地戶居安樂不勞苦一說文山蹲鴟肥
腯多脂王孫獲願載福巍巍
食貨志岷山之下沃野有蹲鴟即蕷也

巽

登堦上堂見吾父兄左酒右漿與福相逆
無註

兌

秋蛇向穴不失其節夫人姜氏自齊復入
按春秋魯桓公夫人文姜有邪行復歸于齊故
言秋蛇猶知向穴而不失其節文姜不守理而
復歸于齊也

渙

忍醜少羞無面有頭滅耗寡虛日以削銷
未詳

節

景星炤堂麟鳳遊翔仁施大行頌聲以興
物理論景星者星之精也王者不私人以官使
賢者在位則見麟仁獸鳳靈鳥世治則見也

中孚

竿旄旌旗執幟在郊雖有寶珠無路致之
衛詩干旄篇云孑孑干旄在浚之郊小序云美
好善也

小過

李華再實鴻卵降集仁德以興陰國受福
無註

既濟

白馬赤烏戰於東都天輔有德敗悔爲憂
詩曰有客有客亦白其馬蓋白馬殷人所尚
史記武王渡河有火流爲烏蓋興周之祥也東
都指牧野朝歌而言

未濟

採薪得麟大命隕顛豪雄爭名天下四分
無註

易林卷第四

易林卷第五

☱☳震下兌上隨

烏鳴東西迎其羣侶不得自專空返獨還

無註

之乾　鼻目易處不知香臭君迷於事失於共居一云失其寵位

無註

坤　唐虞相輔烏獸喜舞安樂無事國家富有

虞書夔曰於予擊石拊石百獸率舞

屯　左輔右弼金玉滿櫃常盈不亡富如敖倉

無註

蒙　蒼龍單獨與石相觸摧折兩角

無註

需　釣目厭部舍逐人走來嫁無夫不安其廬

無註

訟　逐虎驅狼避者不祥凶惡北行與喜相逢

無註

師　齎貝贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來

無註

比　岡載共輿中道別去喪我元夫獨與孤居

岡當作同

小畜　奮翅鼓翼將之嘉國衍期失時反得所欲

無註

履　目傾心惑夏姬在側中公顛倒巫臣亂國

春秋宣公十年陳靈公通於夏姬其子徵舒病之出自廄射而中之

泰　搏鳩彈鵠逐兔山北九盡日暮失獲無得

無註

否　鹿求其子虎廬之里唐伯季耳貪不我許

無註

同人　敗魚餒室臭不可息上山履塗歸傷我足

無註

大有　華燈百枝消衰暗微精光訖盡奄有灰糜

無註

謙　顏叔子夏游仁宇温良受福不失其所

顏叔子淵之父顏無繇也子夏姓卜名商

豫　梁柱堅固子孫蕃盛福喜盈積終無禍悔

無註

蠱　邊鄙不聳民狎其野穡人成功年歲大有

無註

臨　蚍牛鳴呴呼求水潦雲雨大會流成河海

無註

觀　志合意同姬姜相從嘉耦在門夫子悅喜

春秋左傳曰雖有姬姜無棄蕉悴

噬嗑　白馬駁騮更生不休富有商人利得如丘

無註

賁　大姒夏禹經啟九道各有攸家民得安所

大禹姒姓九道九州之道書禹別九州

剝　甲戊己庚隨時轉行不失其心得且安寧

無註

復　穆違百里使孟厲武將師襲戰敗於殽口

秦穆公違蹇叔之言使百里孟明視出師襲鄭

孟即孟明視也厲謂嚴厲武事也

无妄　茅茹本居與類相扶顧慕羣旅不離其巢

易泰卦曰拔茅連茹以其彙征吉

大畜

伯仲叔季日暮寢寐坐臥失明喪其貝囊
無註
頤
亡羊補牢張氏失牛騂騮奔走鴞盜我魚
無註
大過
雀目燕頷畏昏無光思我狡童不見子充
詩曰不見子充乃見狡童註云子充猶子都也
坎
入暗出明動作有光運轉休息常樂允康
無註
離
不勝私情以利自嬰北室出孤毀其良家
無註
咸
稱幸上靈媚悅於神受福重重子孫蕃功
無註
恆
齊姜叔子天文在位實沈參墟封爲康侯
齊姜武王后叔子卽太叔當齊姜方震太叔夢帝謂己余命而子曰虞及生有文在手曰虞遂以命之及成王滅唐而封太叔焉參爲晉星實沈參神也出左傳魯昭公元年
遯
遨遊無患出入安全長受其歡君子萬年
無註
大壯
被服文德升入大麓四門雍肅登受大福
書曰納于大麓烈風雷雨弗迷註麓山足也
晉
負金懷玉南歸嘉國蜂蠆不螫利入我室
蠆音寨螫音釋
明夷
日在阜顛鄉昧爲昏小人成羣君子傷倫
無註
家人
水父海母先來鳴呴澤皐之土從高而處
無註
睽
東隣少女爲王長婦柔順利貞宜夫壽子
無註
蹇
戴鈺望天不見星辰顧小失大福逃於外
鈺音否
解
王喬不病狗頭不痛三尸失履乏我逆從
王喬古仙人名三尸按韻府羣玉有上尸中尸下尸居人身中凡庚申日上詣天曹言人罪福出酉陽雜俎
損
使鷰築室身無庇宿家不容車徹我衣服
無註
益
威權分離鳥夜徘徊爭蔽月光大人誅傷
無註
夬
辯變白黑巧言亂國大人失福君子迷惑
無註
姤
依踞甲鎧傲筐受貝大人不顧少婦不取棄捐於道
無註
萃
鷰雀銜茆以生孚乳兄弟六人姣好悌孝得心懽忻和悅相樂
無註
升
登几上輿駕駟南遊合從散衡燕秦以僵
蘇秦主從張儀主衡秦事燕儀事秦按禮部韻毛居正曰以六攻一爲從以一離六爲横合之曰從衡
困
贖贖許許仇偶相得冰入炭室消亡不息
無註
井
鴟鴞破斧邦人危殆賴其忠德轉禍爲福傾亡復立
鴟鴞破斧皆詩豳風篇名言周公誅管蔡以安周室之事
革

載金販狗利弃我走藏匿淵渠悔折爲咎
無註
鼎
泉坑復平宇室安寧憂患解除賴福長生
無註
震
驪姬讒嬉與二孽謀譖冢恭子賊害忠孝駕出嘉
門商伯有喜
春秋左傳晉獻公嬖驪姬驪姬欲立其子奚齊
賂外嬖梁五東關嬖五譖毀羣公子及世子申
生恭子卽申生也
艮
刺羊不當血少無羹女執空筐不得採桑
無註
漸
牧羊稻園聞虎喧讙畏懼悚息終無禍患
無註
歸妹
明德隱伏麟鳳遠匿周室傾側不知所息
孔子作春秋絕筆於獲麟之後周室衰焉語云
鳳鳥不至吾已矣夫
豐
鄰不我顧而求玉女身多禿癩誰肯媚者
無註
旅
初雖無輿後得戰車賴幸逢福不罹兵革
無註
巽
水壞我里東流爲海龜鳧讙囂不睹王母
無註
兌
兩心不同或欲西東明論終始莫適所從
無註
渙
天帝懸車廢禮不朝禳福不制失其寵家
天文有帝車星
節
交川合浦遠濕難處水土不同思吾皇祖
交川卽交州合浦產明珠
中孚
句踐之危棲於會稽太宰機言越國復存
按史句踐越王名爲吳所敗以餘兵棲會稽烏
宿曰棲越依山林故云會稽山名在越
小過
慈烏鳴鳩執一無尤寢門內治君子悅喜
無註
旣濟
當年早寡獨立孤居雞鳴犬吠無敢問諸我生不
遇獨離寒苦
無註
未濟
江河變服淫湎無側高位顛崩寵祿反覆
無註

䷑ 巽下艮上 蠱

魴生江淮一轉爲百周流天下無有難惡
無註
之乾
首澤與目載受福慶我有好爵與汝相迎
易繫辭我有好爵吾與爾靡之
坤
軥軥轠轠歲莫偏蔽寵名捐弃君衰在位
無註
屯
折若蔽日蘭屏王目司馬無良平子沒傷
楚詞折若木以拂日兮若木木名在崑崙西極
其華光照下地蘭屏未詳 魯伐季平子平子
登臺三請弗許叔孫氏之司馬鬷戾言於衆曰
凡有季氏與無孰利皆曰無季氏是無叔孫也
遂伐公徒公孫于齊
蒙
家在海隅撓繞深流王孫單行無妄以趨
無註
需
執義秉德不危不殆延頸盤桓安其室檀屯耗未
得終無大恤
無註
訟
長舌亂家大斧破車陰陽不得姬姜衰憂
無註
師

二人異路東趨西步千里之外不相知處
無註

比
視闇不見雲蔽日光不見子都鄭人心傷
詩山有扶蘇篇云不見子都註云子都男子之美稱也

小畜
初憂後喜與福為市八佾列陳飲御嘉友
八佾舞列也

履
童妾獨宿長女未室利無所得
無註

泰
玄黃四塞陰雌伏謀呼我牆屋為巫所識
無註

否
中復摧頹常恐衰微老復賴慶五羖為相
百里奚亡之秦楚鄙人執之繆公以五羖羊皮贖之號曰五羖大夫

同人
伯氏殺羊行悖天時亳社夷燒朝歌丘墟
亳當作亳商都也朝歌紂所都也

大有
日短夜長祿命分張早離父兄免見憂傷
無註

謙
采唐沬鄉期於桑中失期不會憂思約帶
詩桑中爰采唐矣沬之鄉矣云誰之思美孟姜矣唐蒙菜也沬衛邑

豫
昧視無光夜不見明冥抵空牀季葉逃亡
未詳

隨
舉趾振翼南至嘉國見我伯姊與惠相得
無註

臨
則天順時周流其墟與樂並居无有咎憂
無註

觀
蠆室蜂戶螫我手足不可進取為吾害咎
無註

噬嗑
公孫駕驪載遊東齊延陵悅產遺季紵衣
產鄭大夫子產季吳公子季札聘於鄭子產獻以紵衣出左傳

賁
轉作驪山大失人心劉季發怒禽滅子嬰
按史記秦始皇大發天下工匠徭役咸陽建阿房宮直抵驪山表以此失衆民之心致漢高祖遂滅秦

剝
羊腸九縈相推稍前止須王孫乃能上天
無註

復
蝃蝀充側佞人傾惑女謁橫行正道壅塞
蝃蝀止奔也蝃蝀在東莫之敢指女子有行遠父母兄弟

无妄
福祿不遂家多怪祟麋鹿悲啼思其大雄
無註

大畜
雲雷因積大雨重疊久不見日使心悒悒
無註

頤
三河俱合水怒踊躍壞我王室民困無食
三河唐人都河東殷人都河內周人都河南三河在天下之中史貨殖傳

大過
日雨夜行旱遍辟城更相覆傾終無所成
無註

坎
褒后生蚍垂老盲微倒跌哀公西滅黃離
褒后即褒姒初夏之衰褒人之神化為二龍以伺王庭夏后卜藏其漦至周末發而觀之漦化為黿童女遇之而孕是生褒姒

離
鴻鴈南飛隨時休息轉逐天和千歲不衰
無註

咸
後時失利不得所欲莫亨偕結自逐自逐

無註

恆 心多恨悔出言爲怪梟鳴室北醜聲可惡請謁不
得
說苑齊景公爲露臺成梟鳴其上惡之柏常騫
請夜禳之明日梟當陛布翼伏地而死

遯 駟馬過隙時難再得尼父孔聖繫而不食
魏豹傳人生如白駒過隙孔子云吾豈匏瓜也
哉焉能繫而不食

大壯 陰變爲陽女化爲男治道得通君臣相承
無註

晉 崑崙源口流行不止龍門砥柱民不安處母歸孩
子黃麑悅喜
書禹貢註云崑崙之山即河源所出砥柱石在
大河中流其形如柱今陝州陝縣三門山是也

明夷 葛藟蒙棘華不得實讒佞亂政使恩壅塞
葛藟詩篇名蒙棘詩葛生篇云葛生蒙棘蘞蔓
于域予美亡此誰與獨息

家人 公無長驅大王駿馬非其當所傷折爲害
無註

睽 大倉充盈庶民蕃盛年歲孰榮
無註

蹇 執贄炤犧爲風所吹火滅無光不見玄黃
贄雉草香也犧宗廟牲也

解 鳥反故巢歸其室家心平意正與叔相和登高隕
墜失其寵貴
無註

損 弩弛弓藏良犬不行內無怨女征夫在堂
無註

益 特犧孔博日新其德文公燎獵姜氏受福

此言西伯出獵載呂望歸以爲師

夬 季秋孟冬寒露霜降大陰在庭品物不生雞矢夜
鳴家擾數驚
矢當作失

姤 心多恨悔出門見怪有虵二足醜聲可惡嫫母爲
媒請求不得
嫫母黃帝次妃貌醜而賢

萃 虎豹爭强道閉不通小人讙訟貪夫受空
無註

升 雞方豕粟爲狐所逐走不得食惶懼惕息
無註

困 陳嬀敬仲兆興齊姜乃適營丘八世大昌
按春秋傳陳嬀姓敬仲即陳公子完魯莊公二
十二年奔齊使爲工正初懿氏卜妻敬仲曰有
嬀之後將育于姜八世之後莫之與京姜齊姓
營丘齊所封之地

井 昊天白日照臨我國萬民康寧咸賴嘉福
無註

革 雲夢大藪嘉有所在虞人共職驪駒樂喜
荊州有澤藪曰雲夢方八九百里

鼎 獐鹿雉兔羣聚東國俱往逐追九齰十得主君有
喜
齰音責

震 德惠孔明雖衰復章保其室堂
無註

艮 天之所壞不可强支衆口嘈嘈雖貴必危
無註

漸 天之奧隅堯舜所居可以全身保我邦家
無註

歸妹
下泉苞悢十年無王荀伯遇時憂念周京
悢當作稂苞當作郇下泉詩云冽彼下泉浸彼
苞稂又云四國有王郇伯勞之郇伯即郇侯周
文王之後嘗爲周伯治諸侯有功
豐
江河海隅衆利聚居可以遨遊卒歲無憂
無註
旅
南山黄竹三身六目出入制命東皇宣政主尊君
安鄭國無患
皇當作里東里子産所居也子産爲政則鄭國
是恩
巽
重驛置之來除我憂與喜俱居同其福休
無註
兌
南山高岡麟鳳室堂含和履中國無災殃
無註
渙
紫芝朱草與仙爲侶公尸侑食福禄來下
芝草論芝之生於土土和及王者慈仁則生朱草
百草之精也王者德無所不通則生
節
宮成室就進樂相舞英俊在堂福禄光明
無註
中孚
商人子孫資無所有貪狠逐狐留連都市還轅內
鄉嘉喜何咎
無註
小過
執贄入朝獻其狐裘元戎變安沙漠以懽
書五玉三帛二生一死贄傳云此言諸侯之覲
皆執此贄也
既濟
湧泉滑滑南流不絕壞敗邑里家無所處
無註
未濟
固陰冱寒常冰不温凌人情怠大雹爲災
凌人冰人也按詩傳蘇氏曰古有藏冰發冰以

節
陽氣之盛是以無災霜雹也
䷒坤上兌下臨
弱水之上有西王母生不知老與天相保行者危
殆利居善喜
書弱水既西柳宗元曰西海之山有王母其下
有水散渙無力不能負芥
之乾
黄獹生馬白戊爲母晉師在郊虞公出走
魯僖公二年晉荀息請以屈產之乘垂棘之璧
假道於虞以伐虢而虞公貪璧馬之獻不聽宮
之奇忠諫之言遂爲晉所滅
坤
倉唐奉使中山以孝文侯悅喜擊子徵召
魏文侯封太子擊於中山三年不問舍人趙倉
唐入見文侯悅之遂召還國
屯
機關不便不能出言精誠不通爲人所冤
無註
蒙
白茅醴酒靈巫拜禱神嗜飲食使君壽考
書曰包匭菁茅荆楚有三脊茅所以供祭祀縮
酒之用
需
重瞳四乳耳聰目明普爲仁表聖作元輔
淮南子云舜目重瞳文王四乳
訟
水長無船破城壞堤大夫從役困于泥塗一朝喪
殞不見少妻
無註
師
二人俱行各遺其囊鴻鵠失珠無以爲明
無註
比
隨時轉行不失其常咸樂厥類身无咎殃
無註
小畜
蔡女蕩舟爲國患憂褒后在側屏蔽王目搔擾六
國
蔡姬蕩舟以懼齊桓出左傳褒姒在幽王之側
則蠱惑其心出史記

履
駕龍騎虎周遍天下為人所使西見王母不憂不殆
無註

泰
員怨之吳畫策闔廬鞭平服荊除大咎殃威震敵國還受上卿
員楚人伍奢之子字子胥父奢為平王所誅亡之吳闔廬吳王名

否
唐邑之墟晉人之居虞叔受福實沈是國世載其樂
唐邑晉地虞叔封於晉

同人
管鮑相知至德不離三言相桓齊國以安
管仲鮑叔善交二人嘗同貨管仲多自與鮑叔不以為貪知仲貧也嘗三戰三北鮑叔不以為怯知仲有老母也管仲曰生我者父母知我者鮑叔後薦之桓公任以為相

大有
三十無室長女獨宿心勞未得憂在胸臆
無註

謙
散渙水長風吹我鄉火滅無光墮敗桓公
無註

豫
飛蛸蠕動各有配偶小大相保咸得其所
蛸井蟲又詩蛸蛸者蠋

隨
安樂几筵未出王門
無註

蠱
火生月竄上下恩塞骩亂我國
無註

觀
長生無極子孫千億柏柱載青堅固不傾
無註

噬嗑
欽敬昊天曆象星辰宣授民時陰陽和調
書堯典乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時

賁
三河俱合水怒踊躍壞我王屋民困於食
三河唐人都河東殷人都河內周人都河南三河在天下之中史貨殖傳

剝
壽如松喬與日月俱常安康樂不見禍憂
赤松王喬皆古仙人

復
天之所予福祿常在不憂危殆
無註

无妄
受讖六符招搖空虛雖跌無憂保我全財
六符招搖皆星名

大畜
齎金買車失道後時勞罷為憂我心則休
無註

頤
華首山頭仙道所遊利以居止長无憂咎
太華首陽皆山名

大過
采唐沬鄉要期桑中失信不會憂思約帶
詩桑中爰采唐矣沬之鄉矣云誰之思美孟姜矣唐蒙菜沬衛邑名

坎
八面九口長舌為斧斲破瑚璉殷商絕後
商紂無道微子抱祭器奔周其後武王伐紂遂滅殷焉

離
臨溪蟠枝雖恐不危樂以笑歌
無註

咸
泱泱沸溢水泉為害使我無賴
無註

恆
蝗螟為賊傷害稼穡愁饑於年農夫鮮食
蝗蝝屬虫名螟食苗心虫皆害稼者也

遯
八百諸侯不期同時慕西文德與我宗族家門雍雍

按史記武王伐紂東觀兵於盟津諸侯不期而會者八百盟音孟

大壯　長男少女相向笑語來歡致福和悅樂喜

無註

晉　平國不君夏氏作亂烏號竊發靈公殞命

陳靈公通於夏姬其子徵舒病之出自廐射而中之事見宣公十年

明夷　春多膏澤夏潤優渥稼穡熟成畝獲百斛

無註

家人　客宿臥寒席蓐不安行危爲害留止得歡

無註

睽　乘桴於海雖懼不殆母載其子終焉何咎

語云乘桴浮于海桴筏也

蹇　手拙不便不能伐檀車無軸轅行者苦難

詩伐檀篇云坎坎伐檀兮檀木可爲車者

解　唐虞相輔烏獸喜舞民安無事國家富有

虞書夔曰於予擊石拊石百獸率舞

損　秋蛇向穴不失其節夫人姜氏自齊復入

按春秋魯桓公夫人文姜有邪行復歸于齊故言秋蛇猶知向穴而不失其節文姜不守理而復歸于齊也

益　病篤難醫和不能治命終斯訖下即蒿廬

按春秋晉侯有疾求醫於秦使醫和視之曰疾不可爲也

夬　青蛉如雲城邑閉門國君衛守民困於患

未詳

姤　牙孽生齒室堂啓戶幽人利貞鼓翼起舞

按小畜之睽作牙孽生達義通

萃　鳧遊江海沒行千里以爲死亡復見空桑長生樂鄉

無註

升　黃帝出遊駕龍乘馬東上太山南遊齊魯邦國咸喜

黃帝邑於涿鹿之阿遷徙无常以兵師爲營衛後得六相而天地治神明至

困　履危不止與鬼相視驚恐失氣如騎虎尾

無註

井　秋南春北不失消息涉和履中時無隱慝

無註

革　龍門砥柱通利水道百川順流民安其居

按書禹貢龍門屬雍州在今馮翊夏陽縣砥柱石在大河中流其形如柱今陝州陝縣三門山是也此皆言禹治水之功

鼎　千歲廟堂棟橈傾僵天厭周德失其寵光

無註

震　折若蔽目不見稚叔三足孤烏遠離室家

楚詞折若木以拂日兮若木木名在崑崙西極其華光照下地三足孤烏日中有三足烏目當作日

艮　望叔山北陵隔我目不見所得使我憂惑

無註

漸　匏瓠之恩一畝千室萬國都邑北門有福

無註

歸妹　域域牧牧憂禍相半隔以巖山室家分散

無註

豐　騏驎騄耳遊食萍草逍遙石門循山上下不失其所

騏驎騄耳皆良馬名石門地名

旅

天所祚昌文以爲良篤生武王姬受其福

文王名昌武王文王之子此言周有天下之德

周姬姓

巽

羊腸九縈相推稍前止須王孫乃能上天

無註

兌

貧鬼守門日破我盆孤牝不駒雞不成鶵

無註

渙

飽食從容出門上堂不失其常家無凶殃

無註

節

陰淫不止白馬爲洶皐澤之子就高而處

無註

中孚

執戈俱立以備暴急千人守門因以益卒終安何畏

無註

小過

夾河爲婚水長無船遙心失望不見歡君

無註

既濟

陰陽變化各得其宜上下順通奏爲膚功

無註

未濟

任劣德薄失其臣妾田不見禽犬無所齕

無註

䷓坤下巽上觀

歷山之下虞舜所處躬耕致孝名聞四海爲堯所薦纘位天子

虞舜父頑母嚚克諧以孝躬耕于歷山之下其後堯以天下禪焉

之乾

蜎飛蠕動各有所配歡悅相逢咸得其處

蜎井中虫又詩蜎蜎者蠋

坤

繼祀宗邑追明成康光照萬國享世久長疾病不醫下卽蒿蘆

成王康王皆周之明君德被萬方享祀八百

屯

秋冬探巢不得鵲雛銜指北去媿我少姬

無註

蒙

童妾獨宿長女未室利無所得

無註

需

鴻波逆流主人潛去蒿蓬代柱大屋顛仆

無註

訟

目闇不明讒夫在堂左辟痰瘁君失其光

無註

師

王孫季子相與孝友明允篤誠昇擢薦舉爲國幹輔

史記高陽氏有才子八人謂之八愷高辛氏有才子八人謂之八元堯未及舉舜於是舉八愷使主后土舉八元使布五教

比

麟趾龍身日取三千南上蒼梧與福爲昏道里夷易安全无患

詩麟之趾篇云麟之趾振振公子于嗟麟兮傳云文王后妃德脩於身而子孫宗族皆化於善故詩人美之

小畜

三子成駒破其堅車輪載空輿後時失期

無註

履

逐禍除患道德神仙過惡萬里常歡以安

無註

泰

黄池之盟吳晉爭强勾踐爲患夷國不安

春秋魯哀公十三年公會晉侯及吳子于黄池吳晉爭先繼書於越入吳

否

青牛白咽呼我俱田歷山之下可以多耕歲露時節人民安寧

無註

同人

有頭無目不見菽粟消耗爲疾三年不復
無註

大有
山沒丘浮陸爲水魚燕雀無巢民無室廬
無註

謙
高岡鳳凰朝陽梧桐雝雝喈喈菶菶萋萋陳辭不多以告孔嘉
詩卷阿篇云鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽又曰矢詩不多維以遂歌

豫
鰥寡獨宿憂動胸臆莫與宿食
無註

隨
馬躓破車惡婦破家青蠅汙白共子離居
無註

蠱
長女三嫁進退不羞逐狐作妖行者離憂
無註

臨
人無定法緩除才出地雄走歸陽不制陰男失其家
無註

噬嗑
茹芝餌黃飲食玉英與神流通長無憂凶
無註

賁
東行無門西出華山道塞畏難遊子爲患
華山爲西嶽見爾雅

剝
壽如松喬與日月俱常安康樂不罹禍憂
赤松王喬皆古仙人名

復
探鷇得螽所願不喜道宜小人君子咎蹇
鷇音扣哺而活者曰鷇

无妄
蝸螺生子深目黑醜雖飾相就衆人莫取
無註

大畜
喜怒不時雪霜爲災稼穡無功后稷飢憂
書曰汝后稷播時百穀

頤
烏升鵲舉炤流東海厖降庭堅爲陶叔後封圻蓼六履祿綏厚
高陽氏才子八人厖降庭堅其二子也庭堅即皐陶字英六春秋時二小國見春秋魯文公十八年蓼當作英

大過
黃離白日招我四國元首昭明民賴其福
易離卦六二曰黃離元吉書曰元首明哉股肱良哉庶事康哉

坎
黍稷醇醲敬奉山宗神嗜飲食甘雨嘉降獨蒙福力時災不至
詩楚茨篇云我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億以爲酒食以享以祀又云神嗜飲食卜爾百福

離
福過我里入門笑喜與吾利市
無註

咸
晝臥里門悚惕不安目不得閡鬼搔我足
閡音礙

恆
春草榮華長女宜夫受福多年世有封祿
無註

遯
雍門內崩賊賢傷人暴亂狂悖簡公失位
雍門齊城門也陳恆作亂簡公被害事見哀公十四年

大壯
心志無良昌披妄行觸抵牆壁不見戶房
無註

晉
膠車木馬不利遠賈出門爲患安止得全
無註

明夷
家在海隅橈短流深企立望宋無木以趨
詩河廣篇云誰謂河廣一葦杭之誰謂宋遠跂予望之

家人
冬葉枯槁當風於道蒙被塵埃左右勞苦
無註
睽
過時不行妄逐王公老女失度不安其居
無註
蹇
履泥汙足名困身辱兩仇相當身爲疾病
無註
解
精華墮落形體醜惡齬齟挫頓枯槁腐蠹
無註
損
長生无極子孫千億柏柱載青堅固不傾
無註
益
去辛就蓼毒愈酷毒不思我家避穽入坑憂患日
生
無註
夬
行堯欽德養賢致福衆英積聚國無寇賊
書曰若稽古帝堯欽明文思安安本其德性而
言也
姤
狗逐兔走俱入谷口與虎逢晤迫不得去
無註
萃
望尚阿衡太宰周公蕃屏湯武立爲侯王
望太公呂尚也阿衡伊尹也太宰官名周公爲
太宰
升
清人高子久屯野外逍遙不歸思我慈母
高子高克也詩清人在彭駟介旁旁註云鄭文
公惡高克使將清邑之兵禦狄于河上久而不
召師散而歸高克奔陳鄭人爲作此詩也
困
三虫作蠱削迹無與勝母盜泉君不安處
按史記鄒陽書里名勝母曾子不入盜泉水名
孔子不歠
井
驪牝龍身進所無前三日五夜得其所欲
無註
革
黃裏綠衣君服不宜淫湎毀常失其寵光
詩綠衣云綠兮衣兮綠衣黃裏言衛莊公惑於
嬖妾夫人姜氏賢而失位故作此詩以比賤妾
尊顯而正嫡幽微
鼎
天所顧祐禍災不至安吉不懼
無註
震
盤紆九迴行道留難止須子丘乃睹所歡
無註
艮
暴虐失國爲下所逐北奔陰月王居旄頭
夏桀無道湯放于鳴條而死其子葷粥妻桀之
衆妾避居北野號曰匈奴
漸
御騂從龍至于華東與離相逢送致于邦
無註
歸妹
銅人鐵距雨露勞苦終日卒歲無有休息
銅人卽金人秦鑄金人十二
豐
大人失宜盈滿復虧長冬之禾盛者滅衰
無註
旅
梅李冬實國多盜賊亂擾並作王不能制
春秋魯僖三十三年冬隕霜不殺草李梅實公
羊傳曰紀異也此祿去公室政在公子遂之應
巽
澤枯無魚山童無株長女嫉妬使身空虛
無註
兌
天門東虛既盡爲菑臌脹黯蒼秦伯受殃
漢官儀曰泰山東上七十里至大小天門白虎
通云秦封泰山禪梁父
渙
褰衣涉河水深漬衣賴幸舟子濟脫無他
無註

節

推車上山高仰重難終日至暮唯見阜顛

無註

中孚

鼎易其耳熱不可舉大路壅塞旅人心苦

易鼎九三鼎耳革其行塞

小過

四亂不安東西爲患退身止足無出邦域乃得完

全賴其生福

無註

旣濟

班馬還師以息勞罷役夫嘉喜入戶見妻

無註

未濟

積德不怠遇主逢時載喜渭陽身受榮光

按史太公釣於渭水之陽後歸周立爲師尚父

易林卷第五

易林卷第六

☲☳震下離上噬嗑

麒麟鳳凰善政德祥陰陽和調國無災殃

麒麟仁獸中國有聖人則至鳳凰瑞應之鳥太平之世則見

之乾 北風相牵提笑語言伯歌叔舞讌樂以喜

無註

坤 甲戊己庚隨時轉行不失常節達性任情各樂其類

無註

屯 破亡之虛神祇哀憂進往無光留止有慶

無註

蒙 注斯膏澤扞衞百毒防以江南虺不能螫

無註

需 日月相望光輝盛昌三聖茂功仁德大隆

三聖堯舜禹也

訟 大虵巨魚戰於國郊上下隔塞衞侯廬曹

春秋魯閔公二年狄人伐衞衞立戴公以廬于曹

師 龍入天關經歷九山登高上下道里險難日晏不食絕無甘酸

無註

比 沙漠北塞絕無水泉君子征凶役夫苦艱

無註

小畜 闕折門啓衿帶解墮福與善坐憂不爲禍

無註

履 狼虎所嗥患害必遭不利有爲宜以遁逃

無註

泰 金精耀怒帶劍過午兩虎相距弓弩滿野雖憂無苦

無註

否 朽根枯樹葉落花去卒逢火焱相隨偃仆

無註

同人 入和出明動作有光轉運休息常樂永康

無註

大有 國多忌諱大人恆畏結口無患可以長存

無註

謙 天地淳厚六合光明陰陽順序以成厥功

無註

豫 羸裎逐狐爲人觀笑牝雞雄晨主作亂妖

書曰牝雞無晨牝雞之晨爲家之索孤當作狐

隨 陰升陽伏桀失其室相餧不食

桀夏桀無道成湯放之于南巢

蠱 蜎飛蠢動各有配偶小大相保咸得其所

蜎井中虫又詩曰蜎蜎者蠋特行貌

臨 鬼守我廬欲呼伯去曾孫壽考司命不許與生相保

無註

觀 禍走患伏喜爲我福凶惡消亡菑害不作

無註

賁 智不別揚張狂妄行蹈淵仆顛傷殺伯身

無註

剝 凶憂災殃日益章明禍不可休三郤夷傷

按春秋三郤晉大夫郤錡郤犫郤至成公十七年晉厲公侈多外嬖欲盡去羣大夫而立其左右遂殺三郤

復 長尾蛥虵畫地爲河深不可涉阻絕以無憫然憒

息

無註

无妄

愛我嬰女牽引不與冀幸高貴反得賤下

無註

大畜

梟遊江海甘樂其餌既不近人雖驚不駭

無註

頤

明滅光息不能復食精魄既喪以夜爲室

無註

大過

奇適無耦習靖獨處所願不從心思勞苦

無註

坎

葛藟蒙棘華不得實讒佞亂政使忠壅塞

葛藟詩篇名蒙棘詩葛生篇云葛生蒙棘蘞蔓于域予美亡此誰與獨息

離

鵲笑鳩舞來遺我酒大喜在後授吾龜紐龍喜張口起拜福祉

漢舊儀列侯之印以黃金爲龜鈕

咸

搖尾逐災雲沉孽除洿泥生粱下爲田主

無註

恆

白鶴銜珠夜食爲明膏潤優渥國歲年豐

搜神記云有鶴爲弋人所射窮而歸噲參參收養療治瘡愈而放之後鶴夜到門外參執燭視之鶴雌雄雙至各銜明珠以報參焉

遯

內執柔德止訟以嘿宗邑賴德禍災不作

無註

大壯

大吠驚駭公拔戈起玄冥厭火消散瓦解

禮記月令其神玄冥冬月之神也

晉

公悅嫗喜孫子俱在榮譽日登福祿來處

無註

明夷

烏鳴哺鷇長欲飛去循枝上下適與風遇顛隕樹根命不可救

鷇音扣哺而活者曰鷇

家人

析薪熾酒使媒求婦和合齊宋姜子悅喜

詩伐柯篇取妻如何匪媒不得又衡門篇豈其取妻必齊之姜豈其取妻必宋之子

睽

鄰不可顧而求玉女身多疾癩誰當媚者

無註

蹇

遠視無明不知青黃黈纊塞耳使君闇聾

黈纊塞耳而聽於無聲

解

剋身已整逢禹巡狩賜我玄珪蒙受福祉

書禹貢云禹錫玄珪告厥成功言水土既平禹以玄珪爲贄而告成功于舜也水色黑故珪以玄云

損

遠望千里不見黑子離婁之明無益於光

離婁古之明目者

益

斧斤所斫瘡痏不息鍼石不施下即空室

無註

夬

齊侯少子材略美好求我長女賤薄不與反得醜陋後乃大悔

無註

姤

失儷後旅天門地戶不知所在安止無咎

無註

萃

烏孫氏女深目黑醜嗜欲不同過時無偶

烏孫國名其女目深而醜黑也

升

叔駕純騶南至東萊求索駒馬道悅中止

無註

困

二女寶珠誤鄭大夫君父無禮自爲作笑

列仙傳江妃二女佩兩明珠大如卵遊江漢之

濆鄭交甫逢而悅之不知其神也曰願請子之
佩二女解而與之行數步二女不見佩亦失之

井

陽城太室神明所息仁智之居獨無兵革
無註

革

大蛇爲殃使道不通歲露尠少年穀敗傷
尠音鮮

鼎

三足孤烏靈明爲御司過罰惡自殘其家毀敗爲
憂
漢天文志日中有三足烏

震

車雖駕兩軥絕馬欲步雙輪脫行不至道遇害
無註

艮

鬱快不明爲陰所傷衆霧集聚共奪日光
無註

漸

鸋鴂鴟鴞治成禦災周公勤勞綏德安家
鸋鴂鳥名一名飛桑又名巧婦鴟鴞詩篇名周
公救亂也

歸妹

名成德就項領不試景公耄老尼父逝去
論語齊景公謂孔子曰吾老矣不能用也孔子
遂行

豐

一夫兩心岐刺不深所爲無功求事不成
無註

旅

羿張烏號彀射天狼趙國雄勇敗於滎陽
羿后羿善射烏號弓名天狼獸名滎陽地名滎
當作滎

巽

東家殺牛汙臭腥臊神背西顧命絕衰周
周易既濟九五東隣殺牛不如西隣之禴祭

兌

火起吾後喜炙我鹿蒼龍銜水泉噀柱屋雖憂無
咎
無註

渙

桃雀竊脂巢於小枝搖動不安爲風所吹寒心慄
慄常憂不殆
桃雀即桃虫詩曰肇允彼桃虫註云鷦鷯也竊
脂桑扈也

節

徙足去域飛入東國有所畏避深藏隱匿
無註

中孚

瓊英朱草仁政得道鳧鷖在渚福祿來下
詩尚之以瓊英乎而瓊英石似玉生如草木之
英華朱草百草之精也王者德無所不通則生

小過

陳蔡之危從者飢罷明德上通憂不爲凶
孔子嘗厄於陳蔡之間又曰從我於陳蔡者皆
不及門也危當作厄

既濟

春桃生花季女宜家受福多年男爲封君
詩周南桃夭篇桃之夭夭灼灼其華之子于歸
宜其室家

未濟

徑邪賊田政惡傷民夫婦呪詛太上覆顛
無註

䷕ 離下艮上賁

政不暴虐鳳凰來舍四時順節民安其居
鳳凰靈鳥太平之世則見黃帝時巢于阿閣堯
時來止于庭舜時來儀文王時鳴于岐山

之乾

八口九頭長舌破家帝辛沈湎商滅其墟
帝辛紂也書泰誓武王數紂曰沈湎冒色

坤

鬼守我門呼伯入山去其室家舍其兆墓
無註

屯

日出阜東山蔽其明章甫薦屨箕子佯狂
章甫禮冠商紂無道箕子佯狂而爲奴

蒙

戴盆望天不見星辰顧小失大福逃牆外
無註

需

兩輪並轉南上大阪四馬共轅無有重難與語笑言

無註

訟 羊驚狼虎聳耳羣聚行旅稽難留連愁苦　一云從風羣聚

無註

師 梗生荊山命制輪班袍衣剝脫夏熱冬寒立餓枯槁衆人莫憐

荊山多產異材班公輸子魯班也

比 烏飛無翼兎走折足不常其德自爲羞辱

無註

小畜 條風制氣萬物生出明庶長養花葉茂榮

無註

履 坤厚地德庶物蕃息平康正直以綏大福

易曰坤厚載物德合無疆

泰 昴畢附耳將軍求怒徑路隔塞燕雀驚駭

昴畢附耳皆星名

否 東風啓戶黔豕翻舞各樂其類咸得生處

無註

同人 兩足四翼飛入家國寧我伯姊與母相得

無註

大有 歲暮花落陽入陰室萬物伏匿藏不可得

無註

謙 釋然遠咎避患害早田獲三狐以貝爲寶

周易解九二田獲三狐狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲如能變化除去之如田之獲狐也

豫 鵲延却縮不見頭目日以困急不能自復

無註

隨 秋隼冬翔數被嚴霜雜犬夜鳴家擾不寧

隼鳥名鷂屬卽鶻也

蠱 班馬還師以息勞罷役夫嘉喜入戶見妻

春秋齊師夜遁有班馬之聲

臨 老陽日衰條多枯枝爵級不進逐下摧隤

陽當作楊

觀 順風吹火牽騎驥尾易爲功力因懼受福

無註

噬嗑 六人俱行各遺其囊黃鶴失珠無以爲明

無註

剝 依叔牆隅志下勞苦楚相辰食韓子低頭

淮陰人韓信家貧嘗寄食於南昌亭長弁受辱於胯下詳見本傳

復 三牛生狗以戌爲母荊夷上侵姬伯出走

三牛一作三年見坤之震一作三馬生駒見否之姤

頤 鴻鵠高飛鳴求其雌雌來在戶雄哺嘻嘻甚獨勞苦焦鱉膾鯉

焦音炰

大過 褰衣涉河水深漬罷賴幸舟子濟脫無他

無註

坎 虎齧龍指太山之崖天命不祐不見其雌

無註

離 明不處暗智不履危終日卒歲樂以笑歌

無註

咸 二足俱行傾危善僵六指不使患累弟兄樹杜閡車失其正當

閡音礙

恆

舍車而徒亡其駮牛雖喪白頭酒以療憂

無註

无妄

鷂盜我珠逃於東都鵠怒追求郭氏之墟不見蹤跡反爲患災

未詳

大畜

升輿中退舉事不遂哺麋毀齒失其道理

無註

遯

析薪熾酒使媒求婦和合齊宋姜子悅喜

詩伐柯篇取妻如何匪媒不得又衡門篇豈其取妻必齊之姜豈其取妻必宋之子

大壯

夜視無明不利賈商子反笑歡與市爲仇

無註

晉

徒行離車不冒泥塗利以休居

無註

明夷

作室山根人以爲安一昔崩顛破我壺飧

無註

家人

山東山西各自言安雖相登望竟未同堂

無註

睽

君子在朝凶言去消驚駭逐狼不見英雄

無註

蹇

轣轣墳墳火燒山根不潤我鄰獨不蒙恩

轣音隱

解

南山之蹊真人所在德配唐虞天命爲子保祐歆享身受大慶

唐虞堯舜有天下之號也

損

龍虵所聚大水來處泱泱濡濡潎潎磕磕使我無賴

潎音熒磕音盍

益

旃裘苫蓋慕德獻服邊鄙不聳以安王國

無註

夬

光體春成陳倉雞鳴陽明失道不能自守消亡爲咎

按秦紀索隱註曰漢書郊祀志云文公獲若石云于陳倉北坂城祠之其神來若雄雉其聲殷殷云野鷄夜鳴以牢祠之號曰陳寶又臣瓚云陳倉縣有寶夫人祠歲與葉君神會祭于此者也

姤

下泉苞稂十年無王荀伯遇時憂念周京

荀當作郇下泉詩云洌彼下泉浸彼苞稂又云四國有王郇伯勞之郇伯郇侯文王之後嘗爲周伯治諸侯有功

萃

仁德不暴五精就舍四牧允釐民安其居

無註

升

隨和重寶衆多貪有相如睨柱趙王危殆

隋侯見虵傷取藥封之後虵銜珠以報卞和得玉璞獻於楚懷王藺相如奉璧于秦曰臣頭與璧俱碎於柱矣遂全璧歸趙

困

鳳生五雛長於南郭君子康寧悅樂身榮

無註

井

二人爲侶俱歸北海入門上堂拜謁王母勞賜我酒女功悅喜

無註

革

逐憂去殃涔泥生粱下田爲王

無註

鼎

東門之墠茹藘在坂禮義不行與我心反

詩東門之墠茹藘在阪言城東門之旁有墠墠之外有阪阪之上有草也

震

梟遇稻盧甘樂趨鯌雖驅不去

艮
無註
清人高子久屯外野逍遥不歸思我君母公子奉
請王孫嘉許
高子高克也詩三云清人在彭駟介旁旁註三云鄭
文公惡高克使將清邑之兵禦狄于河上久而
不召師散而歸高克奔陳鄭人爲之作此詩也

漸
無註
讒人所言語不成全虎狼之患不爲我殘

歸妹
無註
張羅捕鳩烏麗其災雌雄俱得爲罔所賊

豐
無註
安仁尚德東鄰慕義來安吾國

旅
無註
猾醜如誠前後相違言如鱉咳語不可知

巽
懷璧越鄉不可遠行蔡侯兩裘久苦流離
左傳定公三年蔡昭侯爲兩佩裘以如楚獻一
佩一裘於昭王昭王服之以享蔡侯

兌
伯氏歸國多所恨惑車傾蓋亡身常驚惶乃得其
願雄雌相從

渙
無註
火石相得乾無潤澤利少囊縮秖益促迫

節
無註
君知聖哲鳴呼其友鎮德之徒可以禮仕

中孚
無註
騎豚逐羊不見所望經涉虎廬亡羝失羊

小過
玄黃虺隤行者勞罷役夫憔悴處子畏哀
詩卷耳篇陟彼高岡我馬玄黃又曰陟彼崔嵬
我馬虺隤又二云我僕痡矣二云何吁矣

既濟
無註
右手揜目不見長叔失其所得悔吝相仍

未濟
免冠進賢步出朝門儀體不正賊孽爲患
漢書貢禹爲河南令以賊事爲府官見責免冠
謝輿服志進賢古緇布冠文儒者之服

䷖坤下艮上剝
無註
行觸大忌與司命牾執囚束縛拘制於吏幽人有
喜

之乾
穿胸狗邦僵離旁春天地易紀日月更始
穿胸狗邦皆外夷國名

坤
從風縱火荻芝俱死三害集房十子中傷
芝靈草荻蘆荻被火則俱死卽玉石俱焚之義

屯
無註
北山有棗橘柚於聚荷囊載香盈我筐筥

蒙
無註
齎貝贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來

需
無註
上下唯邪戾其元夫歡心隔塞君子離居

訟
無註
二人輦車徙去其家井沸釜鳴不可安居

師
無註
蹇驢不才俊驥失時罷於沙丘筋力勞盡

比
明傷之初爲穆出交以讒復歸名曰豎牛剝亂叔
孫餧於空丘
餧當作餓春秋成公十六年魯穆子去叔孫氏
奔齊及庚宗遇婦人宿焉生子曰牛後復歸魯
立爲卿遂使牛爲豎有寵長使爲政牛不食叔
孫叔孫不食而卒

小畜

天火大起飛鳥驚駭作事不時自爲身咎
無註

履
土與山連共保歲寒終無災患萬世長安
無註

泰
日出阜東山蔽其明章甫薦履箕子佯狂
章甫禮冠屨履也商紂無道箕子佯狂而爲奴

否
龍馬上山絶無水泉喉燋脣乾口不能言
無註

同人
雄處弱水雌在海濱別將持食悲哀於心
書弱水既西柳宗元曰西海有水散渙無力不能負芥

大有
庭燎夜明追嗣日光陽軟不制陰雄坐戻
記郊特牲庭燎之百自齊桓公始燎五十公用之燎三十侯伯子男用之燎百天子用之以物百枚纏木燎之今用松葦灌脂在地曰燎

謙
二婦同夫忽不相思志恆悲愁顏色不怡
無註

豫
鶴盜我珠逃於東都鵠怒追求郭氏之墟不見武迹反爲患災
未詳

隨
獼猴冠帶盜載非位衆犬共吠齧走蹶足
項羽傳云沐猴而冠言其無知也

蠱
黍稷禾稻垂畝方好中旱不兩傷風病燣
兩當作雨

臨
雄聖伏名人匿麟遠走鳳飛北亂禍未息
無註

觀
王母多福天祿所伏居之寵光君子有福
列仙傳王母道氣無爲自然先以東華至真之氣化生

噬嗑
班馬還師以息勞罷役夫忻喜入戶見妻
春秋齊師夜遁有班馬之聲

賁
褰裳涉河流深漬衣賴幸舟子濟脫無他
無註

復
被服文德升入大麓四門雍肅登受大福
書曰納于大麓烈風雷雨弗迷註麓山足也

无妄
東鄰嫁女爲王妃后莊公築館以尊王母歸于京師季姜悅喜
春秋魯莊公元年王姬下嫁於齊命同姓諸侯主之魯以姬姓故築館而迎之冬王姬歸于齊桓公九年春紀季姜歸于京師爲桓王后

大畜
百足俱行相輔爲彊三聖翼事王室寵光
三聖堯舜禹也

頤
危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民忒
無註

大過
百川朝海流行不止路雖遼遠無不到者
書禹貢江漢朝宗于海

坎
乘騮駕驪東至于齊遭遇仁友送我以資厚得利歸
無註

離
禮壞樂崩成子傲慢欲求致理力疲心爛陰陽不調成子驕傲爲簡生殃
按春秋左傳哀公十四年齊簡公之在魯也闞止有寵焉及卽位使爲政陳成子憚之諸御鞅言於公曰陳闞不可並也君其擇焉弗聽庚辰陳恆執公于舒州公曰吾早從鞅之言不及此甲午將簡公弒之

咸
二人輦車乘入虎家王母貪叨盜我犂牛
無註

恆

羊頭兎足少肉不飽漏囊敗粟利無所得

遯　無註

新田宜粟上農得穀君子唯好以紆百福

大壯　無註

夷羿所射發輒有獲雙鳧俱得利以伐國

羿古之善射者

晉

鳧舞鼓翼嘉樂堯德虞夏美功要荒賓服

堯唐帝名虞夏舜禹有天下之號書禹貢五百里要服五百里荒服

明夷

登丘上山對酒道觀終年卒歲優福無患

無註

家人

歲暮花落陽入陰室萬物伏匿藏不可得

無註

睽

螟虫爲賊害我禾穀簞餅空虛飢無所食

螟食苗心之虫害稼穡者也

蹇

陽虎脅主使得不通火離爲殃年穀病傷

陽虎季氏家臣嘗囚季桓子而專國政

解

四馬共轅東上太山騂驤同力無有重難與君笑言

無註

損

牧羊稻園聞虎喧嚾懼畏悚息終無禍患

無註

益

揚華不時冬實生危憂多橫賊生不能服崑崙之玉所求不得

仙傳拾遺西王母所居崑崙之圃有玉樓十二

夬

高阜所在陰氣不臨洪水不處爲家利寶

無註

姤

釋然遠咎辟患害早田獲三狐以貝爲寶君子所在安寧不殆

周易解九二田獲三狐狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰

萃

兩目失明日奪無光脛足跛曳不可以行頓於丘旁亡妾莫逐嵬然獨宿

無註

升

鴻飛循陸公出不復伯氏客宿

詩豳風九罭篇云鴻飛遵陸公歸不復於汝信宿

困

葉芳將落隕其黃葉失勢傾側如無所得

葉當作桑詩桑之落矣其黃而隕

井

載船渡海雖深難咎孫子俱在不失其所

無註

革

鵠求魚食道過射矢繒加我頸繳縛羽翼欲飛不能爲羿所得

羿古之善射者

鼎

泥面亂頭忍恥少羞日以削消凶其自招

無註

震

佩玉累蘂無以繫之孤悲獨處愁哀相憂

無註

艮

巨蛇大鰌戰於國郊上下隔塞逐君走逃

無註

漸

已動死連商子揚沙石流狐狢擾軍鼓振吏士恐

落　未詳

歸妹

二人俱行別離特食一身五心亂無所得

無註

豐

三聖相輔鳥獸喜舞安樂富有　又云　三人偕偶

二聖堯舜禹也按書夔曰於予擊石拊石百獸率舞

旅 三奇六耦相隨俱市王孫善賈先得利寶居止不安洪水為咎

無註

巽 三人俱行二人言北伯仲欲南少叔不得中路分爭道鬬相賊

無註

兌 播天舞光地乳神所守樂無咎言不信

無註

渙 坐爭立訟紛紛匆匆卒成禍亂災及家公

無註

節 蚍行蜿蜒不能上阪履節安居可以無憂

無註

中孚 郤大牆壞蠹衆木折狼虎為政天降罪伐

無註

小過 陽不違德高山多澤顏子逐兔未有所得

無註

既濟 心多畏惡時愁自懼雖有小咎終無大悔

無註

未濟 衆神集聚相與議語南國虐亂百姓愁苦興師征伐更立賢主

無註

䷗震下坤上 復

周師伐紂剋於牧野甲子平旦天下悅喜

按書牧誓時甲子昧爽王朝至于商郊牧野以伐紂又武成一戎衣而天下大定萬姓悅服

之乾 任重負力東征不伏蹈泥履塗雄師敗覆

無註

坤 羲不勝情以欲自營覬利危寵折角摧頸

無註

屯 懸貆素飧食非其任失輿剝廬休坐徙居室家何憂

詩伐檀篇云胡瞻爾庭有縣貆兮彼君子兮不素餐兮貆貉類易剝卦上九君子得輿小人剝廬

蒙 鶡鵑娶婦深目窈身折腰不媚與伯相背

無註

需 東風解凍河川流通西門子產升擢有功

此言西門豹鄭子產二人皆古之良臣也

訟 三足俱行傾危善僵六指不便恩累弟兄樹柱闕中失其正當

無註

師 京庾積倉黍稷以興已極行疾至以饜飽

按詩楚茨云我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億

比 南山之跡真人所遊德配唐虞天命為子保祐歆享身受大慶

唐虞堯舜有天下之號也

小畜 車馳人趨卷甲相仇齊魯寇戰敗於犬丘

按春秋齊師侵魯戰于長勺車馳卒奔齊師敗績事見莊公十年

履 十五許室柔順有德霜降既嫁文以為合先王日至不利出域

無註

泰 任力劣薄遠託邦國轉車不彊為癰所傷

無註

否 干歲舊室將有困急荷粮負囊出門直北

無註

同人
惡災殆盈日益彰明禍不可救三郤夷傷
按春秋三郤晉大夫郤錡郤犨郤至成公十七年晉厲公侈多外嬖欲盡去羣大夫而立其左右遂殺三郤
大有
冠危戴患身驚不安與禍馳逐凶來入門
無註
謙
虎狼並處不可以仕忠謀輔政禍必及己退隱深山身乃不殆
無註
豫
卵與石鬬麋碎無處挈瓴之使不爲憂懼
無註
隨
五心六意岐道多怪非君本志生我恨悔
無註
蠱
雨雪載塗東行破車旅人無家利益咨嗟
詩出車勞還率也曰昔我往矣黍稷方華今我來思雨雪載塗王事多難不遑啓居
臨
尚刑懷義月出平地國亂天常咎徵滅亡
無註
觀
東行破車步入危家衡門穿射無以爲主賣袍續食糟糠不飽
無註
噬嗑
逐禽出門弁失玉丸往來井上破甕缺盆
無註
賁
孟春醴酒使君壽考南山多福宜行賈市稻粱雌雄所至利喜
按詩云爲此春酒以介眉壽又云如南山之壽不騫不崩
剝
持刃操肉對酒不食夫亡從軍少子入獄抱膝獨宿
無註
无妄
踦牛傷暑不能成畝草萊不墾年歲無有
無註
大畜
南邦大國鬼魅滿室讙聲相逐爲我行賊
無註
頤
噂噂所言莫如我恆歡樂堅固可以長安
無註
大過
堯舜禹湯四聖敦仁允施德音民安無窮旅人相望未同朝鄉
堯唐帝名舜虞帝名禹夏禹湯成湯四聖皆仁德之君也
坎
桎梏拘獲身入牢獄髡刑受法終不得釋耳閉道塞求事不得
無註
離
桀跖並處民困愁苦行旅遲遲留連齊魯
桀夏桀跖盜跖
咸
求雞獲雛買鱉失魚出入鈎敵利得無饒齊姜宋子婚姻孔嘉
詩衡門篇豈其取妻必齊之姜豈其取妻必宋之子
恆
雨師駕駟風伯吹雲秦楚爭強施不得行
秦楚春秋戰國時二強國
遯
仲冬無秋鳥鵲飢憂困於米食數驚鶻鵬
無註
大壯
三羝上山俱至陵安遂到南陽見其芝香兩崖相望未同枕床
無註
晉
飛至日南還歸遼東雌雄相從和鳴雍雍解我迴春

無註
明夷
堯飲舜舞禹拜上酒禮樂所豐可以安處保我淑
女
堯舜禹三聖人也
家人
太一置酒樂正起舞萬福攸同可以安處綏我皦
齒
無註
睽
白馬驪騮生乳不休富我商人得利饒憂
無註
蹇
宛馬疾步盲師坐御目不見路中止不到
漢大宛有善馬
解
春桃萌生萬物華榮邦君所居國樂無憂
無註
損
把珠入口蓄爲玉寶得吾所有忻然嘉喜
無註
益
襦燒袴燔羸剝飢寒病虐凍攣
無註
夬
水沫沉浮汨濕不居爲心疾憂
無註
姤
行如桀紂雖禱不祥命衰絕周文王之祀
桀夏之後紂商之後周自平王至威烈王日以
衰微傳至赧王爲秦所滅
萃
蜱蜉戴盆不能上山脚推跛蹶頓傷其顏
蚍蜉蠹有翼者蜱蜉戴盆即蚍蜉撼大樹之義
量小而望大也
升
長子入獄婦饋母哭霜降愈甚鄉晦伏法
無註
困
求犬得兎請新遇故雖不當路踰吾舊舍

無註
井
烏鳴葭端一呼三顛搖動東西危而不安靈祝禱
祉疾病無患
無註
革
天厭禹德命興湯國秡社豐鼓以除民疾
夏桀無道成湯放之于南巢秡當作祓豐當作
釁
鼎
陰霧作匿不見白日邪徑迷道使君亂惑
無註
震
猿墮高木不踒手足握珠懷玉還歸我室
無註
艮
三驪負衡南取芝香秋蘭芬馥盛滿匣匱利我少
姜
無註
漸
春生夏乳羽毛成就舉不失宜君臣相好盜走奔
北終無有悔
無註
歸妹
東行破車遠反失家天命訖終無所禱凶
無註
豐
九鴈列陳雌獨不羣爲罾所舉死於庖人
無註
旅
二人輦車徙去其家井沸釜鳴不可以居
井沸釜鳴皆不祥之兆也
巽
閉塞復通與善相逢甘棠之人解我憂凶
甘棠美召伯之詩也召伯循行南國以布文王
之政舍於其下
兌
賦斂重數政爲民賊杼軸空虛去其家室
詩大東篇小東大東杼柚其空杼持緯者也柚
受經者也

渙

怒非其怨舍垢腐鼠而呼鵲鴟自分失餌致被殃
患

無註

節

簪跌帶長幽思窮苦瘠貌小瘦以病疾降

無註

中孚

三人俱行各別採桑蘊其筐筥留我嘉旅得歸無
咎四月來處

無註

小過

逐鳩南飛與喜相隨弁獲鹿子多得利歸雖憂不
危

無註

既濟

驅羊南行與禍相逢狼驚吾馬虎盜我子悲恨自
咎

無註

未濟

東鄰西國福喜同樂出得隨珠留獲和玉俱利有
喜

隋侯見虵傷取藥封之後虵啣珠以報卞和得
玉璞獻於楚懷王

易林卷第六

易林卷第七

䷘震下乾上无妄

夏臺牖里湯文厄處臯陶聽理岐人悅喜西望華

夏東歸无咎

湯囚夏臺文王拘羑里臯陶舜命作士理官也

之乾

儋耳穿胸僵離旁春天地易紀日月更始蝮螫我

手痛爲吾毒

儋耳穿胸皆外國名

坤

慈母之恩長大無孫消息襁褓害不入門

無註

屯

僞言妄語傳相註誤道左失迹不知鄉處

無註

蒙

鬱怏不明陰積無光日在北陸萬物彫藏

左傳日在北陸而藏冰又漢志日行四陸春東

陸夏南陸秋西陸冬北陸日當作日

需

王母多福天祿所伏君之寵光君子有昌

王母神仙以東華至真之氣化生

訟

不耕而獲家食不給中女無良長子徒足疎齒𡖀

市商人有息

無註

師

火起上門不爲我殘跳脫東西獨得生完不利出

隣病疾憂患

無註

比

持刃操肉對酒不食夫亡從軍長子入獄抱膝獨

宿

無註

小畜

鰌鰕去海游於枯里街巷迫狹不得自在南北四

極渴餧成疾

無註

履

啞啞笑喜與歡飲酒長樂行觴千秋起舞拜受大

福

無註

泰

登高上山賔於四門吾士得歡福爲我根

書曰賔于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨

弗迷言舜之德也

否

天厭周德命我南國以禮靜民兵革休息

無註

同人

壅遏隄防水不得行火光盛陽陰蜺伏匿走歸其

鄉

無註

大有

海河都市國之奥府商人受福少子玉食

無註

謙

東行避兵南去不祥西逐凶惡北迎福生與喜相

迎

無註

豫

東家中女嫫母最醜三十無室媒伯勞苦

嫫母古之醜婦最賢

隨

破亡之國天所不福難以止息

無註

蠱

駗驁蹇驢日暮失時居者無憂保我樂娛

無註

臨

蝃蝀充側佞幸傾惑女謁横行正道壅塞

詩蝃蝀止奔也蝃蝀在東莫之敢指女子有行

遠兄弟父母

觀

三羖五牂相隨俱行迷入空澤循谷直北經涉六

駁爲所傷賊

無註

噬嗑

載喜抱子與利爲友天之所命不憂危殆皆伯勞

苦未來王母

賁
詩下泉篇云四國有王郇伯勞之荀當作郇
織縷未就勝折無後女工多能亂我政事
無註
復
羿張烏號彀射天狼鍾鼓不鳴將軍振旅趙國雄
勇鬬死榮陽
羿后羿善射烏號弓名天狼獸名
剝
行露之訟貞女不行君子無食使道壅塞
詩云厭浥行露言女子有能以禮自守而不爲
强暴所汙踰道間之露方濕恐沾濡而不敢行
耳
大畜
延頸望酒不入我口商人勞苦利得無有夏臺牖
里雖危復喜
牖當作羑湯囚夏臺文王拘羑里
頤
冠帶南遊與喜相期傲於家國拜爲逢時
無註
大過
東西觸垣不利出門魚藏深水無以樂賓爵級摧
頹光威滅衰
無註
坎
兩母十子轉息無已五乳百雛騂駮驪駒
無註
離
重黎祖後司馬太史陸氏之災雕害悲苦
書傳重少昊之後黎高陽之後重卽羲黎卽和
也司馬談爲太史子遷繼其職仍稱太史公
咸
內執柔德止訟以嘿宗邑賴福禍災不作
無註
恆
采唐沬鄉要期桑中失信不會憂思約帶 一本
云 牛驪同堂郭氏以亡國破爲墟君奔走逃
詩桑中云爰采唐矣沬之鄉矣云誰之思美孟
姜矣唐蒙菜也沬衞邑名 按胡傳莊公二十
四年齊桓公問郭父老曰郭何以亡父老曰見
善而不能舉惡惡而不能去所以亡
遯
宮成立政衣就缺袂恭謙爲衞終無禍尤
無註
大壯
麒麟鳳凰子孫盛昌少齊在門利以合婚招衣彈
冠貴人所歡
按春秋昭公二年夏四月韓須如齊逆女齊陳
無宇送女致少姜少姜有寵於晉侯晉侯謂之
少齊
晉
亂危之國不可涉域機發身頓遂至僵覆
無註
明夷
千雀萬鳩與鷂爲仇威挈不敵雖衆無益爲鷹所
擊
無註
家人
衆神集聚相與議語南國虐亂百姓愁苦興師征
討更立聖主
無註
睽
顏淵閔騫以禮自閑君子所居禍菑不存
顏淵卽顏回閔騫閔子騫也皆孔子弟子
蹇
三桓子孫世秉國權爵世上卿富於周公
三桓卽三家皆桓公之後自季武子始專國政
歷悼平桓子凡四世平子逐君康子廢父命而
殺嫡僭八佾歌雍以徹皆專權僭竊之至
解
鶴鳴九皐處子失時載土販鹽難爲功巧
無註
損
方軸圓輪東行不前組囊以錐失其事便還師振
旅兵革休止
無註
益
魚擾水濁桀亂我國駕龍出遊東之樂邑天賜我
祿與生爲福
無註

夬
白虎黑狼伏司亦長遮遏牛羊病我商人
無註
姤
履危不安趺頓我顏傷踵爲瘢
無註
萃
三人輦車乘入旁家王母貪叨盜我資財亡失犂牛
無註
升
三鴈南飛俱就井地鰕鮹鐃有利得過倍
無註
困
鷹棲茂樹猴雀往來一擊獲兩伏不枝梧
無註
井
堯舜欽明禹稷股肱伊尹往來進禮登堂顯德之徒可以輔王
堯舜禹皆古之仁聖也稷教稼穡伊尹相湯皆古之良輔也
革
枯旱三年草葉不生粢盛空乏無以供靈
無註
鼎
方口綴唇爲和樞門解釋鉤帶商旅以懽
無註
震
梟鷙池水高陸爲海江河横流魚鱉成市千里無牆鴛鳳遊行
無註
艮
烹魚失刀駕馬車亡鉛刀不及魴鯉腥臊
無註
漸
戎狄蹲居無禮貪叨非吾族類君子攸去
無註
歸妹
渡河踰水濡洿其尾不爲禍憂捕魚遇蟹利得無幾
無註
豐
河水小魚不宜勞煩苛政苦民君受其患
無註
旅
偃武脩文兵革休安清人逍遙未歸空閑
書武成乃偃武脩文歸馬于華山之陽放牛于桃林之野示天下弗服又清人詩云河上乎逍遙
巽
九疑鬱林沮濕不中鸞鳥所去君子不安
無註
兌
持猾逢虎患厭不起遂至懽國與福笑語君王樂喜
史記龜筴傳郭璞註云蝟能制虎
渙
狗生龍馬公勞嫗苦家無善駒折悔爲咎
無註
節
嬰孩求乳慈母歸子黃麑悅喜得其甘餌
麑鹿子也
中孚
有兩赤鷸從五隼噪操矢無括趣釋爾財扶伏聽命不敢動搖
隼鳥名顏師古曰即今所謂鶻也
小過
伊尹智士去桀耕野執順以強文和无咎
伊尹有莘之處士湯聘而用之遂進於桀桀不能用復歸于湯乃相湯伐桀以有天下
既濟
逐鹿西山利入我門陰陽和調國無災殃長子東遊須其三仇
無註
未濟
龍與之德周武受福長女宜家與君相保長股遠行狸且善藏
武王伐紂而有天下以元女大姬嫁胡公而封諸陳

☶☰ 乾下艮上大畜

朝鮮之地箕伯所保宜人宜家業處子孫求事大吉

箕子紂諸父武王伐紂遂歸周封於朝鮮

之乾　金柱鐵關堅固衛災君子居之安無憂危

無註

坤　轉禍爲福喜來入屋春成夏國可以飲食保全家室

無註

屯　水暴横行緣屋壞牆泱泱溢溢市師驚惶居止不殆與母相保

無註

蒙　虎豹熊羆遊戲山隅得其所欲君子無憂旅人失利市空無人

無註

需　躬體履仁尚德止訟宗邑以安三百無患

齊管仲奪伯氏駢邑三百沒齒無怨言

訟　江淮易服玄黄朱飾靈公夏徵哀相无極高位崩顛失其寵室

按左傳陳靈公與孔寧儀行父通於夏姬皆衷其衵服以戲于朝後陳靈公與孔寧儀行父飲於夏氏公謂行父曰徵舒似汝對曰亦似君徵舒病之出自其廄而射之遂傷靈公衷懷也衵近身之衣

師　不虞之患禍至無門奄忽暴卒痛傷我心

無註

比　三塗五嶽去危入室凶禍不作桀盗堯服失其寵福貴人有疾

三塗山名在河南伊闕縣

小畜　配合相迎利心四鄉昏以爲期明星熠熠欣喜君奭所言得當

詩東門之揚云昏以爲期明星煌煌註曰此亦男女期會而有負約不至者故因其所見以起興也

履　三手六身莫適所閑更相搖動失事便安箕子佯狂國乃不昌

箕子紂諸父紂爲不道乃佯狂而爲奴

泰　虎臥山隅鹿過後駒弓矢設張會爲功曹伏不敢起遂全其驅得我美草

會當作猬見大有之訟史記龜筴傳郭璞註云蝟能制虎

否　麟鳳執獲陰雄失職自衛返魯猥昧不起祿福訖已

左傳哀公十四年春西狩於大野叔孫氏之車子鉏商獲麟孔子自衛返魯作春秋

同人　欒子作殃伯氏誅傷州黎奔楚失其寵光

春秋成公十五年冬十月晉三郤害伯宗譖而殺之及欒弗忌伯州犁奔楚

大有　黄帝出遊駕龍騎馬東至太山南過齊魯王良御左文武何咎不利市賈

黄帝邑於涿鹿之阿遷徙无常以兵師爲營衛後得六相而天地治神明至

謙　齊魯爭言戰於龍門溝怨致禍三世不安

按春秋魯成公二年春齊侯伐我北鄙圍龍頃公之嬖人盧蒲就魁門焉龍人囚之齊侯親鼓

豫　道理和德仁不相賊君子往之樂有其利

無註

隨　嫗妬公妃毀益亂賴使我家憒利得不遂

無註

蠱　一巢九子同公共母柔順利貞出入不殆福祿所在

無註

臨

崔嵬北岳天神貴客温仁正直主布恩德閔哀不已蒙受大福

北岳周禮并州其山鎮曰恆山唐天文大梁析木其神主於恆山辰星出焉

觀

三睢逐蠅陷墮釜中灌沸弇殪與母長決

弇音掩殪音意

噬嗑

東山西陵高峻難升滅夷握纍使道不通商旅無功復反其邦

無註

賁

常得自如不逢禍災樂只君子福祿自來

無註

剝

范子妙材戮辱傷膚然後相國封爲應侯

范子卽范睢按史記范睢初事魏嘗從須賈使齊齊賜睢金及牛酒賈知之大怒以爲睢以國陰事告齊故得此饋歸告魏相魏齊大怒使舍人笞擊睢折脅摺齒睢佯死置厠中睢告守者得脫變姓名後歸秦秦以爲客卿封應侯

復

狼虎結集相聚爲保伺嚙牛羊道絶不通病我商人

無註

无妄

不直杜公與我爭訟媒伯無禮自令塞壅

未詳

頤

上天樓臺登降受福喜慶自來

無註

大過

三羊上山東至平原黄龍服箱南至魯陽貌其佩囊執綏車中行人無功

無註

坎

天地閉塞仁智隱伏商旅不行利深難得

易坤文言曰天地閉賢人隱又復象傳先王以至日閉關商旅不行

離

延陵適魯觀樂太史車轔白顛知秦興起卒兼其國一統爲主

春秋襄公二十九年延陵吳季札適魯觀周樂及聞歌秦詩曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎

咸

橐戢甲兵歸放馬牛徑路開通國無凶憂朽牆不鑿病疾難治

史記武王勝殷包藏弓矢戢弭干戈以示弗用歸馬于華山之陽放牛于桃林之野

恆

牛驥同堂郭氏以亡國破爲墟君奔走逃

按胡傳莊公二十四年齊桓公問郭父老曰郭何以亡父老曰見善而不能舉惡惡而不能去所以亡

遯

大尾小腰重不可搖棟橈榱壞臣爲君憂陽大之言消不爲患使我復安

無註

大壯

太一置酒樂正起舞萬福攸同可以安處綏我鯢齒指空無餌不利爲旅

無註

晉

飲酒醉酗跳起爭鬬伯傷叔僵東家治喪

無註

明夷

山險難登澗中多石車馳轊擊重載傷軸載擔善躓跌踒右足

轊音衞跌徒結切踒於爲切

家人

爭訟不已更相咨詢張事弱口被髮北走耳順從心躬行至仁不須以兵天下太平

語六十而耳順七十而從心所欲

睽

心志無良傷破妄行觸牆觝壁不見戶房先王閉關商旅委棄

易復象傳先王以至日閉關商旅不行

蹇

寧夫鴟鴞治成禦災綏德安家周公勤勞
寧鴂一名飛桑一名巧婦鴟鴞詩篇名言周公
救亂也

解
清人高子久在外野逍遙不歸思我慈母
高子高克也詩云清人在彭駟介旁旁註云鄭
文公惡高克使將淸邑之兵禦狄于河上久而
不召師散而歸高克奔陳鄭人為之作此詩也

損
兩虎爭鬭服創無處不成仇雠行解卻去
無註

益
天女推床不成文章南箕無舌飯多沙糖虛象盜
名雄雞折頸
天女織女也床未詳疑機字之誤織女推機則
不能成其文錦也箕星名夏秋之間見於南方
故云南箕舌下二星也言南箕無舌則不可以
簸揚糠秕也糖當作糠

夬
太子扶蘇走出遠郊佞幸成邪改命生憂慈母之
恩無路致之
扶蘇始皇長子使北監軍於上郡後趙高等矯
詔殺扶蘇立胡亥

姤
寒暑相推一明一微赫赫宗周光榮滅衰
無註

萃
雞狗相望仁道篤行不吠昏明各安其鄉周鼎和
餌國富民有八極蒙祐
孟子云雞鳴狗吠相聞而達乎四境又春秋魯
宣公十三年周成王定鼎於郟鄏卜世三十卜
年七百

升
膓膈戶旁道利明光賢智輔聖仁施大行家給人
足海內殷昌
無註

困
兩雪三日鳥獸飢乏旅人失宜利不可得幾言解
患以療紛難危者復安
無註

井
白鶴銜珠夜食為明膏潤渥優國歲年豐中子來
同見惡不凶
鵠當作鶴搜神記云有鶴為弋人所射窮而歸
噲參參收養療治瘡愈而放之後鶴夜到門外
參執燭視之鶴雌雄雙至各銜明珠以報參焉

革
從豕牽羊與虎相逢雖驚不凶
無註

鼎
鳧鴈啞啞以水為宅雌雄相和心志娛樂得其所
欲絕其患惡
無註

震
逐狐平原水遏我前深不可涉暮無所得
無註

艮
竄室蓬戶寒賤所處十里望煙散渙四方形體滅
亡下入深淵終不見君
無註

漸
桀紂之主悖不可輔貪榮為人必定其咎聚斂積
實野在鄗邑未得入室
夏桀商紂皆無道之君

歸妹
倉庫盈億年歲有息商人留連雖久有得隆多賜
少因地就力
無註

豐
火山不然釣鯉失綸魚不可得利去我北三仁同
福以興周國君子安息
三仁大王王季文王

旅
童女無媒不宜動搖安其居廬傅母何憂
無註

巽
載風雲母遊觀東海鼓翼千里見吾愛子
無註

兌
鴻盜我襦逃於山隅不見武迹使伯心憂

渙　未詳
視夜無明不利遠鄉閉門塞牖福爲我母
無註
節
三狗逐兎子東北路利以進取商人有得
無註
中孚
武王不豫周公禱謝載璧秉珪安寧如故
書金縢王有疾弗豫周公植璧秉珪乃告大王王季文王王翼日乃瘳
小過
同載共車中道別去爵級不進君子不與
無註
既濟
六鷹俱飛遊戲稻池大飲多食食飽無患舉事不遂商旅作憒
無註
未濟
符左契右相與虐亂乾坤利貞幸生六子長大成就颯然如母不利爲咎一云 不利爲旅
易乾坤生六子乾父坤母三男震坎艮三女巽離兌
䷚震下艮上頤
家給人足頌聲並作四夷賓服干戈卷閣
書明王慎德四夷咸賓又詩時邁篇明昭有周式序在位載戢干戈載櫜弓矢
之乾
思初悼古哀吟無輔陽明不制上失其所
無註
坤
江河淮海天之奥府衆利所聚賓服饒有樂我君子
無註
屯
三鷹俱行避暑就涼適與繒遇爲繳所傷
無註
蒙
秋南春北隨時休息處和履中安無憂凶
無註

需
履危無患跳脱獨全不利出門傷我左躁疾病不食鬼哭其室
無註
訟
東家凶婦怒其公姑毀枓破盆棄其飯飧使吾困貧
無註
師
泥滓洿辱棄捐溝瀆衆所笑哭終不顯祿
無註
比
日往暮還各與相存身無凶患
無註
小畜
六翮長翼夜過射國高飛冥冥羿氏無得
無註
履
蜂蠆之門難以止息嘉媚之士爲王所食從去其室
無註
泰
放狐乘龍爲王道東過時不及使我憂聾
無註
否
雹梅零墮心思情憒亂我魂氣
無註
同人
長女三嫁進退多態牝狐作妖夜行離憂
無註
大有
轟轟輷輷驅車東西盛盈必毀高位崩顛
輷音田
謙
乘船道濟載水逢火賴得無患蒙我生全
無註
豫
至德之君政仁且温伊呂股肱國富民安
伊尹相湯呂望興周二人皆良輔
隨

生不逢時困且多憂無有冬夏心常悲愁
無註

蠱
南歷玉山東入生門登福上堂飲萬歲漿
無註

臨
大斧破木讒人敗國東關二五禍及三子晉人亂
危懷公出走
按春秋傳晉獻公三子申生重耳夷吾也獻公
聽驪姬之讒殺申生重耳奔蒲夷吾奔屈懷公
夷吾子也僖公二十三年自秦逃歸嗣立明年
文公立遂出之

觀
一室百孫公悅婦懽相與笑言家樂以安
無註

噬嗑
隨陽轉行不失其常君安於鄉國無咎殃
無註

賁
羣虎入邑求索肉食大人禦守君不失國
無註

剝
弱足刖跟不利出門市賈無贏折明爲患湯火之
憂轉解喜來
無註

復
夏臺幽戶文君厄處鬼侯飲食歧人悅喜
幽戶當作羑里見震之大壯湯囚夏臺文王拘
羑里史記西伯九侯鄂侯爲紂三公紂醢九侯
徐廣曰九侯一作鬼侯

无妄
棟橈榱壞廊屋大敗宮闕空廊如冬枯樹
無註

大畜
說以內安不離其國室家相懽幽囚重閉疾病多
求罪亂憒憒
無註

大過
六龍俱怒戰於坂下倉黃不勝旅人難苦
易坤上六龍戰于野註陰從陽者也然盛極則
抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于
野

坎
天下雷行塵起不明市空無羊疾人憂凶三木不
辜脫歸家邦
無註

離
一指食肉口無所得染其鼎鼐舌饞於腹
左傳鄭公解黿召子公而弗與也子公怒染指
於鼎嘗之而出

咸
喜笑不常失其福慶口辟言疔行者畏忌
無註

恆
毛生豪背國樂民富侯王有德
無註

遯
豶豕童牛童傷不來三女同堂生我福人
豶音墳易豶豕之牙吉童牛之牿

大壯
江河淮海盈溢爲害邑破其瀨年困無歲
無註

晉
兩虎爭鬬股瘡無處不成仇讎行解欲去
無註

明夷
五岳四瀆潤洽爲德行不失理民賴恩福
五岳山名四瀆江河淮濟

家人
載車乘馬南逢君子與我嘉喜雖憂無咎
無註

睽
缺囊破筐空無黍稷不媚如公棄於糞牆
無註

蹇
殺行桃園見虎東西螳蜋之敵使我無患
按莊子猶螳蜋怒以當車轍必不勝任矣

解
飢人入室政衰弊極抱其彝器奔於他國因禍受
福

商紂無道微子抱祭器奔周其後武王伐紂遂封微子於宋

損　庭燎夜明追古傷今陽弱不制陰雄坐戾

記郊特牲庭燎之百自齊桓公始燎公五十侯伯子男二十天子百以物百枚纏木燎之今用松葦灌脂在地曰燎

益　懸狟素飧食非其任失輿剝廬休坐從居

詩伐檀篇云胡瞻爾庭有懸狟兮彼君子兮不素餐兮狟貉類易剝上九君子得輿小人剝廬

夬　喜門福善繪帛盛熾日就爲得財寶敵國

無註

姤　執綏登車驂乘東遊說齊解燕霸國以安

語云升車必正立執綏史記蘇秦說燕易王曰臣居燕不能使燕重而在齊則燕重乃爲得罪於燕而奔齊說齊王高宮室大苑囿以明得意欲以敝齊而爲燕

萃　水深無桴蹇難何遊商伯失利庶人愁憂

桴筏也

升　三鳥鸞鶩相隨俱行南到饒澤食魚與粱君子樂長見惡不傷

無註

困　遠視目盼臨深苦眩不離越都旅人留連

無註

井　終風東西散渙四方終日至暮不見子懽

詩云終風且暴註言終風終日之風也暴疾也以比莊公暴慢無常而莊姜正靜自守所以忤其意而不見答也

革　言無要約不成券契殷叔季姬公孫爭之强入委禽不悅於心

鄭徐吾犯之妹美公孫楚聘之矣公孫黑又使强委禽焉註云禽鴈也納采用鴈事見春秋魯昭公元年殷叔未詳

鼎　牛馬聾瞶不知聲味遠賢賤仁自合亂憒疾病無患生福在門

無註

震　從商近遊飽食無憂囹圄之困中子見囚

陶朱公中男殺人囚於楚事見史記越世家

艮　據斗運樞順天無憂與樂並居

斗北斗樞北極天之樞也

漸　姬奭姜望爲武守邦蕃屏燕齊周室以彊子孫億昌

姬奭召公也封於燕姜望太公也封於齊二人夾輔周室爲燕齊之屏翰以致周家彊盛子孫衆多也

歸妹　亡羊東澤循隄直北子思其母復返其所

無註

豐　張鳥鬬口舌直距齒然諾不行政亂無緒

無註

旅　載船逢火憂不爲禍家在山東入門見公

無註

巽　絕言異路心不相慕蚍子兩角使我心惡

無註

兌　鼻頂移徙君不安坐枯竹復生失其寵榮

無註

渙　殷商以亡火息無光年歲不長殷湯光明

紂王無道武王伐之乃滅商

節　文王四乳仁愛篤厚子畜十男無有折夭

夭當作夭文王四乳出淮南子按春秋傳曰管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也註云十六國皆文王子也

中孚
熊羆豺狼在山陰陽伺鹿取獐道候畏難
無註
小過
凋葉被霜獨蔽不傷駕入喜門與福為婚
無註
既濟
黃離白日照我四國元首昭明民賴恩福漢有遊
女人不可得　易離六二曰黃離元吉詩漢廣篇云漢有游女
不可求思
未濟
順風直北與歡相得歲熟年樂邑無寇賊長女行
嫁子孫不昌係疾為殃
無註
典策法書藏閣蘭臺雖遭亂潰獨不遇災
漢官儀御史臺內掌蘭臺祕書
䷛巽下兌上大過
之乾
日在北陸陰蔽陽目萬物空虛不見長育
左傳日在北陸而藏冰又漢志日行四陸春東
陸夏南陸秋西陸冬北陸
坤
鬼泣哭社悲商無後甲子昧爽殷人絕祀
書曰甲子昧爽王朝至于商郊牧野伐紂社稷
既遷殷遂滅焉
屯
涉塗履危不利有為安坐垂裳乃無災殃門戶自
開君憂不昌
無註
蒙
陽失其紀枯木復起秋華冬實君不得息
無註
需
大樹之子百條共母當夏六月枝葉盛茂鸞鳥以
庇召伯避暑偏偏偃仰甚得其所
無註
訟
秉鉞執殳挑戰先驅不從元帥敗破為憂
春秋邲之戰晉軍師不用命遂敗

師
啓室開關逃得釋冤夏臺牖里湯文悅喜
牖當作羑湯囚夏臺文王拘羑里
小畜
西隣少女未有所許志如委衣不出房戶心無所
處傅母何咎
無註
比
衰滅無成淵溺在傾狗吠夜驚家乃不寧枯者復
華幽人無憂
無註
履
狗吠夜驚履鬼頭頸危者弗傾患滅不成
無註
泰
當年少寡獨與孤處雞鳴狗吠無敢誰者我生不
辰獨嬰寒苦
無註
否
無道之君鬼哭其門命與下國絕得不食
無註
同人
乘龍南遊夜過糟丘脫厄無憂殆絕弩傷羿不得
羹
無註
大有
馬躓車傷長舌破家東關二五晉君出走
春秋左傳晉獻公嬖驪姬驪姬欲立其子奚齊
賂外嬖梁五東關嬖五譖毀群公子故重耳出
奔
謙
瓜葩匏實百女同室苦醯不熟未有妃合
妃當作配
豫
晨風文翰大舉就溫昧過我邑羿無所得
詩晨風篇云鴥彼晨風鬱彼北林晨風鸇也羿
后羿古之善射者
隨
讒讒浞浞塗泥至轂馬濘不進虎齧我足
讒音讒浞音濯

蠱
膠車駕東與雨相逢故革㦢惰頹輪獨坐憂不爲
禍
無註
臨
六家作權公室剖分陰制其陽唐叔失明
六家即晉卿范氏中行氏智氏及韓趙魏爲晉
六卿後三家皆爲韓趙魏所滅三分晉地
觀
去室離家來奔大都火息復明姬伯以昌商人失
功
姬周姓文王爲西伯致武王伐紂遂滅商焉
噬嗑
牧羊稻園聞虎喧嚾危懼惴息終無禍患
無註
賁
嬰孩求乳母歸其子黄麑懽喜
無註
剝
廓落失業跨禍度福利無所得
無註
復
出入不時憂禍爲災行人失牛利去不來老馬少
駒勿與久居
無註
无妄
風怒漂水女惑生疾陽失其服陰孽爲賊
春秋女陽物晦時淫則生惑蠱疾
大畜
車馬病傷不利越鄉幽人元亨去晦就明
無註
頤
三奇六偶各有所主周南召南聖人所在德義流
行民悅以喜
詩序周南召南正始之道王化之基註云王者
之道始於家終於天下而二南正家之事也
坎
坐爭立訟紛紛忽忽卒成禍亂災及家公
無註
離
憂凶爲殘使我不安從之南國以除心疾
無註
咸
愛我嬰女牽引不與冀幸高貴反得不與
無註
恆
宜行賈市所聚必倍載喜抱子與利爲市
無註
遯
坐席未温憂來扣門踰牆北走兵交我後脫於虎
口
無註
大壯
赤帝懸車廢職不朝叔帶之災居于氾廬
周襄王以叔帶之難出居鄭處於氾氾音凡氾
在襄城縣南
晉
子畏於匡厄困陳蔡明德不危竟自克害
孔子過匡匡人以爲陽虎而拘之在陳蔡絕糧
言聖人道全德備雖遇患而不危殆也
明夷
逐鴈南飛馬疾牛罷不見魚池失利憂危牢戸之
冤脫免无患
無註
家人
推輂上山高仰重難終日至暮不見阜巔
無註
睽
憂不爲患福在堂門使吾偃安
無註
蹇
春桃始華季女宜家受福多年男爲邦君
詩桃夭篇云桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜
其室家
解
高山之巔去谷億千雖有兵寇足以自守
無註
損
過時歷月役夫顖頻處子歎室思我伯叔
顖當作頷

益
太微復明說升傅巖乃稱高宗疾在頭頸和不能
生滅其令名
太微星名高宗夢得聖人名曰說以夢所見視
羣臣百吏皆非也於是乃使百工營求得之於
傅巖舉以爲相晉求醫於秦秦使醫和視之曰
疾不可爲也
夬
旁多水星三五在東早夜晨行勞苦无功
水當作小詩召南小星云嘒彼小星三五在東
肅肅宵征夙夜在公此詩言夫人無妬忌之行
而賤妾安於其命所謂上好仁而下必好義者
也
姤
東鄉煩煩相與笑言子般鞭辇圉人作患
魯莊公三十二年雩講于梁氏女公子觀之圉
人犖自牆外與之戲子般怒使鞭之公曰不如
殺之是不可鞭犖有力焉能投蓋于稷門十月
圉人犖賊子般于黨氏
萃
鼻移在頭枯葦復生下朽上榮家乃不寧其金不
成
未詳
升
蝦蟆羣聚從天請雨雲雷疾聚應時輒下得其願
所
無註
困
大步上車南到喜家送我貂裘與福載來
無註
井
賊仁傷德天怒不福斬刈宗社失其宇守
無註
革
從猬見虎雖危不殆終已无咎
史記龜筴傳郭璞註云蝟能制虎
鼎
履素行德卒蒙祐福與堯侑食君子有息
孟子帝館甥于貳室而享舜迭爲賓主帝堯帝
震

利在北陸寒苦難得憂危之患福爲道門商叔生
存
易通統圖日行北方黑道曰北陸
艮
四蹇六盲足痛難行終日至暮不離其鄉
無註
漸
臺駘昧子明知地理障澤宣流封君河水
臺駘春秋晉平公有疾卜人曰實沈臺駘爲祟
子產曰昔金天氏有裔子曰昧爲玄冥師生臺
駘能業其官宣汾洮障大澤帝用嘉之封諸汾
川註云帝顓頊也事在昭公元年
歸妹
畜水得時以備火災柱車絆馬郊行出旅可以无
咎
無註
豐
歲暮華落君衰於德勞寵損墮陰奪其室
無註
旅
夏販蔡悲千里爲市黃葉殪鬱利得無有
未詳
巽
仲春巡狩東見羣后昭德允明不失其所
書歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆
覲東后又孟子曰天子適諸侯曰巡守東后東
方之諸侯也
兌
梱潔縲縲結締難解嫫母衒嫁媒不得坐自爲身
禍
嫫母黃帝次妃貌醜而賢
渙
烏鳴庭中以戒災凶重門擊柝備憂暴客
易繫辭重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
節
朝霽暮霞濺我衣襦退無得牛
無註
中孚
抱璞懷玉與桀相觸詘坐不中道無良人
卞和得玉璞獻楚懷王凡三獻至荆王剖之果

得玉

小過

兩心相悅共其柔筋夙夜在公不離房中得君子意　無註

既濟

載饑如田破鉏失食苗穢不辟獨飢於年　無註

未濟

甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安

甘露仁澤也聖德上及太清下及萬靈則降醴泉水之精也聖德下及太寧中及萬靈則出

易林卷第七

易林卷第八

䷜ 坎上坎下 坎

有黃鳥足歸呼季玉從我睢陽可辟刀兵與福俱行有命久長

未詳

之乾

太王爲父季歷孝友文武聖明仁德興起弘張四國載福綏厚

季歷周太王子篤生文王商紂無道文王三分天下有其二武王伐紂遂有天下

坤

猨墮高木不踒手足保我金玉還歸其室

無註

屯

重耳恭敏遇讒出處北奔狄戎經涉齊楚以秦代懷誅殺子圉身爲霸主

重耳晉文公名被驪姬之譖處於蒲歷奔諸國及反秦伯誘殺懷公而代立圉懷公名

蒙

倚鋒據戟傷我胸臆拜折不息

無註

需

狗冠雞步君失其居出門抵山行者憂難水灌我園高陸爲泉

無註

訟

衆鳥所翔中有大壯爪牙長頭爲我驚憂

無註

師

雷行相逐無有休息戰於平陸爲夷所覆

無註

比

禹鑿龍門通利水泉同注滄海民得安土

按書禹貢龍門屬雍州在今馮翊夏陽縣以下皆言禹治水之功

小畜

堯舜仁德養賢致福衆英積聚國無寇賊商人失利來爭寶貨

堯唐帝名舜虞帝名皆仁德之君也書大禹謨野無遺賢萬邦咸寧

履

陸居少泉山高無雲車行千里塗不汚輪渴爲我怨佳思廣得

無註

泰

朝視不明夜不見光皆抵空床季女奔亡愴焉心傷

無註

否

齊魯求國仁聖輔德進禮雅言定公以安

春秋定公十年會齊侯于夾谷孔子相之黎彌言於齊侯曰孔子知禮而無勇若使萊人以兵劫之必得志齊侯從之兩君就壇兩相相揖齊人鼓譟而進欲以執魯君孔子歷階升曰吾兩君之好夷狄之民何爲來爲命司馬止之齊侯乃謝曰寡人之過也退而與二三大夫曰魯以君子之道輔其君子以夷狄之俗教寡人遂歸所侵鄆汶龜陰之田以謝魯

同人

束帛玄珪君以布德伊呂百里應聘輔國

按書舜典五玉三帛皆諸侯所執以覲者也又禹貢云禹執玄圭告厥成功伊尹相湯呂望興周百里奚事秦皆國之良輔也

大有

棘鉤我襦爲絆所拘靈巫拜禱禍不成災東山之邑中有土服可以饒飽

無註

謙

門燒屋燔爲下所殘西行出戶順其道里虎臥不起牛羊歡喜

無註

豫

牆高蔽日崑崙翳月遠行無明不見懽叔

崑崙之墟在西北方去嵩高五萬里地之中其高萬一千里出賦題

隨

天地際會不見內外祖辭遣送與世長決

無註

蠱

深水難涉塗難至轂牛罷不進濘陷我疾

無註

臨

羊驚狼虎獼猴羣走無益於僵爲齒所傷

無註

觀

履蚍躡虺與鬼相視驚哭失氣如騎虎尾

蚍虺皆陰物按詩何人斯篇爲鬼爲蜮則不可得有靦面目視人罔極

噬嗑

車驚人墮兩輪脫去行者不至主人憂懼結締復解夜明爲喜

無註

賁

南販北賈與怨爲市利得自治

語云放於利而行多怨

剝

延陵適魯觀樂太史車轔白巔知秦興起卒兼其國一統爲主

史記吳季札號延陵季子聘上國觀樂于周詩有車鄰鄰有馬白顛鄰鄰車聲白顛額有白毛是時秦始有車馬故知其興起也

復

出門逢患與禍爲怨更相擊刺傷我手端

無註

无妄

獐鹿同走自燕嘉喜公子好遊他人多有

無註

大畜

恭寬相信履福不殆從其邦域與喜相得

孔子曰恭則不侮寬則得衆

頤

欲飛無翼鼎重折足失其喜利苞羞爲賊上妻之家喜除我憂解吾思愁

易鼎卦九四鼎折足覆公餗苞當作包否卦六二包羞象曰位不當也

大過

府藏之富王以振貸捕魚河海罟網多得

無註

離

陰生麕鹿鼠舞鬼哭靈龜陸蒙釜甑草土仁智盤桓國亂無緒

無註

咸

風塵暝迷不見南北行人失路復反其室

無註

恆

金革白黃宜利戒市嫁娶有息商人悅喜

無註

遯

匏瓜之德宜繫不食君子失輿官政懷憂

匏瓠也孔子曰吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食

大壯

乘船渡濟載冰逢火賴得免患蒙我所恃

無註

晉

道塗多石傷車折軸與市爲仇不利客宿

無註

明夷

託寄之徒不利請求結衿無言乃有悔患

無註

家人

三羊爭妻相逐犇馳終日不食精氣竭罷

無註

睽

退惡防患見在心茁日中之恩解釋倒懸

無註

蹇

兩足四翼飛入嘉國寧我伯姊與母相得

無註

解

寒露所降凌制堅冰草木瘡傷華落葉亡

易坤卦履霜堅冰陰始凝也

損

后稷農功富利我國南畝治理一室百子

書舜典帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀

益

設網張羅捕魚園池網罟自決雖得復失危訴之患受其低歡

無註

夬

路與縣休侯伯恣驕上失其盛周室衰微
周自平王東遷之後諸侯強大王室遂衰路與
縣休未詳
姤
逐走追亡相及扶桑復見其鄉使我悔喪
無註
萃
履福綏厚載福受祉衰微復起繼世長久疾病獻
夌晉人赴告
按春秋魯成公十年六月晉侯疾欲麥使甸人
獻麥饋人爲之將食張如厠陷而卒夌當作麥
升
鰥寡孤獨祿命苦薄入宮無妻武子哀悲
按春秋魯襄公二十五年崔武子欲娶棠姜筮
之其繇曰入其宮不見其妻凶
困
山没丘浮陸爲水魚燕雀無巢民無室廬
無註
井
冠帶南遊與福喜期徼於嘉國拜爲逢時
無註
革
東行亡羊失其羝牂少婦無夫獨坐空廬
無註
鼎
探巢捕魚耕田捕鰌費日無功右手空虛
無註
震
東行飲酒與喜相抱福吾家利來從父母水澤之
徒望邑而處
無註
艮
妄怒失精自令畏悔忪忪之懼君子無咎
無註
漸
白雲如帶往往旗處飛風送迎大雹將下擊我禾
稼僵死不起
無註
歸妹
南至之日陽消不息北風烈寒萬物藏伏
按春秋魯僖公五年日南至公登觀臺以望雲
氣周正月今十一月冬至之日日南極是也
豐
火中仲夏鴻鴈來舍體重難移未能高舞君子顯
名不失其譽
書堯典日永星火以正仲夏火謂大火夏至昏
之中星也
旅
北行出門履陷躓顛跛足據塗汚我襦袴
無註
巽
輕車醱祖焱風暴起促亂祭器飛揚錯華明神降
祐道無害寇
無註
兌
酒爲歡伯除憂來樂福喜入門與君相索使我有
德
無註
渙
三足孤烏靈明督郵司過罰惡自賊其家毀敗爲
憂
漢天文日中有三足烏
節
三河俱合水怒湧躍壞我王屋民飢於食
三河河東河內河南在天下之中
中孚
南行棗園惡虎畏班執火消金使我無患
無註
小過
求鹿過山與利爲怨閻聾不言誰知其歡
無註
既濟
行旅困蹴失明守宿囹圄之憂啓執出遊
囹圄獄名
未濟
據棘履危跌刺爲憂夫婦不和亂我良家
無註
䷝離下離上離
時乘六龍爲帝使東達命宣旨無所不通
易乾卦時乘六龍以御天

之乾
執轡四驪王以爲師陰陽之明載受東齊
太公遇文王立爲師後封于齊
坤
春秋禱祝解過除憂君子無咎
無註
屯
坐車乘軒據國子民虞叔受命六合和親
武王克殷求泰伯仲雍之後得周章已爲吳君
別封其弟虞仲於周之北故夏墟爲西吳後世
謂之虞公
蒙
開戶下堂與福相迎祿于公室曾孫以昌
無註
需
高木腐巢漏濕難居不去甘棠使我無憂
甘棠美召伯也詩云蔽芾甘棠勿翦勿伐甘棠
杜梨也
訟
三女爲姦俱遊高園倍室夜行與伯笑言不忍主
母爲設歡酒寃尤誰禱
按列女傳周大夫主父妻淫於鄰人恐主父覺
其淫者爲毒酒使滕婢進之滕婢心知之計進
之則殺主父不義言之又殺主母不忠因陽僵
覆酒主父怒而笞之妻恐滕婢言其事以他過
笞欲殺之滕婢知將死終不言
師
漏巵盛酒無以養老春貸黍稷年歲實有履道坦
坦平安何咎
無註
比
松柏枝葉常茂不落君子惟體日富安樂
目當作日
小畜
夫婦不諧爲燕攻齊良弓不張騎驅憂凶
未詳
履
出令不勝反爲大災强不尅弱君受其憂
無註
泰
犇牛相錯敗亂緒業民不得作
無註
否
載璧秉珪請命於河周公剋敏冲人瘳愈
初成王少時病周公乃自揃其蚤沈之河以祝
於神曰王少未有識奸神命者乃旦也王病有
瘳
同人
素車僞馬不任重負王侯出征憂危爲咎
無註
大有
大樹之子同條共母比至火中枝葉盛茂
無註
謙
壅遏隄防水不得行火盛陽光陰蜺伏藏走婦其
歸
無註
豫
五嶽四瀆合潤爲德行不失理民賴恩福
五嶽山名四瀆江河淮濟
隨
駕駿南遊虎驚我羊陰不奉陽其光顯揚言之謙
謙奉義解患
無註
蠱
早霜晚雪傷害禾麥損功弃力飢無所食
無註
臨
岐周海隅有樂無憂可以辟難全身保財
周太王辟狄人之患邑于岐山之下伯夷辟紂
居北海之濱
觀
陰蔽其陽日闇不明君憂其國求騂得黃駒犢從
行
無註
噬嗑
金城鐵郭上下同力政平民歡寇不敢賊
漢關中金城千里天府之國也
賁
平公有疾迎醫秦國和不能知晉人赴國

春秋晉侯有疾求醫於秦使醫和視之曰疾不
可爲也公遂卒而訃焉

剝 戴堯扶禹從喬彭祖西過王母道里夷易無敢難
者
堯唐帝名禹夏禹姒姓喬王喬古仙人名彭祖
堯時人壽至八百王母仙子也

復 羔羊皮革君子朝服輔政天德以合萬國
詩羔羊之皮素絲五紽羔羊之革素絲五緎言
南國化文王之德在位皆節儉正直故詩人美
其衣服有常也

无妄 據鍾鼓翼將軍受福安帖之家虎狼與憂履危不
强師行何咎
無註

大畜 嫡庶不明孽亂生殃陳失其邦
春秋魯昭公八年陳哀公嬖二妃諸公子爭立
楚遂滅陳

頤 烏驚狐鳴國亂不寧上弱下强爲陰所刑
無註

大過 六月採芑征伐無道張仲方叔克勝飲酒
六月采芑皆詩名六月建未之月也時玁狁內
侵宣王命尹吉甫帥師伐之有功而歸詩人作
歌以敘其事司馬法冬夏不興師今六月而出
師者以玁狁之故也采芑之詩言蠻荊背叛王
命方叔南征軍行采芑而食故賦其事張仲吉
甫之友是時燕飲張仲在焉

坎 被繡夜行不見文章安坐玉堂乃無咎殃長子帥
師得其正常
項羽云富貴不歸故鄉如衣錦而夜行又易師
卦六五長子帥師以中行也

咸 昧暮乘車東至伯家踰梁越河濟脫無他
無註

恆 東風解凍和氣兆升年歲豐登
無註

遯 三狸搏鼠遮遏前後無於還域不得脫走
無註

大壯 綏德孔明履祿久長貴且有光疾病憂傷
無註

晉 三虎搏狼力不相當如摧壅祐一擊破亡
無註

明夷 使伯東乘恨不肯行與叔爭訟更相毀傷
無註

家人 把空握虛鶵驚我雛利去不來
無註

睽 李華再實鴻升降集仁哲以興隆國無賊
無註

蹇 東山臯洛一朝殞落勇悍不服金玦玩好衣爲身
賊
春秋閔公二年冬晉侯使太子申生伐東山臯
洛氏衣之偏衣佩之金玦衣身之章也佩衷之
旗也故敬其事則命以始服其身則衣之純用
其衷則佩之度今命以時卒閟其事也衣之尨
服遠其躬也佩以金玦棄其衷也服以遠之時
以閟之尨涼冬殺金寒玦離胡可恃

解 飛文汚身爲邪所牽青蠅分白貞孝放逐
詩青蠅篇營營青蠅止于棘註青蠅汙穢能變
白黑以比讒人也

損 南山大木文身其目制命出令東里田畝尊主安
居鄭國無患
子產爲鄭國之政都鄙有章上下有服田有封
洫廬井有伍輿人誦之曰取我衣冠而褚之取
我田疇而伍之孰殺子產吾其與之及三年又
誦之曰我有子弟子產誨之我有田疇子產殖

之子產之死誰其嗣之

益

泉起崑崙東出玉門流爲九河無有憂患

按禹貢崑崙卽河源所出在臨羌縣又云九河旣道爾雅一曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆鬴五曰胡蘇六曰簡潔七曰鉤盤八曰鬲津其一則河之經流也

夬

命短不長中年夭傷鬼泣哭堂哀其子亡

無註

姤

君臣不和上下失宜宋子哭歌

無註

萃

苛政日作螟食華葉割下啖上民被其賊秋無所得

無註

升

南行戴鎧登場九魁車傷牛罷日暮咨嗟

無註

困

春東夏南隨陽有功與利相逢

無註

井

頭尾顚倒不知緒處君失其國

無註

革

言無要約不成券契殿叔季姬公孫爭之强入委禽不悅子南

鄭徐吾犯之妹美公孫楚聘之矣公孫黑又使强委禽焉註云禽鴈也納采用鴈事見春秋魯昭公元年殿叔未詳

鼎

缺破不成胎卵不生不見其形

無註

震

見虵交悟惜〻蚢畏惡心乃無悔

無註

艮

河水孔穴壞敗我室水深無涯魚鱉傾側

無註

漸

五嶽四瀆地得以安高而不危敬愼避患

無註

歸妹

南至之日陽消不息北風烈寒萬物伏藏

春秋僖公五年春正月辛亥朔日南至周正月今十一月冬至之日日南極是也

豐

五利四福俱佃居邑黍稷盛茂多獲高積

無註

旅

公孫駕車載遊東齊延陵子產遺季紵衣疾病哀悲

左傳鄭大夫子產吳公子季札嘗聘鄭與子產相得子產以紵衣獻季札

巽

交亂當道民困愁苦望羊置羣長子在門

無註

兌

金玉滿室忠直乘危二老凍餓鬼奪其室求魚河海網舉必得

無註

渙

日入幽冥陽明隱伏小人勞心求事不得

無註

節

頻逢社飮失利後福不如子息舊居故處申請必與乃無大悔

無註

中孚

南有嘉魚駕黃取遊鯽鱮詡詡利來無憂

南有嘉魚詩篇名燕享而作也

小過

黃裳建元文德在身祿祐洋溢封爲齊君賈市無門股肱多根

易坤卦六五黃裳元吉文在中也

旣濟

口不從心欲東反西與意乖戾動步失使

無註

未濟

虎狼之鄉日爭凶訟叨尒爲長不能定從

無註

䷞ 艮下兌上咸

雌單獨居歸其本巢毛羽顦顇志如死灰

無註

之乾

十窗多明道里通利仁智君子國安不僵

無註

坤

心惡來怪衝衝何懼顏伯子騫尼父聖母

無註

屯

烏鳴呼子哺以酒脯高樓水處來歸其母

無註

蒙

國馬生角陰孽萌作變易常服君失于宅

按史記燕太子丹爲質於秦求歸秦王曰待馬角生乃放子還既而咸陽馬果生角乃放歸其後陰謀使荆軻與勇士秦武陽刺秦失圖秦乃滅燕

需

入宇多悔耕石不富衡門屢空使士失意

無註

訟

情懦行賈遠涉山阻與旅爲市不危不殆利得十倍

無註

師

梁破橋壞水深多畏陳鄭之間絕不得前

無註

比

雙鳧俱飛欲歸稻池經涉萑澤爲矢所射傷我胸臆

無註

小畜

謾誕不誠倍梁滅文許人賣牛二失爭之失利後時公孫懷憂

無註

履

南國凶飢民食糟糠少子困捕利無所得

無註

泰

狗吠非主狼虎夜擾驚我東西不爲家咎

無註

否

望龍無目不見手足入水求玉失其所欲

無註

同人

以鹿爲馬欺誤其主聞言不信二口爲咎黃龍三子中樂不殆

史記秦趙高欲爲亂恐羣臣不聽乃先設驗持鹿獻於二世曰馬也二世笑曰丞相誤邪謂鹿爲馬問左右或默或言高陰中諸言鹿者以法後羣臣皆畏高而不敢言鹿

大有

養幼新婚未能出門登宋望齊不見太師

未詳

謙

王孫季子相與爲友明允篤誠升擢薦舉

史記高陽氏有才子八人謂之八愷高辛氏有才子八人謂之八元堯未及舉舜於是舉八愷使主后土舉八元使布五教

豫

山水暴怒壞梁折柱稽難行旅留連愁苦

無註

隨

鶻鳩徙巢西至平州遭逢雷電破我葦廬室家飢寒思吾故初

無註

蠱

登高傷軸上阪弃粟販鹽不利買牛折角

無註

臨

祝施王孫能事鬼神節用綏民衞國以存饗我旨酒眉壽多年

施當作鮀掌宗廟祭祀之官王孫名賈亦衞大夫

觀

九里十山道卻峻難牛馬不前復反來還

無註

噬嗑
枯樹不華空淵無魚蕉烏飛翔利弃我去
無註

賁
雄狐唯唯登上山嵬昭告顯功大福允興
無註

剝
啞啞笑喜相與飲酒長樂行觴千秋起舞拜受大福
無註

復
大椎破轂長舌亂國牀笫之言三世不安
無註

无妄
男女合室二姓同食婚姻孔云宜我孝孫
無註

大畜
千仞之牆禍不入門金籠鐵疏利以辟兵欲南上阪轉萬不轉還車復返
史記燕樂毅圍即墨人曰安平之戰田單宗人以鐵籠得全是多智習兵因共立以爲將以拒燕

頤
華言風語自相詿誤終無凶事安寧如故
無註

大過
汎汎柏舟流行不休耿耿寤寐公懷大憂仁不遇時退隱窮居
詩柏舟言仁而不遇也汎彼柏舟亦汎其流耿耿不寐如有隱憂

坎
大尾小頭重不可搖上弱下强陰制其雄
無註

離
一身三口語無所主東西南北迷惑失道
無註

恆
南行求福與喜相得封受上賞鼎足輔國
無註

遯
過時不歸苦悲雄雌徘徊外國與母分離
無註

大壯
堯舜在國陰陽和得涿聚衣常晉人無殃
春秋魯哀公二十三年晉荀瑤伐齊戰于犂丘齊師敗績知伯禽顏庚即齊大夫顏涿聚也

晉
周城之降越裳夷通疾病多祟鬼哭其公烏子野心宿客未同
史記交趾南有越裳氏重三譯而來獻白雉謂道路悠遠山川阻深恐一使不通故重三譯而來朝也

明夷
申酉脫服牛馬休息君子以安勞者得歡
無註

家人
凱風無母何怙何恃幼孤弱子爲人所咎
詩云凱風自南吹彼棘心陟岵詩云無父何怙無母何恃

睽
出門上堂從容牖戶不失其常天牢北戶勞者憂苦
無註

蹇
天厭周德命與南國以禮靜民兵革休息
無註

解
常葉折衝佐鬬者傷暴君失國良臣破殃
無註

損
合歡之國嘉喜我福東嶽西山朝齊成恩
無註

益
耕石不生弃禮無名縫衣失針襦袴不成
無註

夬
聾瞽闇瞢跛踦不行坐尸爭骸身被火災因其多憂
無註

姤
長生太平仁政流行四方歸德社稷康榮
無註
萃
桀跖並處民之愁苦擁兵荷糧戰於齊魯合卺同
牢姬姜並居
卺音謹
升
南與凶俱破車失襦西行無袴亡其寶賂
無註
困
空傮注器豚彘不至張弓祝雞雄父飛去
傮當作槽
井
望尚阿衡太宰周公藩屏湯武立爲王侯
望太公呂尚也阿衡伊尹也太宰官名周公爲
太宰
革
朝鮮之地箕子所保宜家宜人業處子孫
箕子紂諸父武王伐紂遂歸周封於朝鮮
鼎
昔憂解笑故貧今富載策履舍與福俱遇
無註
震
叔迎伯兄遇巻在陽君子季姬並坐鼓簧
詩君子陽陽閔周也君子陽陽左執簧右招我
由房其樂只且
艮
順風縱火芝艾俱死三官集房十子中傷
芝靈草艾草名可灸被火俱死即玉石俱焚之
義三官或作三害未詳
漸
駕車入里求鮮魴鯉非其肆居自令失市君子所
在安無危咎
無註
歸妹
拔劍傷手見敵不起良臣無佐困辱爲咎
無註
豐
亂君之門佐鬭傷跟營私貪祿身爲悔殘東下太
山見我所歡
無註
旅
慈母望子遙思不已久客外野使我心苦
無註
巽
魴生淮邵一轉爲百周流四海無有患惡
無註
兌
甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安
甘露仁澤也聖德上及太清下及萬靈則降醴
泉水之精也聖德上及太寧中及萬靈則出見
鶡冠子
渙
桴薇出車魚麗思初上下從急君子免憂
桴當作採采薇出車魚麗皆詩篇名采薇言出
戍之時采薇以食而念歸期之遠也出車之詩
勞還率也魚麗之詩燕饗之樂歌也
節
豕生魚魴鼠舞庭堂雄佞施毒上下昏荒君失其
邦
無註
中孚
三頭六目道畏難宿寒苦之國利不可得
未詳
小過
鷩雀銜茆以生乎乳昆弟六人姣好弟孝各同心
願和悅相樂
無註
既濟
文君之德仁義致福年無胎天國富民實君子在
堂曾累益恩
此言文王脩德行仁而天下歸之天當作夭
未濟
秋梁未成無以至陳水深難涉使我不前
無註
䷟巽下震上恆
黃帝所生伏羲之宗兵刃不至利以居止
太昊伏犧氏黃帝軒轅氏黃帝造五兵以征不
享

之乾
登墀蹉足南行折角長夜之室不逢忠直
無註
坤
燕雀衰老悲鳴入海憂不在鄉差池其羽頡頏上
下在位獨處
無註
屯
開門除憂伯自外來切切無患我之得歡
無註
蒙
劾耕釋耟有所疑止空虛無子
無註
需
張牙切齒斷怒相及咎起蕭牆牽引吾子患不可
解憂驚吾母
無註
訟
履不容足南山多棘母出房闥乃無疾病
無註
師
牛騂士子鳴於大野申後陰徵罡歸其母
無註
比
龍生于淵因風身天章虎炳文爲凶敗軒發輗温
谷暮宿崑崙終身無患充精炤耀不被禍難
無註
小畜
既嫁宜吉出入無憂二聖並居國安無災
無註
履
北陸陽伏不知白黑君子傷讒正害善人
冬日在北陸日行北方黑道曰北陸出易通統
圖
泰
一身兩頭近適二家亂不可治
無註
否
牝馬牝駒歲字不休君子衣服利得有餘
無註

同人
南行懷憂破其金輿安坐故廬乃無災患
無註
大有
憂人之患履傷浮願爲身禍殘篤心自守與喜相
抱
無註
謙
咸陽辰巳長安戌亥丘陵生上非魚鱅市可以避
不終無凶咎
未詳
豫
不知何孫夜來扣門我慎外寢兵戎且來
無註
隨
昧日不明暗我無光喪滅失常使我心傷
無註
蠱
江陰水側舟檝破乏孤不得南豹無以比雖欲會
盟河水絶梁
魏王豹叛漢漢王遣韓信等以兵擊之信爲疑
兵陳船欲渡臨晉伏兵從夏陽以木罌渡軍襲
虜豹比當作北
臨
神之在丑逆破爲咎不利西南人休止後
無註
觀
然諾不行欺天誤人使我靈宿夜歸温室神怒不
直鬼擊無目欲求福利適反自賊
無註
噬嗑
攘臂極肘怒不可止狠戾復佷無與爲市
無註
賁
販馬賣牛會值虛空利得尠少留連爲憂
無註
剝
高樓陸處以避風雨深堂邃宇君安其所牝雞之
息爲我利弗求得弗得
易繫辭上古穴居而野處後世聖人易之以宮

室書牝雞無晨牝雞之晨爲家之索息當作晨

復

阿衡服箱太一載行逃時歷舍所之吉昌

阿衡伊尹號太一星名

无妄

飛來之福入我嘉室以安吾國

無註

大畜

不孝之患子爲母殘老耄莫養獨坐空垣

無註

頤

南過棘門鉤裂我冠鬬之傷襦使君恨憂

未詳

大過

重或射卒不知所定質疑蓍龜孰可辟大明神報

答告以肌如

蓍所以筮龜所以卜

坎

驎麑鳳稚安樂無憂捕魚河海利踰從居

無註

離

新田宜粟上農得穀君子推德千百以福

無註

咸

簪短帶長幽思苦窮瘠蠡小瘦以病之隆

無註

遯

爭訟之門不可與鄰出入爲憂生我心患

無註

大壯

朽根枯株不生肌膚病在心腹日以焦勞

無註

晉

兩師娶婦黃巖季子成禮就婚相呼南上膏我下

土歲年大茂

博物志曰太公爲灌壇令武王夢婦人當道夜

哭問之曰吾是東海神女嫁於西海神童今爲

灌壇令當道廢我行我行必有大風疾雨武王

覺召太公問之果有疾風暴雨從太公邑外過

睽

日暮閉目隨陽休息箕子以之乃受其福舉首多

言必爲悔殘

易明夷卦彖曰利艱貞晦其明也內難而能正

其志箕子以之

家人

昧之東域誤過虎邑失我熊齒飢無所食

齒音漬

解

烏飛無翼兔走折足雖不會同未得醫工

無註

蹇

蓼蕭瀼瀼君子龍光鳴鸞雍雍福祿來同

詩蓼蕭諸侯朝于天子天子與之燕以示慈惠

故歌此詩蓼彼蕭斯零露瀼瀼既見君子爲龍

爲光又曰和鸞雝雝萬福攸同

明夷

冬採微蘭地凍堅難利走室北暮無所得

無註

損

五勝相賊火得水息精光消滅絕不長續

五勝者五行相勝之義

益

東資齊魯得騂犬馬便辟能言巧賈善市八鄰併

戶請火不與人道閉塞鬼守其宅

便辟謂習於威儀而不直

夬

爭雞失羊亡其金囊利不得長陳蔡之患賴楚以

安

史記孔子在陳蔡之間楚使人聘之孔子將往

拜禮陳蔡大夫謀曰楚若用孔子則陳蔡大夫

危矣於是乃相與發徒圍孔子於野不得行絕

糧使子貢至楚楚昭王興師迎孔子然後得免

姤

九登十涉馬跌不前管子佐之乃能上山

無註

萃

東鄰愁苦君亂天紀甘貪祿寵必受其咎意合志

同自外相從見吾伯公

無註

升

三狸捕鼠遮遏前後死於壞城不得脫走

無註

困

狼虎爭彊禮義不行兼吞其國齊晉無主

齊桓晉文假仁義以尊周室自桓文之後天下失霸則諸侯無主愈僭亂矣

井

五嶽四瀆合潤爲德行不失理民賴恩福

無註

革

六月種黍歲晚無雨秋不宿酒神失其所先困後通與福相逢

無註

鼎

騋牝龍身日取三千南上蒼梧與福爲婚道里夷易身安無患

詩定之方中騋牝三千此言衛文公所畜之馬七尺而牝者亦已至於三千之衆矣

震

出入休居安止相憂上室之權虎爲季殘

定公五年季平子卒陽虎私怒囚季桓子與盟乃捨之八年陽虎欲盡殺三桓適而更立其所善庶子以代之載季桓子將殺之桓子詐而得脫三桓共攻陽虎九年陽虎奔齊已而奔晉

艮

南山昊天刺政閔身疾病毋辜背憎爲仇

詩小雅節南山云節彼南山又曰不弔昊天又曰昊天不平此詩家父所作刺周王用尹氏爲太師秉國之均不能毗輔天子用威虐政以召禍亂民所憎惡甚於仇讎也

漸

蒼耳東從道頓跌蹄日辰不良病爲祟禍

蒼耳馬也遯之小過曰騎騅與蒼蒼即蒼耳也

歸妹

兄征東燕弟伐遼西大剋勝還封君河間

無註

豐

播輪折輻馬不得行豎牛之讒賊其父兄布裘不傷終身無殘

輸當作轔春秋成公十六年魯穆子去叔孫氏奔齊及庚宗遇婦人宿焉生子曰牛後復歸魯立爲卿使牛爲豎有寵長使爲政牛不食叔孫叔孫遂餓而卒

旅

駕之南海晨夜不止君子勞疲僕使憔苦

無註

巽

怨風燒被忿怒生禍偏心作難意如爲亂

按左傳意如魯大夫季平子名昭公二十五年伐季氏孟孫叔孫遂伐公徒公遜於齊次於陽州

兌

張狂妄行竊食盜糧狗吠非主嚙傷我足

無註

渙

警蹕戒道先驅除害王后親桑以率羣功安我祖宗

周禮宮正掌邦之事蹕以禁行者也古者使世婦蠶于公桑蠶室奉繭以示于君繅以爲黼黻文章而服以祀先王先公

節

門戶乏食困無誰告對門不通莫所歸急種藏五穀一花百葉

無註

中孚

被蔽復貌危者得安鄉善無患商人有息利來入門

無註

小過

壘壘壘壘如其之室一身十子古公治邑

古公周太王之本號修后稷公劉之業積德行義國人皆戴之熏鬻之難去豳邑于岐山之下豳人曰仁人也不可失也扶老攜幼歸者如市

既濟

三嫗治民不勝其任兩馬爭車壞敗室家

無註

未濟

蔽鏡無光不見文章少女不市弃其郤王

無註

易林卷第八

易林卷第九

䷠乾上艮下遯

三塗五岳陽城太室神明所保獨無兵革

三塗山名在河南伊闕縣五岳泰山爲東岳衡山爲南岳嵩山爲中岳華山爲西岳恆山爲北岳陽城山谷名在嵩山下太室山名

之乾 歎弱無輔不能自理意在外野心懷勞苦雖憂無殆

無註

坤 周成之隆刑措無凶太宰贊右君子作仁

史記周成康之際天下太平刑措四十餘年不用太宰周公也

屯 穴有孤烏坎生蝦蟇象出萬里不可得捕

無註

蒙 俱爲天民雲過吾西伯氏嫉妬與我無恩

無註

需 三首六目政多煩惑阜陶瘖聾亂不可從

未詳

訟 德積不輟辭王釣耕二媒不已大福來成

呂氏春秋太公釣于滋泉孟子曰伊尹耕於有莘之野二媒即二聘

師 堅固相親曰篤無患六體不易執以安全兩師駕西濡我轂輪張伯李季各坐關門

無註

比 方內不行輻摧輪傷馬楚跛甚受子閔時

無註

小畜 畜牝無駒養雞不雛羣羊二歲不生兩頭

未詳

履 老耄罷極無取中直懸輿致仕得歸鄉里

漢薛廣德乞骸骨懸安車以致仕

泰 縮緒亂絲手與爲哭越畝逐兎斷其襌襦

無註

否 海老水乾魚鱉盡索槀落無潤獨有沙石

無註

同人 入市求鹿不見頭足終日至夜竟無所得

無註

大有 築門壅戶虎臥當道驚我騂騮不利出處

無註

謙 陶朱白圭善賈息資公子王孫富貴不貧

陶朱即范蠡遊江湖變姓名稱陶朱公白圭名丹周人史言能薄飲食忍嗜欲二人善賈貨生息資財以致巨富

豫 王良善御伯樂知馬周旋步驟行中規矩止息有節延命壽考

王良古之善御者伯樂古之善相馬者

隨 堯問伊舜聖德增益使民不懼安無怵惕

無註

蠱 昭公失常季氏悖狂遜齊處鄆喪其寵身

春秋昭公二十五年九月戊戌伐季氏叔孫氏孟氏救之三家反攻公己亥公孫于齊次于陽州二十六年三月公至自齊居于鄆三十二年薨于乾侯

臨 昏暮不行候待日明從往止後未得相從

無註

觀 安上宜官一日九遷升擢超等牧養常山

漢田千秋一日九遷其官牧養常山未詳

噬嗑 去惡就凶東西多訟行者无功

無註

賁

老馬垂耳不見百里君子弗恃商人莫取無與為市

無註

剝

蝸螺生子深目黑醜似類其母雖或相就衆人莫取

無註

復

百足俱行相輔爲强三聖翼事不見寵光

三聖堯舜禹也

无妄

容民畜衆履德有信大人受福童蒙憂惑利無所得

無註

大畜

左趺右僵前躓觸桑其指據石傷其弟兄老蠶不作家無織帛貴貨賤身久留連客

無註

頤

昏人宜明賣食老昌國祚東表號稱太公

太公嘗屠於朝歌後遇文王立爲師尚父封國於東齊

大過

弊笱在梁魴逸不禁漁父勞苦藏空乾口

弊壞笱罟詩人以弊笱不能制大魚魴鰥大魚也

坎

盛中後趺衰老復掇盈滿減毀疾羸肥腯鄭昭失國重耳與立

春秋魯桓公十七年鄭高渠彌弒昭公而立公子亹又僖公二十四年晉文公入國使殺懷公于高梁遂立而霸諸侯

離

折亡破甕使我困貧與母生分別離異門

無註

咸

野有積庾穡人駕取不逢虎狼暮歸其宇

無註

恆

襁褓孩㧘冠帶成家出門如賓父母何憂

無註

大壯

陳力就列官職並廢手不勝盆失其寵門

無註

晉

積雪大寒萬物不生陰制庶士時本冬貧

無註

明夷

龍鬭時門失理傷賢內畔生賊自爲心疾

春秋昭公十九年鄭大水龍鬭于時門之外洧淵國人請爲禜焉子產弗許曰我鬭龍不我覿也龍鬭我獨何覿焉禳之則彼室也吾無求於龍龍亦無求於我乃止

家人

狗畏狼虎依人爲輔三夫執戟伏不敢趨身安无咎

無註

睽

南山高岊回隤難登道里遼遠行者無功憂不成凶惡亦消去

岊音岡隤音頹

蹇

逢時陽遂富且尊貴

無註

解

求我所欲得其利福終身不辱盈盛之門高屋先覆君失邦國

無註

損

安坐至暮禍災不到利詰姦妖罪人弗赦

無註

益

膠車駕東與雨相逢五楘解墮頓軥獨宿憂爲身禍

詩云五楘梁輈註云五五束也楘歷錄然文章之貌以皮革五處束之其文章歷錄然也輈車轅也

夬

擇日高飛遂至東齊見孔聖師使我和諧

無註

姤

陳媯敬仲兆興齊姜乃適營丘八世大昌

按春秋傳陳媯姓敬仲即陳公子完魯莊公二十二年奔齊使爲工正初懿氏卜妻敬仲曰有媯之後將育于姜八世之後莫之與京姜齊姓營丘齊所封之地

萃

鈌埒無墠難從東西毀破我盆泛棄酒食

埒音劣墠音善

升

中夜狗吠盜在廬外神光祐助消散解去

無註

困

雷車不藏隱隱西行霖雨三旬流爲河江使國憂凶

無註

井

老河虛空舊井無魚利得不饒避患東鄰禍入我門使我悔存

無註

革

福德之士懽悅日喜夷吾相國三歸爲臣賞流子孫

夷吾齊相管仲也三歸臺名婦人謂嫁曰歸一娶九女而備三姓

鼎

清人高子久屯外野逍遙不歸思我慈母

高子高克也詩云清人在彭駟介旁旁註云鄭文公惡高克使將清邑之兵禦狄于河上久而不召師散而歸高克奔陳鄭人爲之作此詩也

震

驄驪黑鬉東歸高鄉白虎推輪倉龍把衡朱雀道引虛烏載遊逐扣天門入見眞君馬安人全

驪音離鬉音宗

歸妹

小阪之市利不足喜二世積仁蒙其祖先匪躬之言狂悖爲患

無註

漸

端坐生患憂來入門使我不安

艮

無註

路多枳棘步刺我足不利旅客爲心作毒

無註

豐

登高望時見樂無憂求利南國與寶相得

無註

旅

疏足息肩有所忌難金城鐵郭以銅爲關蕃屏自衞安上無患

漢關中金城千里天府之國也

巽

江有沲泥思附君子伯仲受歸不我肯顧姪娣悔恨

泥當作汜詩云江有沲之子歸不我過不我過其嘯也歌又云江有汜不我以不我以其後也悔按詩傳水決復入爲汜今江陵漢陽安復之間蓋多有之沱江之別者之子媵妾指嫡妻而言也婦人謂嫁曰歸我媵自我也能左右之曰以謂挾己而偕行也是時汜水之旁媵有待年於國而嫡不與之偕行者其後嫡被后妃夫人之化乃能自悔而迎之故媵見江水之有汜而因以起與言江猶有汜而之子之歸乃不我以雖不我以然其後亦悔矣也

兌

牙蘖生達陽倡於外左手執籥公言錫爵

詩云左手執籥右手秉翟赫如渥赭公言錫爵按詩傳籥如笛而六孔或三孔翟雉羽也執籥秉翟者文舞也公言錫爵即儀禮燕飮而獻工之禮也

渙

雲夢苑囿萬物蕃熾犀象瑇瑁荆人以富

荆州有澤藪曰雲夢方八九百里

節

渠戎萬里晝夜愁苦櫜甲戎服雖荷不賊鷹鸇之殘害不能傷

無註

中孚

鐵基逢時稷契皐陶貞良顧得微子解囚市空無虎讒誕妄語

孟子曰雖有鎡基不如待時書舜典稷播百谷
契敷五教臯陶明刑微子紂庶兄也

小過
騎雖與蒼南賈太行逢駮猛虎爲所吞殤葬於渭
陽一本有又害不傷
無註

既濟
出門東行日利時良步騎與駟經歷宗邦暮宿北
燕與樂相逢
無註

未濟
酒爲懽伯除憂未樂福善入門與君相索使我有
得
無註

䷡震上乾下大壯
左有噬齧右有嚙虎前觸鐵矛後躓强弩無可抵
者
無註

之乾
金齒鐵牙壽考宜家年歲有儲貪利者得離其咎
憂
無註

坤
家給人足頌聲並作四夷賓服干戈橐閣
書明王愼德四夷咸賓史記武王勝殷包藏弓
矢戢弭干戈以示弗用也

屯
獼猴冠帶盜載非位衆犬嘈吠狂走厥足
無註

蒙
心患其身不念安存忠臣孝子爲國除患
無註

師
鹿下西山欲歸其羣逢羿鋒箭無於矢端
羿古之善射者

訟
東行西窮南北無功張伯賣鹿從者失羊
無註

需
君不明德臣亂爲惑丞相命馬胡亥失所
按秦紀趙高欲爲亂恐羣臣不從乃先設驗以
鹿獻於二世曰馬也二世笑曰丞相誤邪謂鹿
爲馬問左右或默或語高陰中諸言鹿者用法
繩之後羣臣皆畏高此言人君之德不明爲姦
臣之所惑亂胡亥之於趙高是也

比
明夷北初三日爲災以讒後歸名曰豎牛剝亂叔
孫餧卒虛丘
餧當作餓春秋成公十六年魯穆子去叔孫氏
奔齊及庚宗遇婦人宿焉生子曰牛復歸魯立
爲卿使牛爲豎有寵長使爲政牛不食叔孫遂
餓而卒

小畜
秦失嘉居河伯爲怪還其御璧神怒不祐織組無
文燒香弗芬
按秦紀使者從關東夜過華陰平舒道有人持
璧遮使者曰爲吾遺滈池君今年祖龍死使者
問其故因忽不見置其璧去使者奉璧具以聞
始皇使御府視璧乃二十八年渡江所沈之璧
也此言始皇將終江神以璧遺滈池之神以相
告

履
德至之君禍不過鄰使我世存身無患災
無註

泰
衆惡之堂相聚爲殃出毒良人使道不通
無註

否
三癡六狂欲之平鄉迷惑失道不知昏明
無註

同人
老弱無子不能自理郭氏雖憂終不離咎管子治
國侯伯之服乘輿八百尊祀祖德
管子即管仲相桓公霸諸侯

大有
褒后生蚍經老皆微追跌衰光酒滅黃離
褒后即褒姒初夏后氏衰有二龍降于庭卜藏
其漦自夏商莫敢發周人發之漦化爲玄黿後
宮童女遭之而孕無夫而生子懼而弃於路人
哀其夜號而收養之逸於褒褒人有罪進是女

於周幽王寵之號曰褒姒索隱曰玄黿蜇蜴也
褒后之生蓋出于此

謙

驄騧黑鬛東歸高鄉白虎推輪蒼龍把衡逐至夷
傷不離咎殃
騧音葛鬛音宗

豫

信譎龍且塞水上流半涉決囊楚師覆凶
按史韓信攻齊項羽遣龍且救之夾濰水而陳
信令萬餘人囊沙壅水上流引軍半渡擊之佯
不勝走還龍且追信信急遣人決壅水大至且
軍大半不得渡信急擊殺且

隨

莘季女為王妃后貴夫壽子母字四海
按本紀鯀取有莘氏女謂之女志是生高密宋
衷云高密禹所封之國也

蠱

德被八表蠻夷率服蝥賊不作道無苛慝
無註

臨

載日精光驂駕六龍祿命徹天封為燕王
未詳

觀

纓急縮頸行不得前五石示象襄霸弗成
春秋僖公十六年正月戊辰殞石于宋五註云
石者陰德之專也宋襄欲行霸事卒以五年見
執如五石之數也

噬嗑

蛇失其公載麻當喪哀悲哭泣送死離鄉
無註

賁

回隤不安兵革為患掠我妻子客屬飢寒
無註

剝

乘風雨橋與鳥飛俱一舉千里見吾愛母
無註

復

雷霆所擊誅者五逆磨滅無迹有懼方息
無註

无妄

張氏揖酒請謁左右王叔枯槁獨不蒙所
無註

大畜

坐爭立訟紛紛匈匈卒成禍亂災及家公
無註

頤

霜降閉戶蟄蟲隱處不見日月與死為伍
無註

大過

鼠聚生怪為我患悔道絕不通商旅失意
無註

坎

寒暑不當軌度失常一前一後年歲鮮有
無註

離

築室水上危於一齒丑寅不徙辰卯有咎
無註

咸

畜雞養狗長息有儲耕田得黍王母喜舞
無註

恆

東壁餘光數闇不明主母嫉妬亂我業事
東壁星名

遯

剛柔相傷火爛銷金鵰鷹制兎伐楚有功
未詳

晉

鄭國讒多數被楚憂商人愁苦民困無聊一本云
三豕俱走鬬於虎口白豕不勝死於坎下
春秋魯僖公元年楚伐鄭二年楚又伐鄭蓋鄭
當晉楚之間無歲而不被兵也

明夷

弓矢其張把彈弦折九發不至道過害患
無註

家人

舉觴飲酒未得至口側弁醉酗拔劍相怒武侯作
悔
詩賓之初筵衞武公飲酒悔過而作其詩云側
弁之俄

睽

原本空文

蹇
穿空相宜利倍我北循邪詭道逃不可得南北望
邑遂歸入室
無註
解
壽如松喬與日月俱常安康樂不離禍憂
赤松王喬皆古仙人名
損
出門望東伯仲不來疾病爲患使母憂歎
無註
益
大姒之孫周文九子咸遂受成寵貴富有
詩曰太姒嗣徽音大姒文王之妃武王之母也
春秋傳曰武王同母弟八人幷武王爲九也大
姒教誨諸子自少及長未嘗見邪僻之事及其
長文王繼而教之卒成武王周公之德故云咸
遂受成寵貴富有也
夬
桃李華實纍纍日息長大成熟甘美可食爲我利
福
無註
姤
昏禮不明男女失常行露反言出爭我訟
詩厭浥行露豈不夙夜謂行多露又誰謂女無
家何以速我訟註云南國之人遵召伯之教服
文王之化有以革其前日淫亂之俗故託以行
多露而畏其沾濡也
萃
空穿漏弊破桴殘缺陰弗能完瓦碎不全
無註
升
數窮廓落困於歷室往登玉堂與堯侑食
按史舜微時耕於歷山堯舉而任之加諸上位
困
道濕爲坑輪陷躓僵南國作諱使我多畏
無註
井
鰥寡孤獨福祿苦薄入室無妻武子哀悲
按春秋魯襄公二十五年崔武子欲娶棠姜筮
之其繇曰入其宮不見其妻凶

革
舉被覆目不見日月衣衾杖机就其夜室
按史記越伐吴吴三戰三北夫差上姑蘇亦請
成於越范蠡不可夫差曰吾無以見子胥爲幎
冒乃死
鼎
長尾蜲蛇畫地爲河深不可涉絕無以北惆然憤
息
無註
震
晨風文翰大舉就溫昧過我邑羿無所得
詩晨風篇云鴥彼晨風鬱彼北林晨風鸇也羿
后羿古之善射者
艮
出入節時南北無憂行者亟至在外歸來
無註
漸
陽氏狂惑季孫亂憒陪臣執政平子拘折我心不
快
陽氏卽陽虎季氏之家臣專政季孫卽季孫氏
魯大夫陪臣家臣謂陽虎也平子季孫意如也
歸妹
五烏六鵲相對蹲跂禮讓不興虞芮爭訟
虞芮二國名相與爭田不決乃如周入界耕者
皆讓畔民俗皆讓長二人慚之乃不見西伯而
還感而相謂曰我等小人不可以履君子之庭
於是俱讓其田不取
豐
顧念所生隔在東平遭離滿沸河川決潰幸得無
恙復歸相室
無註
旅
追獵東走兔逃我後吾銳不利獨空無有
無註
巽
犬吠非主上下膠擾敵人襲戰閔王逃走
史記燕昭王伐齊戰于濟西齊師大敗閔王出
走
兌
嵩高岱宗峻直且神觸石膚寸千里蒙恩

白虎通云嵩高山者中央之岳獨加高字者何
中央居四方之中而高故曰嵩高五經通義王
者受命易姓報功告成必於岱宗也
渙
陳魚觀社假荒踰矩爲民開緒亡其祖考
春秋隱公五年公將如棠觀魚臧僖伯諫曰不
軌不物謂之亂政亂政亟行所以敗也公曰吾
將略地焉遂往陳魚而觀之莊公二十三年公
如齊觀社非禮也曹劌諫曰不可夫禮所以整
民也君舉必書書而不法後嗣何觀
節
四壁無戸三步一止東西南北利不可得
無註
中孚
求君衣裳情不可當觸諱西行爲伯生殃君之上
歡得其安存
按春秋蔡昭侯爲兩佩裘以如楚獻一裘一佩
於昭王自服其一子常欲之弗與三年止之蔡
人聞之固請而獻佩于子常遂歸蔡侯
小過
春鴻飛東以馬貿金利可得深
賀音茂
既濟
禾生蟲蠹還自尅賊使我無得
無註
未濟
桀亂無道民散不聚倍室棄家逃遁出走
史記夏桀爲傾宮瑤臺殫百姓之財湯伐之放
於南巢
䷢ 坤下離上晉
銷鋒鑄耜休牛放馬甲兵解散夫婦相保
無註
之乾
一衣三冠無所加元衣服不來爲我災患
無註
坤
百足俱行相輔爲强三聖翼事王室寵光
三聖堯舜禹也
屯
魚蛇之怪大人憂懼梁君好城失其安居
春秋梁伯好土功亟城而弗處
蒙
少無强輔長不見母勞心遠思自傷憂苦
無註
需
前涉海暑解不可取離河三里敗我利市老牛病
馬去之何悔
無註
訟
君明有德登天大祿布政施惠以感恩福中子南
遊翱翔未復
無註
師
嘵然唯諾敬上尊客執恭除患禦侮致福
無註
比
黍稷禾稻垂秀方造中旱不雨傷風病藁
無註
小畜
三羸六罷不能越跪東賈失馬往反勞苦
無註
履
倚立相望引衣欲莊陰雲蔽日暴雨所集降我歡
惠使道不通
無註
泰
高腳疾步受肩善趨日走千里賈市有得
無註
否
北風寒涼雨雪益冰憂思不樂哀悲傷心
詩云北風其涼雨雪其雱言北風雨雪以比國
家危亂將至而氣象愁慘也
同人
貞鳥鳴鳩執一無尤寢門治理君子悅喜
無註
大有
蓼蕭露瀼君子龍光鳴鸞雍和福祿來同
詩蓼蕭篇云蓼彼蕭斯零露瀼瀼既見君子爲
龍爲光又云和鸞雝雝萬福攸同言諸侯朝于
天子天子與之燕以示慈惠而作也

謙
南行求福與喜相得封受上賞鼎足輔國
無註
豫
桑華腐蠹衣弊如絡女功不成絲布爲玉
無註
隨
左服易右王良心懽嘉利從己
詩大叔于田篇云兩服上襄註衡下夾轅兩馬
曰服王良古之善馭者
蠱
壽考不忘駕騁東行之適陳宋南賈楚荆得利息
長旅自多罷畏晝喜夜
無註
臨
羔羊皮弁君子朝服輔政扶德以合萬福
詩羔羊之皮素絲五紽羔羊之革素絲五緎言
南國化文王之德在位皆節儉正直故詩人美
其衣服有常也
觀
鸇鳩徙巢西至平州遭逢雷電破我葦廬室家飢
寒思吾故初
無註
噬嗑
大尾小頭重不可搖上弱下强陰制其雄
無註
賁
疏足息肩有所忌難金城銅郭以鐵爲闗藩屏自
衛安止無患
漢闗中金城千里天府之國也
剝
天命玄鳥下生大商造定四表享國久長
詩商頌玄鳥篇云天命玄鳥降而生商古帝命
武湯正域彼四方
復
賊殺重數政爲民賊杼軸空虛家去其室
賊殺當作賦斂詩小東大東杼柚其空杼持緯
者也柚受經者也
无妄
陰陽隔塞許嫁不答宛丘新臺悔往歎息
詩宛丘篇云子之湯兮宛丘之上兮洵有情兮
而無望兮又新臺篇云新臺有泚河水瀰瀰燕
婉之求籧篨不鮮此皆言淫荒昏亂而作
大畜
顧望登虛意常欲逃賈辛醜惡妻不安夫
春秋魯昭公二十八年魏獻子謂賈辛曰昔賈
大夫惡娶妻而美三年不言不笑
坎
懸懸南海去家萬里飛兔騕褭一日見母除我憂
悔
無註
大過
信敏恭謙敬鬼尊神五岳四瀆剋厭帝心受福宜
年
無註
頤
跛行竊視有所畏避蔽目伏藏以夜爲利
無註
離
雖汙不辱因何洗足童子褰衣五年平復
未詳
咸
宮城立見衣就袂裙恭謙自衞終無禍尤
無註
恆
弊笱在梁不能得魚望貧千里所至空虛
詩敝笱在梁敝笱壞笱罟也言以敝笱不能制大
魚焉
遯
千里騂駒爲王服車嘉其驪榮君子有成
無註
大壯
鼎足承德嘉謀生福爲王開庭得心所欲
無註
明夷
右手無合獨折左指禹湯失佐事功弗立
禹夏禹湯成湯也
家人
憂凶憎累患近不解心意西東事無成功
無註

睽

東行食榆困於枯株失妻無家志窮爲憂

無註

蹇

五經六紀仁道所在正月繁霜獨不離咎

五經五常六紀六德詩正月繁霜

解

懈緩不前慆怠失便二至之戎家無禍凶刻木象形聞言不信

無註

損

仁愛篤厚不以所忿害其所子從我舊都日益富有

無註

益

缺破不成胎卵未生弗見兆形

無註

夬

摧角不傷雖折復長秉德無騫老賴榮光

無註

姤

乘桴渡海免脫厄中雖困无咎

桴筏也語云乘桴浮于海

萃

孔鸞鴛鶵鵁鶄鶬鷯翱翔紫淵嘉木之圃君子以娛

無註

升

衆來得願甘露溫潤樂易君子不逢禍亂

甘露仁澤也太平之世則降

困

東騎墮落千里獨宿高岸爲谷陽失其室

無註

井

八才既登以成善功厖降庭堅國無憂凶

高陽氏才子八人厖降庭堅其二子也

震

白鳥銜餌鳴呼其子施技張翅來從其母

無註

艮

學靈三年聖且明神先見善祥嘉吉福慶餌吉知來告我无咎

無註

革

邯鄲反言父兄生患竟涉憂恨卒死不還

涉即陳涉涉嘗令陳人武臣徇趙地武臣到邯鄲自立爲趙涉怒捕繫武臣家室後因柱國之諫遂立武臣爲趙王武臣終於背涉竟死於莊賈之難出陳涉傳

鼎

五銳鐵頤倉庫空虛賈市無盈與利爲仇

按韻註鍾口兩旁曰銑又云銑金之澤者鐵頤未詳銳當作銑

漸

雲孽烝起失其道理傷害年穀神君之精

無註

歸妹

春耕有息秋入利福獻豜大豵以樂成功

豳風詩云三之日于耜四之日舉趾又曰九月築場圃十月納禾稼四章曰言私其豵獻豜于公註云豵一歲豕豜三歲豕也

豐

羸豕躑躅虎入都邑遮遏左右國門赦至一作赦急

無註

旅

東行西維南北善迷逐旅失羣亡我襦衣

無註

巽

居室之倫夫婦和親小人乘車石果失豢

石當作碩易剝之上九碩果不食君子得輿

兌

東方孟春乘冰戴盆懼危不安終身所歡

無註

渙

風吹塵起十里無所南國年傷不可安處

無註

節

重載傷車婦失無夫三十不室獨坐空廬

無註

中孚
販牛贏馬與利爲市不我嘉喜
無註
小過
日出阜東山蔽其明章父薦屨箕子佯狂
父當作甫章甫禮冠屨履也商紂無道箕子佯狂而爲奴
旣濟
出入門所與道開道杞梁之信不失日中少季渡江來歸其邦疾病危亡
春秋魯襄公二十三年齊侯襲莒杞殖華還遇莒子於蒲侯氏莒子重賂之請盟華周對曰昏而受命日未中而弃之何以事君莒子遂獲杞梁卽杞殖也
未濟
邑兵衞師如轉蓬時居之危凶
無註
䷣離下坤上明夷
他山之儲與璆爲仇來攻吾城傷我肌膚邦家騷憂
無註
之乾
踐履寒冰十步九尋雖有苦痛不爲憂病
無註
坤
太公辟紂七十隱處卒遭聖文爲王室輔
初太公隱居屠釣後遇文王以興周室
屯
日月之塗所行必到無有患悔
無註
蒙
諷德頌功美周盛隆旦輔成周光濟沖人
詩雅頌周公所作旦周公名相成王沖人成王也書云惟予沖人弗及知
需
童女無室未有配合空坐獨宿
無註
訟
穿鼻繫株爲虎所拘王母祝祠禍不成災遂然脫來
師
無註
黃帝神明八子聖聰佚受大福天下平康
黃帝軒轅氏至高陽氏有才子八人天下謂之八愷
比
深谷爲陵衰者復興亂傾之國民得安息中婦病困遂人冥室
人當作入
小畜
道遠遼絕路宿多悔頑嚚相聚生我畏惡
無註
履
日樹菽豆暮成藿羹心之所樂志快心懽
無註
泰
切切之患凶憂不存虎不敢齚利當我身
無註
否
王伯遠宿長婦在室異袍特食所求不得
無註
同人
寒燠失時陽旱爲災雖耗無憂
無註
大有
雖窮復通履危不凶保其明功
無註
謙
狼虎所宅不可以居爲我患憂
無註
豫
喋囁處曜昧冥相傳多言少實語無成事
無註
隨
履冰蹈凌雖困不窮播雀登巖卒無憂凶
凌陰冰室也
蠱
文文墨墨憂禍相雜南北失志東西不得
無註
臨

争訟不已更相談詾張季弱日被髮北走
詾音訩
觀 德積逢時宜其美才相明輔聖拜受福休長女不嫁後為大悔
無註
噬嗑 江水沲汜思附君子伯仲爰歸不我肯顧姪娣恨悔
姪音迭詩云江有沲之子歸不我過不我過其嘯也歌又云江有汜之子歸不我以不我以其後也悔按詩傳水決復入為汜今江陵漢陽安復之間蓋多有之沲江之別者之子媵妾指嫡妻而言也婦人謂嫁曰歸我媵自我也能左右之曰以謂挾己而偕行也是時汜水之旁媵有待年於國而嫡不與之偕行者其後嫡被后妃夫人之化乃能自悔而迎之故媵見江水之有汜而因以起興言江猶有汜而之子之歸乃不我以雖不我以然其後也亦悔矣
賁 光禮春成陳寶雞鳴陽明失道不能自守消亡為咎
按秦紀索隱註曰漢書郊祀志云文公獲若石云于陳倉北坂城祠之其神來若雄雉其聲殷云野雞夜鳴以牢祠之號曰陳寶又臣瓚云陳倉縣有寶夫人祠歲與葉君神會祭于此者也
剝 驚虎無患虞為我言賴得以安
無註
復 僞言妄語轉相詿誤不知狼處
無註
无妄 履悖自敵凶憂來到痛不能笑
無註
大畜 牽尾不前逆理失臣惠朔以奔
春秋左右公子立黔牟衞朔奔齊
頤 三狸搏鼠遮遏前後死於環城不得脫走
無註
大過 言笑未卒憂來暴卒身墨丹索檻囚裴束
無註
坎 陰積不已雲作淫雨傷害平陸民無室屋
無註
離 山林麓藪非人所處鳥獸無禮使我心苦
無註
咸 新作初陵踰蹈難登三駒推車跌頓傷頭
無註
恆 魂微惙惙行觸聽絶曠然大通復更生活
無註
遯 欒子作殃伯氏誅傷州犁奔荊去其邑鄉
春秋成公十五年冬十月晉三郤害伯宗譖而殺之及欒弗忌伯州犁奔楚
大壯 高明大形造惡作凶無所能成還自滅身
高明大形作驕胡犬形義通
晉 陳辭達城使安不傾增榮益譽以成功名
無註
家人 三杞無棗家無積蓄使鳩求婦頑不我許
無註
睽 慎禍重病顏子為友乃能安存牢戶繫羊乃能受慶
顏子即顏淵
蹇 鹿得美草鳴呼其友九族和穆不憂飢乏
詩鹿鳴篇云呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙
解 亡玉失鹿不知所伏利以避危全我生福甘雨時

降年歲有得
無註
損　逢時得當身受福慶
無註
益　鵠思其雄欲隨鳳東順理羽翼出次須日中留北
邑復反其室
無註
夬　環堵倚鋤升升屬口貧賤所處心寒昨苦
無註
姤　孤獨特處莫依爲輔心勞志苦
無註
困　絶而復通雖達不窮終得其願姬姜相從
無註
井　陽弁悖狂拔劍自傷爲身坐殃
弁當作氏陽氏卽陽虎也
革　方圓不同剛柔異鄉掘井得石勞而無功
無註
鼎　乘風雨會與飛鳥俱動舉千里見我愛母
無註
震　三塗五岳陽城太室神明所扶獨無兵革
三塗山名在河南伊闕縣陽城山谷名在嵩山
下太室山名
艮　鵶鵙取婦深目窈身折腰不媚與伯相背
無註
萃　稷爲堯使西見王母拜請百福賜我喜子長樂富
有
稷后稷王母古神仙也
升　鳴條之郊北奔犬胡左衽爲長國號匈奴王君旄
頭立尊單于
樂彥括地譜云夏桀無道湯放之鳴條三年而
死其子葷粥妻桀之衆妾避居北野隨畜移徙
中國謂之匈奴單于者廣大之貌尊稱之
漸　轉行軌軌行近不遠日夕入門與君笑言
無註
歸妹　求利難國迯去我北復歸其城不爲吾賊
無註
豐　日月之途所行必到無凶無咎安寧不殆
無註
旅　管仲遇桓得其願歡膠目啓牢振冠無憂笑戲不
止空言妄行
鮑叔舉管仲於齊桓公任以爲相膠目啓牢未
詳
巽　出入蹈踐動順天時俯仰有節禍災不來
無註
兌　內崩傷中上亂無恆雖有美粟我不得食
無註
渙　逐禍除患道德神仙過惡萬里福常在前身樂以
安
無註
節　牛驚馬走上下渾擾鼓音不絶頃公奔敗
春秋魯成公二年衞孫桓子魯臧宣叔晉郤克
與齊頃公戰晉人援桴而鼓馬逸不能止師從
之頃公敗績
中孚　西上九阪往來留連止須時日虛與有得
無註
小過　虎怒捕羊猬不能攘
無註
既濟

踊泉滈滈南流不絶卒爲江海壞敗邑里家無所
處將帥襲戰獲其醜虜

無註

未濟

桃弓葦戟除殘去惡敵人執服

無註

易林卷第九

易林卷第十

䷤離下巽上家人

天命赤烏與兵徼期征伐無道誅其君傲居止何憂

史武王渡河有火自上復于下至于王屋流爲烏其色赤故武王伐紂以應赤烏之祥

之乾

千歲槐根身多斧瘢傷癰擣理枝葉不出

無註

坤

哮哮諤諤虎豹相齘懼畏悚息終無難惡

無註

屯

娶於姜呂駕迎新婦少齊在門夫子懽喜

按春秋昭公二年夏四月韓須如齊逆女齊陳無宇送女致少姜少姜有寵於晉侯晉侯謂之少齊姜齊姓

蒙

膏壤肥澤民人孔樂宜利居止長安富有

無註

需

生有聖德上配大極皇靈建中授我以福

書仲虺之誥成湯曰王懋昭大德建中于民

訟

耄老蒙鈍不見東西少者弗慕君不與謀懸輿致仕退歸里居

漢薛廣德上疏乞骸骨歸里懸車

師

三狂北行道逢大狼暮宿患澤爲禍堪傷

無註

比

更旦初歲振除禍敗新衣元服拜受利福

旦當作日元服首服也

小畜

杲杲白日爲月所食損上毀下鄭昭出走

按春秋鄭莊公娶鄧曼生世子忽又娶宋雍氏生公子突魯桓十一年莊公卒忽立祭仲歸復立突忽出奔衛忽鄭昭公名

履

君子失意小人得志亂擾並作奸邪充塞雖有百堯顛不可救

無註

泰

仁德履洽恩及異域澤被殊方福慶隱伏作蠱不織寒無所得

無註

否

東求金玉反得弊石名曰無宜字曰醜惡衆所賤薄

無註

同人

擊鼓合戰士怯叛亡威令不行敗我成功

無註

大有

仲春孟夏和氣所舍生我嘉福國無殘賊

無註

謙

尹氏伯奇父子生離無罪被辜長舌爲災

伯奇尹吉甫之子父娶後妻而譖伯奇於吉甫父逐之言無罪而見逐皆後母長舌所爲也

豫

三穀不熟民苦困急駕之新邑嘉樂有德

無註

隨

登虛望貧暮食無飧長子南戍與我生分

無註

蠱

東市齊魯南賈荊楚羽毛齒革爲吾利寶

書禹貢荊及衡陽惟荊州厥貢羽毛齒革

臨

節情省欲賊斂有度家給人足公劉以富

賊斂當作賦斂公劉后稷之曾孫也詩云乃積乃倉又言其旣庶旣繁

觀

恭寬信敏功加四海辟去不祥喜來從母

語子張問仁於孔子孔子曰能行五者於天下爲仁矣請問之曰恭寬信敏惠

噬嗑

張狂妄作與惡相逢不得所欲生我獨凶

無註

賁 畫龍頭頸文章不成甘言美語詭辭無名
無註
剝 騎龍乘風上見神公彭祖受刺王喬讚通巫咸就
位拜壽無窮
彭祖古之有壽者王喬古仙人巫咸商臣名
復 温仁君子忠孝所在八國爲鄰禍災不處
無註
无妄 威權分離烏夜徘徊羣蔽目光大人誅傷
無註
大畜 學靈三年聖且明神先知善祥吉喜福慶神烏來
見告我無憂
無註
頤 東山家辭處婦思夫伊威盈室長股羸戸歎我君
子役日未已
東山周公東征之詩我徂東山慆慆不歸又曰
鸛鳴于垤婦歎于室又曰伊威在室伊威者鼠
婦也室不掃則有之羸當作蠃果蠃栝樓也詩
曰果蠃之實亦施于宇蓋述其歸未至而思家
之情也
大過 張頷開口舌直距齒然諾不行政亂無緒
無註
坎 吹角高邦有夫失羊衆民驚惶警慎避咎勑不行
殃
無註
離 南行出城世得福祉王姬歸齊賴其所欲
春秋莊公元年王姬歸于齊言王室之女下嫁
于諸侯也
咸 心狂老悖視聽聳類政令無常下民多孽
無註
恆 安上宜官一日九遷踰羣超等牧養恆山
漢田千秋一日九遷其官
遯 東鄰嫁女爲王妃后莊公築館以尊王母歸于京
師季姜悅喜
春秋魯莊公元年王姬下嫁於齊命同姓諸侯
主之魯以姬姓故築館而迎之冬王姬歸于齊
桓公九年春紀季姜歸于京師爲桓王后
大壯 六甲無子已喪其戊五丁不親庚失曾孫癸走出
門
未詳
睽 安牀厚蓐不歸久宿弃我喜讌困於南國投杼之
憂弗成禍災
戰國策秦甘茂曰魯人與曾參同姓名者殺人
人告其母曰吾子不殺人織自若至於告之者
三其母懼乃投杼而走
明夷 騎豚逐羊不見所望經涉虎廬亡身失羔
無註
晉 陰霧不清濁政亂民孟秋季夏水壞我居
無註
蹇 五方四維平安不危利以居止保有玉女
無註
解 西賈巴蜀寒雪至轂欲前不得復反其室
巴蜀皆地名
損 剛柔相呼二姓爲家霜降既同惠我以仁
無註
益 天馬五道炎火分處往來上下住又駒亡衣柔巾
麻相隨哭歌凶惡如何
未詳
夬 出門懷憂東上禍丘與凶相遇自爲災患
無註

遯
西行求玉冀得隨璞反見凶惡使我驚惑
無註
萃
出入無妄動作失利銜憂懷禍使我多悴
無註
升
高樓無柱顛僵不久紂失三仁身死牧野
史記商紂無道造鹿臺爲瓊室高千尺罷苦萬
民之力三仁微子箕子比干紂不能用其後武
王伐紂于商郊牧野
革
泉涸龍憂箕子爲奴干叔隕命殷破其家
箕子紂親戚諫紂不聽佯狂爲奴紂之諸父比
干也直言諫紂紂怒殺之剖視其心
鼎
向食飲酒嘉賓聚會㸬羊大猪君子饒有
無註
困
避禍逃殃身外不傷高貴疾顛華落墮凶
無註
井
張牙反目怒齘作怒狂馬燒犬道驚傷軫
未詳
震
黃牛騂犢東行折角冀得百㸬反亡我囊
無註
艮
路多枳棘步刺我足不利旅客爲心作毒
無註
漸
執斧破薪使媒求婦和合二姓親御斯酒居比鄰
里姑公悅喜
無註
歸妹
駕車出門順時宜西福祐我身安寧無患
無註
豐
日新東從魁杓爲禍僕臺爲秦使我久坐
未詳

旅
山陵丘墓魂魄室屋精光竭盡長臥無覺
無註
巽
孩子貪餌爲利所說探把釜甑爛其臂手
無註
兌
何材待時閉戶獨愁丘蚓冬行解我無憂桑蠶不
得女功弗成
無註
渙
解商驚惶散我衣裝君不安邦
無註
節
害政養賊背主入愆跛行不安國危爲患
無註
中孚
禍走患伏喜爲我福凶惡消去災害不作
無註
小過
老馬無駒病雞不雛二雌獨宿利在山北
無註
既濟
播天舞地嘵亂神所居樂無咎
無註
未濟
異國殊俗情不相得金木爲仇酉賊檀轂
未詳
䷥離上兌下睽
倉盈庾億宜稼黍稷年歲有息
詩楚茨我倉既盈我庾維億我黍與與我稷翼
翼此言述公卿之有田祿力於農事而作也
之乾
被服文衣遊觀酒池上堂見觴喜爲吾兄使我憂
亡
無註
坤
邑姜叔子天文在手實沈參虛封爲晉侯
邑姜武王后叔子即太叔當邑姜方震太叔夢
帝謂己余命而子曰虞及生有文在手曰虞遂

以命之及成王滅唐而封太叔焉參爲晉星
沈參神也出左傳魯昭公元年

屯
攺柯易葉飯温不食豪雄爭强先者受福
無註

蒙
馨香陟降明德上登社神祐顧命予大鄰
詩文王陟降在帝左右帝上帝也

需
老狼白驢長尾大狐前顛卻躓進退遇祟
無註

訟
山沒丘浮陸爲水魚鶩雀無廬
無註

師
懿公淺愚不深受諫無援失國爲狄所賊
春秋閔公二年狄人伐衛懿公好鶴鶴有乘軒
者將戰國人皆曰使鶴遂爲狄所滅

比
鼎煬其耳熱不可舉大塗塞壅旅人心苦
無註

小畜
凶聲醜言惡不可聞君子舍之往恨我心
無註

履
昧暮乘車履危陷溝亡失羣物摧折兩軸
無註

泰
南有嘉魚駕黃取鲂魴鱮詡詡利來無憂
南有嘉魚詩篇名爲燕享而作也

否
隔在九山往來勞難心結不通失其所懽
無註

同人
下流難居狂夫多罷貞良温柔年歲不富
無註

大有
狐狸雉兎畏人逃去分走竄匿不知所處
無註

謙
安上宜官各有所屬西鄰孤嫗欲寄我室主母罵
漢乃可得
無註

豫
怒非怨妬貪得腐鼠而呼鵲鶵自令失餌致被困
患
無註

隨
五心六意岐道多怪非君本志生我恨悔
無註

蠱
三班六黑同室共食日長月息我家有德
無註

臨
方船備水旁河燃火終身無禍
無註

觀
翳屏獨語不聞朝市以利居服兎跛後聞
無註

噬嗑
以處不安從反觸患
無註

賁
刻削髡劓人所殘弃批捍之言我心不快
刻音擊髡音坤劓音乂

剝
阜田禾黍趙壤麻阜衣食我躬室家饒有
無註

大畜
匿病不醫亂政傷災紂作淫虐商破其墟
書商紂無道淫酗肆虐武王伐之遂滅商

无妄
金城朔方外國多羊履霜不時去復爲憂
無註

大過
焱風卒起車馳袍褐弃古追亡失其和節心憂惙
惙
無註

頤
鬼泣哭杠悲傷無後甲子昧爽殷人絕祀

書曰甲子昧爽王朝至于商郊牧野伐紂滅殷

離

隨風騎龍與利相逢田獲三狐商伯有功銜銜之邑長安無他

周易解九二田獲三狐狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰也

坎

耋老不明聞善不從自令顛沛敗爲咎殃

無註

復

兩目失明日奪無光脛足跛踦不可以行頓於丘傍

無註

咸

三牛五牂重明作福使我有得疾人官獄憂在心腹

無註

恆

孟巳乙丑哀呼尼父明德訖終亂害滋起

乙當作己哀公十六年四月己丑孔子卒

遁

華燈百枝消闇衰微精光訖盡奄如灰糜

無註

大壯

鷹飛雉退兎伏不起狐張狼鳴野雞飛驚

無註

晉

鬬戰天門身有何患室家具在不失其歡

無註

明夷

東家殺牛行逆腥臊神背西顧命衰絕周亳社災燒宋人夷誅

易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭春秋魯襄公三十年五月鳥鳴于亳社甲午宋大災亳當作亳

家人

陰陽辨舒二姓相合婚姻孔云生我利福

無註

蹇

東入海口循流北走一高一下五邑無主十日六夜死於水涘

未詳

解

孤竹之墟失婦無夫傷於蒺藜不見其妻東郭棠姜武氏以亡

孤竹國名易繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶棠姜齊棠公之妻東郭偃之姊也武氏崔武子杼出左傳

損

天戶東墟盡旣爲災跰蹊黯蕈秦伯受殃

跰音迸蹊音湊

益

賴先休光受福之祉雖遭亂潰獨不危殆

無註

夬

折若蔽目不見稚叔三足孤烏遠去家室

目當作日楚詞折若木以拂日兮若木木名在崑崙西極其華光照下地抱朴子日中有三足烏

遘

二人同室兄弟合食和樂相好各得所欲

無註

萃

繼體守藩縱欲廢賢君臣淫遊夏氏失身側室之門福祿來存

按左傳陳靈公與孔寧儀行父通於夏姬皆衷其衵服以戲于朝後陳靈公與孔寧儀行父飲於夏氏公謂行父曰徵舒似女對曰亦似君徵舒病之十一年楚人殺陳夏徵舒

升

老狐屈尾東西爲鬼病我長女坐涕詘指或西或東大華易誘

狐妖獸也鼻尖尾大性多疑出名山記

困

大樹之子百條共母當夏六月枝葉盛茂鸞鳳以庇召伯避暑稺稺印甚各得其所

無註

井

井堙木刊國多暴殘秦王失戍壞其太壇

襄公二十五年陳侯會楚子伐鄭當陳隧者井

垔木刊史記楚將沛公破秦兵入咸陽降子嬰
羽燒秦宮室火三月不息此言秦王失其戍守
而至於社稷壞矣

革
駕黃買蒼與利相迎心獲所守不累弟兄
黃驪黃蒼蒼耳皆馬也

鼎
庚億倉盈年歲安寧稼穡熟成
無註

震
人生馬淵壽老且神飛騰上天舍宿軒轅居常樂
安
無註

艮
思顧所之乃令逢時洗我故憂拜我歡來
無註

漸
魁罡所當初為敗殃君子留連困於水榮求金東
山利在代鄉賈市有息子載母行
無註

歸妹
鉛刀攻玉無不鑽鑿龍體其舉魯班為輔三仁翼
事所求必喜
魯班公輸子之名

豐
喜來如雲舉家蒙歡衆才君子駕福盈門
無註

旅
響像無形骨體不成微行衰索消滅無名
無註

巽
積水不溫北陸苦寒露宿多風君子傷心
無註

兌
黃馬綠車駕之大都讚達才能使我無憂
無註

渙
從風放火艾芝俱死三害集聚十子患傷
艾草名芝之靈草被火則俱死即玉石俱焚之義
三害未詳

節
一身三手無益於輔兩足共節不能克敏
未詳

中孚
南向一室風雨並入塵埃積濕主母盲痹偏枯心
疾亂我家資
無註

小過
採薇出車魚麗思初上下促急君子懷憂
采薇出車魚麗皆詩篇名采薇言出戍之時采
薇以食而念歸期之遠也出車之詩勞還率也
魚麗之詩燕饗之樂歌也

既濟
先易後否告我利市騷蘇自苦思吾故止
無註

未濟
生宜地乳上皇大喜降我祉福貴壽無極
無註

䷦艮下坎上蹇
同載共輿中道別去喪我元夫獨與孤居
無註

之乾
叔盼拘寃祁子自邑乘遽解患羊舌免脫賴得全
生
按春秋叔盼即叔向祁子即祁奚羊舌虎叔向
弟也晉范宣子殺虎囚向祁奚聞之乘馹而見
宣子言叔向之善宣子悅言諸公而免之盼當
作肸晚當作脫

坤
兎聚東郭衆大俱獵圍缺不成無所能獲
東郭兔海內之狡兎

屯
作室山根人以為安一日崩頹敗我盤飧
無註

蒙
疾風塵起亂擾崩始强大弁小先否後喜
無註

需
潔齊浴沐思明君德哀公怯弱風氏復比
春秋哀公十四年六月甲午齊陳恆弑簡公于

舒州孔子齊三日沐浴而朝告請討之公使告
季氏此言哀公怯弱而受制於季氏不敢專也
訟
土瘠瘦薄培塿無柏使我不樂
無註
師
褰衣涉河水深漬罷賴幸舟子濟脱無他
無註
比
送我季女至于蕩道齊子旦夕久留連處
季女齊子齊襄公妹魯桓公夫人也桓公十八
年公與夫人姜氏如齊詩云魯道有蕩齊子庸
止
小畜
三孫六子安無所苦中歲發殆亡我所使
無註
履
偃風揚草塵埃俱起清濁溷散忠直隱處
無註
泰
歷險登危道遠勞罷玄豕自歸困涉大波
無註
否
六藝之門仁義俱存鎡基逢時堯舜為君傷寒熱
温下室黄泉
六藝禮樂射御書數
同人
被服文衣遊觀酒池上堂見觴喜為吾兄使我憂
亡
史記商紂無道始為象箸箕子歎曰錦衣九重
高臺廣室稱此以求天下不足矣又為酒池肉
林武王伐之遂亡其國
大有
生時不利天命災至制於斧癥晝夜苦勤
無註
謙
天門開闢牢戶寥廓桎梏解脱拘囚縱釋
無註
豫
川淵難遊水為我憂多言少實命鹿為駒建德開
基君子逢時利以仲疑
無註
隨
鄉歲逢時與生為期枝葉盛茂君子無憂
無註
蠱
六鷁退飛為衰敗祥陳師合戰左股夷傷遂崩不
起霸功不成
春秋僖公十六年正月六鷁退飛過宋都二十
二年十一月宋公及楚人戰于泓宋師敗績公
傷股二十三年五月公卒傷於泓故也鷁當作
鶂
臨
雷君出裝隱隱西行霖雨不止流為巨江南國以
傷
無註
觀
牙蘖生齒室蟠啓戶幽人利貞鼓翼起舞
按後卦小畜之睽一作牙蘖生達羲通
噬嗑
火起上門不為我殘跳脱東西獨得生完不利出
鄰病疾憂患
無註
賁
舉事無成不利出征言不可用衆莫能平
無註
剝
老狼白驢長尾大狐前顛卻躓進退遇祟
無註
復
日入道極勞者休息班馬還師復我燕室
春秋襄公十八年齊師夜遁有班馬之聲註馬
不相見故鳴班别也
无妄
林麓山藪非人所處鳥獸無禮使我心苦
無註
大畜
蓄利積福日新其德高氏飲食憂不為患
無註
頤

張羅百目鳥不得北縮頸挂翼困於窘國君子治德獲譽受福

無註

大過

伯虎仲熊德義淵弘使布五教陰陽順序

按史高辛氏之子有曰伯虎仲熊舜舉八愷使主后土爲伯益之佐伯虎疑卽仲虎也五教者父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信

坎

跛踦相隨日暮牛罷凌遲後旅失利亡雌

無註

離

嬴氏違良使孟尋兵師老不已敗於齊鄉

春秋僖公三十二年杞子自鄭使告于秦曰鄭人使我掌北門之管若潛師以來國可得也秦穆公訪諸蹇叔蹇叔曰勞師以襲遠非所聞也公辭焉召孟明西乞白乙使出師遂敗于殽秦嬴姓

咸

日月並居常闇且微高山崩巔丘陵爲谿

無註

恆

烏鵲食穀張口受哺蒙被恩德長大成就柔順利貞君臣合好

無註

遯

雖躓復起不毀牙齒克免平復憂除無疾

無註

大壯

草木黃落歲暮無室虐政爲賊大人失福

無註

晉

避凶東走反入禍口制於牙爪骨爲灰土

無註

明夷

欲飛不能志苦心勞福不我求

無註

家人

羔裘豹袪東與福遇駕迎吾兄送我驪黃

無註

睽

東耕破犂西失良妻畱害不避家貧無資

無註

解

魚陸失所鳧鼃困苦澤無萑蒲晉國以虛

鼃音蛙萑音桓

損

行役未已新事復起姬姜勞苦不得休止

無註

益

脫足無蹄三步五罷南行不進後市身苦

無註

夬

白日揚光火爲正王消金厭兵雷車避藏陰雨不行民安其鄉

無註

遘

放銜垂轡奔馬不制弃法作姦君失其位

無註

萃

司命下遊喜解我憂皇母緩帶嬰子笑喜

無註

升

黃帝出遊駕龍乘馬東上大山南過齊魯邦國咸喜

黃帝邑於涿鹿之阿遷徙無常以兵師爲營衞後得六相而天地治神明至

困

旣往不說憂來禍結比戶爲患無所申雪

無註

井

荷蕢隱名以避亂傾終身不仕遂其潔清

論語有荷蕢而過孔氏之門者註云荷蕢隱士也

革

折挺舂稷君不得食頭痒搔跟無益於疾

無註

鼎

植根不固華葉落去便爲枯樹

無註

震

凶門生患牢戶多冤沙池禿齒使叔困貧

無註

艮

登山履谷與虎相觸猬爲功曹班叔奔北脫之喜國

史記龜筴傳郭璞曰蝟能制虎

漸

麟鳳所翔國無咎殃賈市十倍復歸惠里

無註

歸妹

路險道難水遏我前進往不利迴車復還

無註

豐

延頸望邑恩歸其室臺樹不成未得安息

無註

旅

蒙生株瞿棘挂我須小人妬嫉使恩不遂

無註

巽

南至隱域深潛處匿聰明閉塞與死爲伍

無註

兌

機餌設張司暴子良范叔不廉凶害及身

春秋鄭子孔乃子良之父其爲政也專國人患之殺子孔而分其室子良奔楚魏范睢字范叔嘗從須賈使齊齊王喜其辨賜睢金與牛酒賈歸告魏相魏齊疑告以國陰事魏齊怒笞擊睢折脅摺齒置於廁使醉客溺之

渙

從騎出門遊戲空城阪高不進利無所得

無註

節

西國强梁爲虎作狠東吞楚齊并有其王

史記秦爲狠虎之國始皇王翦虜楚王負芻以其地置楚郡二十六年王賁自燕南攻齊齊王遂降而天下混一

中孚

登山伐輻虎在我側王孫無懼仁見不賊

無註

小過

六月暌暌各欲有望後來未壯俟時日明

無註

既濟

道涉多阪牛馬蜿蟺車不麗載請求不得

無註

未濟

一口三舌相妨無益羣羊百群不爲威强亡馬失駒家耗於財

無註

䷧ 坎下震上 解

駕行出遊鳥鬬車前更相捽滅兵寇日來迴車亟還可以無憂

無註

之乾

大都之居無物不具抱布貿絲所求必得

詩氓之篇氓之蚩蚩抱布貿絲匪來貿絲來卽我謀

坤

膠着木連不出牢關家室相安

無註

屯

孟伯食長懼其畏王賴四蒙五抱福歸房

無註

蒙

防輿疲駟不任銜轡君子服之談何容易

無註

需

許嫁既婚利福在身適惠生桓爲我魯君

左傳宋武公生仲子仲子生而有文在手曰爲魯夫人故仲子歸于惠公生桓公

訟

入門大喜上堂見母妻子俱在兄弟饒友

無註

師

推車上山力不能任顛蹶踒跌傷我中心

無註

比

鴈飛退去不食其雛禽尚如此何况人與

無註
小畜
福弃我走利不可得幽人利貞終無怨悪
無註
履
夫妻反目不能正室翁二云于南嫗言還北並后匹
嫡二政亂國
易小畜卦輿脫輹夫妻反目
泰
陽衰伏匿陰淫爲賊賴幸王孫遂至喜國
無註
否
入山求玉不見和璞終日至暮勞無所得
卞和得玉璞三獻楚剖之果有美玉焉
同人
鳴鑾四牡駕出行狩合格有獲獻公飲酒
詩車攻篇言周宣王往狩于圃田也田車既好
四牡孔阜東有甫草駕言行狩
大有
覆手舉牘易爲功力月正元日平飲致福
無註
謙
三火高明兩滅其光高位疾顛驕恣誅傷
無註
豫
裹糗荷糧與利相逢高飛有德君大獲福
糗糒也擣粉熬豆爲之
隨
道理和得人不相賊君子往之樂有利福
無註
蠱
水土相得萬物蕃殖膏澤優渥君子有德
無註
臨
天孫帝子與日月處光榮於世福祿繁祉
無註
觀
陪依在位乘非其器折足覆餗毀傷寶玉
易鼎卦九四鼎折足覆公餗其形渥凶
噬嗑
鴳飛中退舉事不遂且守仁德猶免失墜
鴳當作鷁春秋宋六鷁退飛襄公問於周內史
叔輿曰是何祥也對曰君將得諸侯而不終
賁
經棘正冠意盈不廉桀紂速讒惑佞傷賢使國亂
煩一作桀紂迷惑讒佞傷賢
夏桀商紂皆傷賢敗國之君也
剝
申酉退跌陰慝前作柯條華枝復泥不白
未詳
復
平正賤使主服苦事
無註
无妄
鈞魴河湄水長無涯振手徒歸上下昏迷屬公孫
齊
春秋魯昭公二十五年公孫于齊居於陽州內
諱奔謂之孫作去聲
大畜
胎養萌生始見兆形遭逢雷電摧角折頸採蝱山
頭終安不傾
詩載馳篇云陟彼阿丘言采其蝱蝱貝母也主
療鬱結之疾
頤
陽春枯槁夏多水潦霜雹俱擊傷我禾黍年歲困
苦
無註
大過
三身六齒痛疾不已齲病蠹缺墮落其宅
齲音矩齒蠹也
坎
失恃無友嘉禍出走傫如喪狗
家語孔子去魯累累若喪家之狗
離
寅重徵民歲樂年息有國無咎君子安喜
無註
咸
登几上車駕駟南遊合從散衡燕秦以強
蘇秦主從張儀主衡秦事燕儀事秦按禮部韻
毛居正曰以六攻一爲從以一離六爲橫合之

曰從衡

恆
烏集茂林順柔利貞心樂願得感戴慈母
無註

遁
啓蟄始生萬物美榮祉祿未成市賈無盈
無註

大壯
驕胡犬形造惡作凶無所能成還自滅身
無註

晉
異國他土出良駿馬去如奔蝱害不能傷
無註

明夷
恪敬竟職心不作慝君明臣忠民賴其福
無註

家人
三女求夫伺候山隅不見復關長思憂歎
詩氓之篇云不見復關泣涕漣漣復關男子之
所居不敢顯名故託言之此詩刺淫泆也

睽
駕福乘喜東至嘉國載慶南行離我室居
無註

蹇
四姦爲殘齊魯道難前驅執殳戒守無患
春秋魯僖公二十四年周襄王將以狄伐鄭富
辰諫曰耳不聽五聲之和爲聾目不別五色之
章爲昧心不則德義之經爲頑口不道忠信之
言爲嚚狄皆有之四姦具矣衛詩云伯也執殳
爲王前驅

損
下擾上煩蠹蟲爲患歲飢無年一云既不一況有
飢年
無註

益
雞稚失雛常畏狐狸黄池要盟越國以昌
春秋外傳吴王夫差會晉公午於黄池越王勾
踐乃命范蠡帥師沿海泝淮絶吴路始率中軍
泝江以襲吴入其郛焚其姑蘇徙其大舟事在
魯哀公十三年

夬
堅冰黄鳥終日悲號不見白粒但觀蓬蒿數驚鷙
鳥孰爲我憂
無註

遘
王統鐵頭倉庫空虚賈市無盈與我爲仇一云時
不我與我之利爲作一云倉庫滴空人誰與同
統當作銑按韻註鍾口兩旁曰銑又云銑金之
澤者鐵頭未詳

萃
竊名盜位居非其家霜隕不實爲陰所賊一云三
年室失盜賊自生霜隕非時菽麥不成
春秋隕霜殺菽註云菽難殺者殺菽知草皆死
也

升
賊仁傷德天怒不福斬刈宗社失其本域博要一云
日中爲市各抱所有交易資貨探珠懷寶心悅歡
喜
易繫辭日中爲市致天下之民聚天下之貨交
易而退各得其所蓋取諸噬嗑

困
萬物初生蟄蟲振起益壽增福日受其喜
無註

井
和氣所在物皆不朽聖賢居位國無凶咎
無註

革
麟遊鳳舞歲樂民喜又云鳳舞麟遊賢聖作傳歲
既豐稔人何以憂
無註

鼎
行行窘步次宿方舍居安不懼姬姜何憂一云行
幸國翫觀俗風君安自勞姬姜何憂
無註

震
水深難遊霜寒難涉商伯失利旅人稽留
無註

艮
跛踦相隨日暮牛罷凌遲後旅失利亡雌
無註

漸
一年九鏁更相牽攣案明如市不得東西請讞得
報日中被刑
讞魚蹇切議獄也

歸妹
春桃生華季女宜家受福多年男爲邦君
詩周南桃夭篇桃之夭夭灼灼其華之子于歸
宜其室家

豐
雷鼓東行稼穡凋傷大夫執政君替其明
春秋魯自文公薨公子遂殺子赤立宣公而政
在大夫則公室微矣

旅
季世多憂亂國淫遊殃禍立至民無以休
無註

巽
發鞔温湯過角宿房宜時布和無所不通一本云
布春令德明物轉芳
無註

兌
水中大賈求利食子商人至市空無所有
無註

渙
春草萌生萬物敷榮陰陽和調國樂無憂樂一和
暢何事不亭
無註

節
左眇右盲目視不明下民多孽君失其常
無註

中孚
悅以内安不利出門憂除禍消公孫何尤
無註

小過
丹書之信言不負語易我驎驤君子有德
史記漢高祖天下既定與功臣剖符作誓丹書
鐵券金匱石室藏之宗廟

既濟
上政搔擾螟蟲並起害我嘉穀年歲無稷
無註

未濟
竿旄旌旗執職在郊雖有實珠無路致之
職當作幟衛詩干旄篇云孑孑干旄在浚之郊
小序云美好善也

易林卷第十

易林卷第十一

䷨兌下艮上 損

路多枳棘步刺我足不利孤客爲心作毒

無註

之乾

鯉鮒鮪鰕勸福多魚資所有无富我邦家

勸助也見廣韻

坤

景星照堂麟游鳳翔仁施大行頌聲作興征者無明失其寵光

景星一名德星王者不私人以官使賢者在位則見

屯

羊腸九縈相推稍前止須王孫乃能上天

戰國策注趙險塞名山形屈辟如羊腸

蒙

四手共身莫適所閑更相放接動失事便

無註

需

水流趨下遠至東來求我所有買魴與鯉

無註

訟

春粟夏棗少鮮希有斗千石萬貴不可販

無註

師

日往暮還相祐與聚無有凶患

無註

比

大蛇當路使季畏懼湯火之災切直我膚賴其天幸歸于生廬

漢高祖劉季被酒夜徑澤中有大蛇當徑遂拔劍斬之

小畜

從足去域飛入陳國有所畏避深藏竄匿

無註

履

海爲水宗聰聖且明百流歸德無有叛逆常饒優足

書禹貢江漢朝宗于海

泰

夏麥麱䵃霜擊其芒病君敗國使年大傷

麱音孚䵃古猛切

否

秋隼冬翔數被嚴霜雄父夜鳴家憂不寧

無註

同人

樂仁上德東鄰慕義來安吾國

無註

大有

逐憂除殃汙泥生粱下田爲汪

無註

謙

闇昧冥語轉相迷誤鬼魅所居誰知臥處

無註

豫

南歷玉山東入玉關登上福堂飲萬歲漿

無註

隨

比目四翼來安我國福喜上堂與我同床

無註

蠱

乘牛逐驥日暮不至路宿多畏亡其騂騅

無註

臨

元吉無咎安寧不殆

無註

觀

奮翅鼓翼翱翔外國逍遙徙倚來歸溫室

無註

噬嗑

河伯娶婦東山氏女新婚三日浮雲洒雨雨我營茅萬家之祐

史記西門豹爲鄴令問民所疾苦皆曰苦爲河伯娶婦不爲娶婦水漂人民豹曰至時來報吾亦往送女至其時豹往河上使吏抱大巫投河中吏民驚恐從是不敢復言河伯娶婦矣

賁

嬰兒求乳慈母歸子黃麑悅喜得見甘飽

麑鹿子也

剝

貧鬼守門日破我盆毀罌傷缸空虛無子
無註
復
多載重負捐弃於野予無稚子但自勞苦
無註
无妄
雄狐綏綏登山崔嵬昭告顯功大福允興
詩云南山崔崔雄狐綏綏
大畜
嬰兒孩笑未有所識狄童而爭亂我政事
狄當作彼
頤
十九同投為雉所維獨得跳脫完全不虧
無註
大過
狐濟濡尾求橘得枳季姒懷悔飽舍魚臭
易未濟亨小狐汔濟濡其尾言狐能渡水濡尾則不能濟也
坎
跌足息肩所忌不難金城銅郭以鐵為關蕃屏周衛安止無患
無註
離
戴堯扶禹松喬彭祖西過王母道里夷易無敢難者
堯禹皆仁德之君赤松王喬彭祖皆古之仙者
咸
京庾積聚黍稷以極行者疾至可以厭飽
無註
恆
良夫孔姬脅悝登臺欒季不扶叔輒走逃
按春秋左傳孔伯姬與其豎渾良夫為蒯聵劫孔悝登臺衛亂季路死焉衛輒奔宋
遯
天之所予福祿常在不憂危殆
無註
大壯
行觸天剛馬死車傷身無憀賴困窮乏糧
無註
晉
鉛刀攻玉堅不可得盡我筋力胝繭為疾
無註
明夷
穆違百里使孟奮武將軍師戰敗於殽口
秦穆公違蹇叔之言使百里孟明視出師襲鄭孟即孟明視也
家人
有人追亡烏言所匿不旅日得
無註
睽
府藏之富王以賑貸捕魚河海苟罔多得
無註
蹇
鴻飛遵陸公歸不復伯氏客宿
詩九罭篇云鴻飛遵陸公歸不復於汝信宿
解
梟過稻廬甘樂廣䲃雖驚不去田畯懷憂
田畯田大夫農官也
益
雨師娶婦黃巖季子成禮既婚相呼面南膏潤應時年豐大喜
博物志曰太公為灌壇令武王夢婦人當道夜哭問之曰吾是東海神女嫁於西海神童今為灌壇令當道廢我行我行必有大風疾雨武王覺召太公問之果有疾風暴雨從太公邑外過
夬
畜積有餘糞土不居美哉輪奐出有高車
無註
遘
重門擊柝陵昧武守雖驚不懼一云重門擊柝介士守護終有他道雖驚不懼
易繫辭重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
萃
大都王市稠人多寶公孫宜賈其貸萬倍
無註
升
秋隼冬翔數被嚴霜甲兵當庭萬物不生雄父夜鳴民擾以驚
無註
困

招禍致凶來螫我邦痛在手足不得安息

無註

井 秦失其鹿疾走先得勇夫慕義君子變服

史記蒯徹曰秦失其鹿天下共逐高材疾足者先得之

革 山陵四塞遏我徑路欲前不得復還故處

無註

鼎 一指食肉口無所得舌饞於腹

左傳鄭公解黿召子公而弗與子公怒染指於鼎嘗之而出

震 晨夜驚駭不知所止皇母相祐卒得安處

無註

艮 豺狼所言語無成全誤我白馬使乾口來

無註

漸 呼精靈來魄生無憂疾病瘉瘳解我患愁

瘉音愈瘳音抽

歸妹 牧羊逐兔使魚相捕任非其人廢日無功 一云卒歲無功不免辛苦

無註

豐 堂祥上樓與福俱居席地妃治國安無憂

未詳

旅 禹召諸臣會稽南山執玉萬國天下康安

史記禹南巡狩會諸侯于塗山執玉帛者萬國

巽 太姒文母乃生聖子昌發受命爲天下主

太姒文王妃也文王名昌武王名發伐紂而有天下

兌 兩宜同室兔無誰告與狂相觸蒙我以惡

無註

渙 桃雀竊脂巢於小枝動搖不安爲風所吹寒恐悚慄常憂殆危

桃雀即桃虫詩曰肇允彼桃虫註云鷦鷯也竊脂桑扈也

節 陽春長日萬物華實樂有利福 一云春陽成長萬物華實福利所鍾忻忻過日

無註

中孚 鄰不我顧而望玉女身疾瘡癩誰肯媚者

無註

小過 涸旱不雨澤竭無流魚鱉乾口皇天不憂

無註

既濟 狼虎之鄉日爭凶訟受性貪饕不能容縱

無註

未濟 陰注寒疾水離其室舟檝大作傷害黍稷民飢於食亦病心腹

無註

䷩ 震下巽上 益

文王四乳仁愛篤厚子畜十男無有折夭

淮南子云文王有四乳

之乾 下堂出門東至九山逢福值喜得其安閑

無註

坤 城上有烏自名破家招呼鴆毒爲國患災

無註

屯 伯虎仲熊德義淵閒使敷五教陰陽順序行溢多悔利無所得

按史高辛氏之子有曰伯虎仲熊爲伯益之佐伯虎疑即仲虎也五教父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信

蒙 飲酒醉酗跳起爭鬭手足紛拏伯傷仲僵東家治喪伯仲俱損因以治喪

無註

需
四目相視稍近同机日昳之後見吾伯姊
無註

訟
隨時逐便不失利門多獲得福富於封君
無註

師
髗西冀北多見駿馬去如猋颷害不能傷
猋音豔颷音羊

比
白龍黑虎起伏俱怒蚩尤敗走死於魚首
史記軒轅修德治兵禽殺蚩尤於涿鹿

小畜
鴻飛戾天避害紫淵雖有鋒門不能危身
無註

履
平國不君夏氏作亂烏號竊發靈公隕命
陳靈公通於夏姬其子徵舒病之出自廄射而中之事見宣公十年

泰
江漢上游政逆民憂陰伐其陽雄受其殃
無註

否
東家殺牛聞臭腥臊神怒不顧命衰絕周亳社災
燒妄夷誅愁
易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭春秋魯襄公三十年五月烏鳴于亳社甲午宋大災

同人
西誅不服恃彊負力倍道趨敵師走敗覆
按史記楚項梁西擊秦破章邯引兵至定陶再破秦軍項羽沛公大破秦兵於雍斬李由梁益輕秦有驕色宋義諫弗聽秦悉起兵益章邯擊楚軍大破之定陶項梁死焉

大有
一婦六夫亂擾不治張王季疾莫適爲公政道壅塞周君失邦
無註

謙
配合相迎利之四鄉昏以爲期明星煌煌欣喜爽澤所言得當
無註

豫
猨墮高木不踒手足握金懷玉還歸其室
無註

隨
卷領遁世仁德不害三聖欣同周國茂興
按史周太王欲以國授季歷太伯仲雍知之太王病二人託採藥於荊蠻以讓之故云遁世舍止息也言周之仁德不止息也三聖季歷文王武王也卷領未詳恐字有誤

蠱
去患脫厄安無怵惕上福喜堂見我懽兄
無註

臨
帶季兒良明知權兵將師合戰敵不能當趙魏以强
帶季卽帶佗與兒良俱戰國時人善用兵知權變

觀
鵠思其雄欲隨鳳東順理羽翼出次須日中留北邑復反其室
無註

噬嗑
耳如驚鹿不能定足室家分散各走匿竄
無註

賁
甲乙丙丁俱位我庭三丑六子入門見母
未詳

剝
躡華巔觀浮雲風雨不博心安匿無咎患
無註

復
德施流行利之四鄉雨師洒道風伯逐殃巡狩封禪以告成功
巡狩者天子巡行諸侯所守之地封禪封土爲壇除地爲禪古者帝王之興每易位而起必封乎泰山所以告成功也

无妄
水流趨下遂成東海求我所有買鱣與鯉
無註

大畜
和氣相薄膏潤津澤生我嘉穀
無註
頤
憂驚以除禍不成災安全以來
無註
大過
堅冰黃鳥常哀悲愁不見白粒但覩藜蒿數驚鷙
鳥飄爲我憂
無註
坎
翁翁輈輈實隨崩巓滅其命身
輈音田
離
因禍致福喜盈其室
無註
咸
佳居千里不見河海無有魚市
無註
恆
鹿得美草鳴呼其友九族和睦不憂飢乏
鹿鳴燕饗賓客之詩也曰呦呦鹿鳴食野之苹
我有嘉賓鼓瑟吹笙
遯
出門得堂不逢禍殃入戶自若不見矛戟
無註
大壯
曡尊重席命我嘉客福祐久長不見禍殃
無註
晉
鳴鴻俱飛北就魚池鱣鮪鰋鯉多饒所有一筍獲
兩利之過倍
無註
明夷
當風奮翼與鳥飛北入我嘉國見吾慶室
無註
家人
麒麟鳳凰善政德祥陰陽和調國無災殃
無註
睽
逐狐東山水遏我前深不可涉失其後便
無註
蹇
丑戌亥子飢饉前生陰陽暴客水絕我食
未詳
解
狐狸雉兎畏人逃去分走竄匿不知所處
無註
損
桀跖惡人使德不通炎旱爲殃年穀大傷
無註
夬
兎乳在室行求雀食虎懼我子長號不已
無註
遘
土階明堂禮讓益興雄二相得使民無疾
帝堯之時土階三尺周公宗祀文王於明堂以
配上帝雄二相得未詳
萃
送金出門弁失玉丸往來井上破甕壞盆
無註
升
諷德誦功美周盛隆加其日輔光濟沖人
周自文武興功德隆盛成王幼沖又得周公曰
爲之輔書曰昔公勤勞王家惟予沖人弗及知
困
盜竊滅身貳毋不親王后無黨毀其寶靈
無註
井
六目睽睽各欲有至專止末裝候待日明
無註
革
雀行求粒誤入罟罭賴仁君子復脫歸室
無註
鼎
仁德孔明患禍不傷期誓不至室人銜恤
無註
震
龜厭江海陸行不止自令枯槁失其都市雖憂无
咎

無註

艮

孤獨特處莫依爲輔心勞志苦

無註

漸

伯仲言留叔子云去雖自无咎主母大喜

無註

歸妹

初憂不安後得笑懽雖懼無患

無註

豐

好戰亡國師不以律稱上隕墜齊侯狠戾其被災祟

齊頃公好用兵師出無度搆怨於鄰國其狠戾可知也

旅

鹿在澤陂豺傷其麑泣血獨哀

鹿獸名按韻府羣玉千年爲蒼鹿又百年爲白鹿又五百年爲玄鹿麑鹿子也

巽

天地閉塞仁智隱伏商旅不行利潤難得

易坤文言曰天地閉賢人隱又復象曰先王以至日閉關商旅不行

兌

福德之士懽悅日喜夷吾相桓三歸爲臣賞流子孫

夷吾齊相管仲也三歸臺名婦人謂嫁曰歸一娶九女而備三姓

渙

上無飛鳥下乏走獸亂擾未治民勞於事

無註

節

據斗運樞順天無憂與樂並居

斗宿名南北二斗象皆如斗北極有五星太乙常居其中是樞星也

中孚

戴瓶望天不見星辰顧小失大福逃盧外

無註

小過

月削日衰工女下機宇宙滅明不見三光

無註

既濟

操戟刺魚被髮立憂虎脫我衣狠取我袍亡馬失財

無註

未濟

兩人俱醉相與悖戾心乖不同爭訟匈匈

無註

䷪乾下兌上夬

戴堯扶禹松喬彭祖西過王母道里夷易無敢難者

堯唐帝禹夏禹赤松王喬彭祖皆古仙人名

之乾

狠戾美謀無言不殊允厭帝心悅以獲祐

無註

坤

歲暮華落陽入陰室萬物伏匿絕不可得

無註

屯

雞鳴失時君騷相憂犬吠不休行者稽留

無註

蒙

鳧鷖游涇君子以寧履德不愆福祿來成

詩鳧鷖守成也曰鳧鷖在涇公尸來燕來寧又云公尸燕飲福祿來成

需

薄爲藩蔽勁風吹却欲上不得復歸其宅

無註

訟

東行破車步入危家衡門垂倒無以爲主賣袍續食糟糠不飽

無註

師

青牛白咽呼我俱田歷山之下可以多耕歲稔時節民人安寧

無註

比

異國殊俗情不相得金木爲仇百賊擅殺

無註

小畜

陰陽精液高熟晚拆胎卵成鬼肇生頭目日有大
喜　無註
履　飢蟲作害偏多亂纏緒不可得
無註
泰　清泠如雲爲兵導先民人宼急不知西東
無註
否　班馬旋師以息勞罷役夫嘉喜入戶見妻
春秋齊師夜遁有班馬之聲註馬不相見故鳴
班別也
同人　坐爭立訟紛紛匈匈卒成禍亂災及家公
無註
大有　麃食美草逍遙求飽日暮後門過期乃還肥澤且
厭　無註
謙　田鼠野雞意常欲去拘制籠檻不得搖動
無註
豫　月趨日步周遍次舍歷險致遠無有難處
無註
隨　天孫帝子與日月處光榮於世福祿祉祉
無註
蠱　晨風文翰大舉就溫昧過我邑羿無所得
詩鴥彼晨風鬱彼北林晨風鸇也羿古之善射
者
臨　日生夕死名曰嬰鬼不可得視
無註
觀　疾貧望仕使伯南販開牢擇羊多得大牂
無註
噬嗑

長城驪山生我大殘涉叔發難唐叔爲患
秦築長城建阿房宮於驪山涉叔即陳涉也
賁　娶於姜呂駕迎新婦少齊在門夫子歡喜
春秋昭公二年夏四月韓須如齊逆女齊陳無
宇送女致少姜少姜有寵於晉侯謂之少齊姜
齊姓
剝　隨時春草舊枝葉起扶疎條桃長大美盛華沃鑠
舒　無註
復　姬姜既懽二姓爲婚霜降合好西施在前
武王之妃太公呂望之女也周姬姓太公姜姓
封于齊
无妄　戴笠獨宿晝不見日勤苦無代長勞悲思
無註
大畜　始加元服二十繫室新婚既樂伯季有得
元服首服也
頤　二室靈臺文所止遊雲物備故長樂無憂
文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之謂其臺曰
靈臺古者天子有靈臺所以觀祲象望雲物也
大過　久陰霖雨塗行泥潦商人依山市空無有
無註
坎　城壞壓境數爲齊病侵伐不休君臣擾憂上下屈
竭士民無財
無註
離　南國盛茂黍稷醴酒可以饗養樂我嘉友
無註
咸　憂在心腹內崩爲疾禍起蕭牆意如制國
左傳意如魯大夫季平子名昭公二十五年伐
季氏孟孫叔孫遂伐公徒公遜於齊次於陽州
恆

朽根刖樹華葉落去卒逢火焱隨風偃仆
無註

遯

樹表爲壇相與期言午中不會寵名弃廢
司馬穰苴請於齊景公使莊賈監其軍苴與賈約曰日中會于軍門苴立表下漏以待賈日中而賈不至遂斬之

大壯

四足俱走奴罷在後德戰不勝敗於東楚
無註

晉

執轡西朝回還故處麥秀傷心叔父有憂
無註

明夷

長夜短日陰爲陽賊萬物空枯藏於北陸
漢志日行四陸春東陸夏南陸秋西陸冬北陸

家人

鳲鳩七子均而不殆長大成就弃而合好
詩曹風鳲鳩篇云鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮

睽

三羊上山馳至大原黃龍負舟遂到夷傷究其玉囊
史記禹濟江黃龍負舟舟中人懼禹仰天歎曰吾受命於天竭力以勞萬民生寄也死歸也余何憂於龍顏色不變須臾龍俛首低尾而逝焉

蹇

手足易處頭尾顛倒公爲雌嫗亂其蠶織
無註

解

登高望家役事未休王政靡盬不得逍遙
四牡勞使臣之詩也云王事靡盬不遑將父

損

畏昏不行候待旦明燎獵受福老賴其慶
無註

益

孤獨特處莫依無輔心勞志苦
無註

遘

山石朽破消崩墮墜上下離心君受其祟

萃

無註
文母聖子無疆壽考爲天下主人受其福
文母者武王之母太姒也有莘姒氏之女仁而明道文王嘉之親迎于渭納以爲妃朝夕勤勞以進婦道號曰文母生聖子武王周公旦武王伐紂遂有天下國祚永久受福無疆也

升

倔俛加餓前後相違言如鱉咳語不可知
無註

困

五龍俱超强者敢走露我苗稼年歲大有
無註

井

虎除耆猛難爲政驟驥疲瘦車困於銜箠
驥良馬服鹽車而上大行之阪遇伯樂輒長鳴出戰國策

革

江南多蝮螫於手足冤煩詰屈痛徹心腹
無註

鼎

心無所據射鹿不得多言少實語成無事
無註

震

君明主賢鳴求其友顯德之政可以履事
無註

艮

安上宜官一日九遷踰羣越等牧在常山
漢田千秋一日九遷其官

漸

俊辭解謝除去垢汙鸞之成患嬰氏罹殘
無註

歸妹

翁狂嫗盲相牽北行欲歸高邑迷惑不得
無註

豐

醉臥道傍迷日失明不全我生
無註

旅

北登鬼丘駕龍東遊王叔御后文武何憂

無註

巽

恬淡無患遊戲道門與神往來長樂以安

無註

兌

以婚易系抱布自媒弃禮急情卒離憂悔

詩氓之蚩蚩抱布貿絲又匪我愆期子無良媒

此婦人爲人所棄而自敘其事以道其悔恨之

意也

渙

被服大冠游戲道門以禮相終身無殃患

無註

節

大麓魚池陸爲海涯君子失行小人相攜

無註

中孚

淵泉溢出爲我邑祟道路不通孩子心慣

慣當作憒

小過

十里望煙散渙四分形體滅亡可入深淵終不見

君

無註

既濟

傳言相誤非奸徑路鳴鼓逐狼不知迹處

無註

未濟

東失大珠西行弃襦時多不利使我後起

無註

☰☴ 乾上巽下 遘

河伯大呼津不可渡往復爾故乃無大悔

莊子秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚

之間不辨牛馬河伯自喜以爲天下之美盡在

矣

之乾

蒙被恩德長大成就柔順貞利君臣合好

無註

坤

東山西山各自止安心雖相望意不同堂

無註

屯

登山上谷與虎相觸猬爲功曹班叔奔北脫之嘉

國

史記龜筴傳云郭璞曰猬能制虎猬刺端分兩

岐似鼠少犯近則毛刺攢起如矢也

蒙

躓跛未起失利後市

無註

需

結珠懷履卑斯以鬼爲君奴婢

無註

訟

雞鳴失時民僑勞苦尨吠有威行者留止

無註

師

陳嬀敬仲示兆與姜乃寓營丘八世大昌

按春秋傳陳嬀姓敬仲即陳公子完魯莊公二

十二年奔齊使爲工正初懿氏卜妻敬仲曰有

嬀之後將育于姜八世之後莫之與京姜齊姓

營丘齊所封之地

比

鹿畏人匿俱入深谷短命不長爲虎所得死於牙

腹

無註

小畜

言無約結不成契劵殷叔季女公孫爭之强入委

禽不悅於心乃適子南

鄭徐吾犯之妹美公孫楚聘之矣公孫黑又使

强委禽焉註云禽鴈也納采用鴈事見春秋魯

昭公元年殷叔未詳

履

鼓瑟歌舞懽遺於酒龍喜張口大喜在後

無註

泰

凶憂災殃日益章明禍不可救三郤夷傷

按春秋三郤晉大夫郤錡郤犨郤至成公十七

年晉厲公侈多外嬖欲盡去羣大夫而立其左

右遂殺三郤

否

水流趨下遂成東海求我所有買鱣與鯉

無註

同人
陰爲陽賊君不能尅舉動失常利無所得
無註
大有
離牀失案龜喪其願都市無會叔季懷恨
無註
謙
雍遏堤防水不得行火憤陽光陰霓伏藏走歸其鄉
霓當作霓
豫
躄屈復申本乘浮雲貴寵母前
無註
隨
實沈參罰以義斷割次陸服薪成我霸功
實沈參神參虛晉地也罰當作虛
蠱
金泉黃寶宜與我市娶嫁有息利得過母
無註
臨
禹召諸侯會稽南山執玉萬國天下康寧
史記禹南巡狩會諸侯于塗山執玉帛者萬國
觀
三蟲作蠱踐跡無與勝母盜泉君子不處
按史記鄒陽書里名勝母曾子不入盜泉孔子不漱
噬嗑
華葉墮落公歸嫗宅夷子失民潔白不食
無註
賁
履機懼毀身王子廢終得所欲無有凶害
無註
剝
道理和德仁不相賊君子攸往樂有利福
無註
復
合匏同牢姬姜並居
無註
无妄
關雎淑女賢賢妃偶宜家壽母福祿長久
詩關雎后妃之德也〻云關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑
大畜
騏驥晚乳不知子處旋動悲鳴痛傷我心
無註
頤
智嵒絕理陰孽謀主十日不食困於申亥
春秋昭公十三年夏四月楚公子比等因四族之徒以入楚殺太子祿及公子罷敵告乾谿之師使叛楚靈王還及訾梁而師潰遂依申亥夏五月王縊于申亥氏
大過
監諸攻玉無不穿鑿麟鳳成形德象君子〻仁翼事所求必喜
無註
坎
昧暮乘車以至伯家踰梁渡河濟脫無他
無註
離
吾有黍粱委積外場有用服箱運　我藏富於喜
粮
無註
咸
喜笑且語不能掩口官爵並至慶賀盈戶
無註
恆
霧露雪霜日暗不明陰孽生疾年穀大傷
無註
遯
伯去我東髮擾如蓬寤寐長歎展轉空牀內懷悵恨摧我肝腸
詩衛風伯兮篇〻云自伯之東首如飛蓬又曰願言思伯使我心痗註〻云婦人以夫久役於外而作是詩
大壯
亡羊補牢毋損於憂
無註
晉
販鼠賣卜利少無謀難以得家
鄭人謂玉未理者璞周人謂鼠未腊者朴周人

懷朴過鄭賈曰欲買朴乎鄭賈曰欲之出其朴乃鼠也因謝不取出戰國策

明夷

西戎爲疾幽君去室陳子發難項伯成就

春秋幽王十五年有西夷犬戎之難幽君卽幽王也史記陳勝字涉秦二世元年起兵於蘄陳子卽陳勝也項伯嘗以身蔽翼沛公卒成漢業

家人

秋風生哀華落生悲公室多難羊舌氏衰

春秋魯昭公二十八年晉祁盈執祈勝晉侯執祁盈殺之及楊食我食我祁盈之黨也而助亂故殺之遂滅祈氏羊舌氏公室晉室晉侯頃公也

睽

持福厭患去除天殘日長夜盡喜世蒙恩

無註

蹇

新授大喜福復重來樂且日富是惟豐財

無註

解

前頓却躓左跌右逆登高安梯復反來歸

無註

損

夢飯不飽酒未入口嬰女雖好媒鴈不許

無註

益

大都王市稠人多寶公孫宜賈資貨萬倍

無註

夬

兩人俱醉相與悖戾心乖不同爭訟匈匈

無註

萃

身無頭足超蹠空乖不能遠之中道廢休失利後時

無註

升

三人俱行六目光明道逢淑女與我驥子

無註

困

進仕爲官不哲復田獲壽保年

無註

井

先易後否失我所市騷蘇自苦思吾故土

無註

革

蘇氏發言韓魏無患張子馳說燕齊以安

按史記蘇秦說韓魏以合從張儀說燕齊以連衡

鼎

武庫軍府甲兵所聚非里邑居不可舍止

無註

震

一身三口莫適所與爲孺子牛田氏主咎

按春秋傳孺子名荼齊景公妾鬻姒所生景公嘗銜繩爲牛使荼牵之故曰爲孺子牛

艮

西山東山各自止安心雖相望竟未上堂

無註

漸

不改柯葉和氣中適君子所在安無怵惕

無註

歸妹

將戌擊亥陽藏不起君子散亂太山危殆

無註

豐

天官列宿五神舍室宮闕完堅君安其居

無註

旅

左手把水右手把火如光與鬼不可得從

無註

巽

逐狐東山水遏我前深不可涉失利後便

無註

兌

水瀆魚室來灌吾邑衝沒我家與狗俱遊

未詳

渙

山險難登澗中多石車馳轄擊重載傷軸擔負善躓跌踒右足

無註

節
糟空無實豚彘不食庶民屈竭離其居室
糟當作槽
中孚
執熱爛手火爲災咎公孫毋賴敗我玉寶
無註
小過
三虎上山更相噬嚙心志不親如仇與怨
無註
既濟
西家嫁子借鄰送女嘉我淑姬賓主俱喜
無註
未濟
尅身潔己逢禹巡狩錫我玄圭拜受福祉
書禹貢云禹錫玄圭告厥成功言水土既平禹以玄圭爲贄而告成功于舜也水色黑故圭以玄云

易林卷第十一

易林卷第十二

䷬坤下兌上萃

蒙慶受福有所獲得不利出城病人困棘

無註

之乾

碩鼠四足飛不上屋顏氏淵德未有爵祿

無註

坤

新受大喜福履重職樂且日富

無註

屯

剋身整己逢禹巡狩錫我玄珪拜受福祉

書禹貢云禹錫玄圭告厥成功言水土既平禹以玄圭爲贄而告成功于舜也水色黑故圭以玄云

蒙

置筐失筥輪破無輔家伯爲政病我下土

家伯周幽王臣詩十月之交四章云家伯爲宰又云豔妻煽方處言由小人用事於外嬖妾蠱惑於內

需

機言不發頑不能達齊魯爲仇亡我葵丘

按春秋僖公九年諸侯盟于葵丘曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好二十六年齊人侵魯西鄙魯以楚師伐齊取穀竟亡葵丘之好

訟

亡錐失斧公輸無輔抱其彝器適君子處

公輸子名班魯之巧人也

師

家在海隅橈短深流伯氏難行無目以趨

無註

比

德施流行利之四鄉兩師灑道風伯逐殃巡狩封禪以告成功

巡狩天子巡行諸侯所守之地封禪封土爲壇除地爲禪古者帝王之興每易位而起必封乎泰山所以告成功也

小畜

筐傾筥覆喪我公粒簡伯無禮太師正食

未詳

履

泥滓汙辱棄捐溝瀆爲衆所笑終不顯祿

無註

泰

獼猴兔走腥臊少肉漏卮承酒利無所得

無註

否

鹿畏人藏俱入深谷命短不長爲虎所得死於牙腹

無註

同人

南山蘭芝君子所有東家淑女生我玉寶

蘭香草芝靈草也

大有

左指右揮邪佞俊靡執節無良靈君以亡

按左傳陳靈公通于夏姬遂爲徵舒所害

謙

鬱快不明爲濕所傷衆陰羣聚共奪日光

無註

豫

穿鼻繫棘爲虎所拘王母祝福禍不成災突然脫來

無註

隨

貧鬼守門日破我盆毀罌傷釭空虛無子

無註

蠱

襄王東帶鄭人是賴莊公卿士皇母憂苦

東當作叔襄王周惠王太子名鄭叔帶襄王之弟惠后之子有寵於惠后欲立叔帶故襄王避其難出居于鄭莊公爲王卿士皇母即惠后也

臨

昭君死國諸夏蒙德異類既同宗我王室

無註

觀

冬藪枯腐常風於道蒙被塵埃左右勞苦

無註

噬嗑

六爻既立神明喜告文定吉祥康叔受福

按史康叔名封周武王同母少弟也周公誅武

庚以殷餘民封康叔於衞作康誥酒誥梓材以命之康叔之國民大說成王用事舉康叔爲周司寇賜衞寶祭器

賁

泣涕長訣我心不快遠送衞野歸寧無子

詩燕燕篇云之子于歸遠送于野瞻望弗及泣涕如雨傳云衞莊姜送戴嬀歸于陳而作也

剝

三宿無主南行勞苦東里失利喪其珍寶

無註

復

大斧破木讒佞敗國東閭梁王禍及三子晉人亂危懷公出走

按春秋傳晉獻公三子申生重耳夷吾也獻公聽驪姬之讒殺申生重耳奔蒲夷吾奔屈懷公夷吾子也僖公二十二年自秦逃歸嗣立明年文公立遂出之

无妄

乘風上天爲時服軒周旋萬里無有患難

無註

大畜

大樹百根北與山連文君作人受福萬年

詩云周王壽考遐不作人又曰豈弟君子遐不作人蓋言文王能變化鼓舞振作天下之人而人歸之故受此萬年之福也

頤

陽伏在下陰制祐福生不逢時潛龍隱處

無註

大過

亂頭多憂搔虱生愁膳夫仲尹使我無聊

詩十月之交云仲允膳夫膳夫上士掌王之飲食膳饈者也

坎

江河淮海天之都市商人受福國家富有

無註

離

太山幽谷鳳皇遊宿威儀有敘可以來福

泰山五嶽之東嶽也五經通義一名岱宗王者受命易姓報功告成必於岱宗也東方萬物始交代之處

咸

山水暴怒壞梁折柱稽難行旅留連愁苦

無註

恆

阿衡服箱太一載行巡時歷舍所之吉昌

阿衡伊尹號太一星名

遯

三宿無主南行勞苦東里失利喪其珍寶

無註

大壯

生無父母出門不喜買菽失粟亡我大乘

無註

晉

安坐玉堂聽樂行觴飮福萬歲日受無疆 一云安坐北堂終夕舉觴福祿卒歲日受無疆

無註

明夷

登危入厄四時變易春霜變雪物皆凋落

無註

家人

衣穴履穿無以禦寒細小貧寠不能自存

無註

睽

目不可合憂來搔足怵惕恐懼去其邦域

無註

蹇

齎貝贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來

無註

解

伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存聲芳後時

武王伐紂伯夷叔齊扣馬而諫其後武王得天下不食周粟而死孔子曰伯夷叔齊餓於首陽之下民到于今稱之

損

張王子季爭財相制商君顛嚚不知所申

衞鞅說秦孝公變法令立徙木之信孝公大說封鞅商於十五邑號曰商君心不則德義之經爲頑口不道忠信之言爲嚚

益

長城既立四夷賓服交和結好昭君受福
史記秦始皇遣蒙恬北監軍於上郡築長城以
遏胡虜而四海混一
夬
千懽萬悦舉事爲決獲受嘉慶動作有得
無註
遘
種一得十日益有息仁政獲民四國睦親
無註
升
安子富有東國不殃齊鄭和親顯比以喜
無註
困
九里十山道仰峻難牛馬不前復反來還
無註
井
鳩杖扶老衣食百口增添壽考凶惡不起一云鳩
杖扶身富及其鄰子孫壽考慶吊不親
老人食多咽故刻杖爲鳩取鳩食不咽之義出
白帖
革
霧露雪霜日暗不明陰孽爲疾年穀大傷一云不
見日月霧臨霜雪年穀不登饑粮日絶
無註
鼎
迷行數邪不知東西陰强暴逆道理不通
無註
震
登高上山見王自言信理我寃得職蒙恩
無註
艮
三世爲德天祚以國封建少昊魯侯之福
無註
漸
橋木無息漢女難得橘柚請佩反手難悔
橋當作喬詩漢廣南有喬木不可休息漢有游
女不可求思言文王之化被于南國有以變其
淫亂之俗女子以端莊自守故詩人美之
歸妹
東鄰西家來卽我謀中告吉誠使君安寧

無註
豐
褰衣出戶心欲北走王孫母驚使我長生
無註
旅
三日不飲遠水無酒晝夜焦喉傷鬼爲咎
無註
巽
衆口銷金愬言不驗腐臭敗兔入市不售
無註
兌
姬冠應門與伯爭言東家失狗意我不存爭亂忘
因絶其所懽
無註
渙
祚加明德與我周國公劉文母福流子孫一云祚
周福魯
公劉后稷之曾孫太王公劉之九世孫公劉雖
在戎狄之間復修后稷之業百姓懷之周道之
興實自此始
節
針頭刺手百病瘳愈抑按捫灸死人復起
捫音門灸音久
中孚
元龜象齒大賂爲寶稽疑當否衰微復起
詩泮水篇元龜象齒大賂南金
小過
故室舊廬消散無餘不如新創可以樂居
無註
既濟
老狐多態行爲蠱怪驚我主母終無咎悔
狐妖獸也
未濟
愛子多才起跡空虛避害如神水不能濡
無註
䷭巽下坤上升
禹鑿龍門通利水泉東注滄海民得安全
龍門按書禹貢屬雍州在今馮翊夏陽縣以下
皆言禹治水之功
之乾

白鹿鳴呦呼其老小喜彼茂草樂我君子
詩小雅呦呦鹿鳴食野之苹又云以燕樂嘉賓
之心
坤
百里南行雖微得明去虞適秦爲穆國卿
百里奚虞人也知虞之將亡遂去適秦相穆公
遂霸西戎
屯
王宜孫喜張名益有龍子善行西得大壽
未詳
蒙
晝龍頭頸文章不成所求不得失利後時
無註
需
商子無良相怨一方引剛交爭咎自以當
無註
訟
衰老困極無齒不食痔病瘠瘵就陰爲室
無註
小畜
牛驥同槽郭氏以亡國破爲虛君奔走逃
按胡傳莊公二十四年齊桓公問郭父老曰郭
何以亡父老曰見善而不能舉惡惡而不能去
所以亡
比
安平不傾載福長生君子以寧
無註
師
鳶生會稽稍巨能飛翺翔桂林爲衆鳥雄
會稽桂林皆地名
履
日中明德盛與兩國仁聖會遇君受其福臣多榮
祿
無註
泰
公劉之居太王所業可以長生拜受福爵
公劉后稷之曾孫太王公劉九世孫公劉雖在
戎狄之間復修后稷之業百姓懷之周道之興
實自此始至太王復修后稷公劉之業積德行
義國人皆戴之
否
時凋歲霜君子疾病宗女無辜鄭受其殃
未詳
同人
濟河踰阨脫毋怵惕四叔爲衞使惠不廢
漢高祖屢欲易太子呂后患之強要張良畫計
良曰帝所不能至者四人夏黃公東園公綺里
季角里先生卑辭厚禮聘之來則使從太子入
侍此一助也高后從其謀由是得不廢後立爲
惠帝
大有
缺破不完殘瘵側偏公孫幽遏跂踦後門
無註
謙
延頸遠望眛爲目病不見叔姬使伯憂心
無註
豫
上無飛鳥下無走獸擾亂未清民勞於事
無註
隨
久陰霖雨塗行泥潦商人休止布空無有
布當作市
蠱
盲者張目跛踦起行瞻望日月與王相迎
無註
臨
據斗運樞高步六虛權旣在手寰宇可驅國大無
憂與樂並居
斗北斗星名北極五星其紐天之樞也
觀
稼穡不偏重過不傾巧言賊忠傷我申生
春秋晉獻公嬖驪姬驪姬欲立其子奚齊譖毀
羣公子及世子申生
噬嗑
金城鐵郭上下同力政平民親寇不敢賊
無註
賁
目鏡不明冬災大傷盜華失實十年消亡
未詳
剝

鰥寡孤獨命祿苦薄入室無妻武子悲哀
按春秋魯襄公二十五年崔武子欲娶棠姜筮之其繇曰入其宮不見其妻凶

復
飲酒醉飽跳起爭鬭伯喪叔僵東家治喪
無註

无妄
介紹微子使君不殆二國合懽燕齊以安
史記蘇秦說燕易王曰臣居燕不能使燕重而在齊則燕重易王許之乃僞得罪於燕而奔齊齊宣王以爲客卿蘇秦說齊王高宮室大苑囿以明得意欲以敝齊而爲燕

大畜
牽牛繫尾詘折幾死離世無仁不知所在
無註

頤
東龍寃獨不知所觸南北困窮王子危急
無註

大過
疾貧王孫北陸無禪祿命苦薄兩事孤門
無註

坎
公孫駕驪載遊東齊延陵說產遺季紵衣
驪當作驪左傳鄭大夫子產吳公子季札嘗聘鄭與子產相得子產以紵衣獻季札

離
王良善御伯樂知馬文王東獵獲喜聖事開福祐賢周發興起
王良古之善御者伯樂古之善相馬者此喻文王知太公之意按史呂望姓姜年八十餘釣于渭水西伯出獵載之以歸尊爲太公武王立爲師遂伐紂有天下發武王名

咸
日月不居重耳趨舍遊燕入秦晉國是霸
重耳晉文公名以驪姬之讒初奔翟後入秦在外十九年僖公二十四年入晉是爲文公遂霸諸侯

恆
假文翰翼隨風偕北至虞夏國與愛相得年歲大樂邑無盜賊

遯
虞舜帝國號夏大禹國號
南行無遯延頸後食舉止失利累爲我孫
無註

大壯
開元作喜建造利事平準貨寶海內殷富
無註

晉
三犬俱走鬭於谷口白鶩不勝死於阪下
無註

明夷
驕胡大形造惡作凶無所能成還自滅身
一作驕胡犬形義通

家人
拜跪贊辭無益於尤大夫頑嚚使我生憂
無註

睽
辰以降妻王駕巡狩廣祐施惠萬國咸喜
降妻宿名氐分巡狩天子巡行諸侯所守之地也

蹇
牽羭上樓與福俱居勞躬治國安樂無憂
羭音俞牡羊左傳專之羭註美也

解
白烏銜餌鳴呼其子掀施張翅來從其母
無註

損
盲瞽獨宿莫與共食老窮於人病在心腹
無註

益
登木出淵稍上升天明德孔聖白日載榮
無註

夬
彭離濟東遷廢上庸佷戾無節失其寵功
彭越從漢屢立大功封梁王及陳豨反於代徵兵梁王梁王稱病不往高帝怒使人讓之梁王恐欲自往謝其將扈輒止之勸王反梁王不聽遂爲太僕所告漢帝使使掩捕梁王囚之後赦處蜀

遘

讚陽上舞神明生氣拜禹受福君施我德
　無註
萃
　從首至足部分為六室家離散逐南乞食
　無註
困
　民迷失道亂我統紀空使乾革實無所有
　無註
井
　刻畫為飾嫫母無鹽毛嬙西施求事必得
　嫫母無鹽婦人貌之醜惡者毛嬙即西施貌之
　美好者
革
　居諸日月御暗不明長夜喪中絶其紀綱
　詩日月篇日居月諸照臨下土
鼎
　衣裳顛倒為王來呼成就東國封受大休
　齊詩云顛倒衣裳又云自公召之
震
　當變立權擿解患難渙然冰釋六國以寧
　無註
艮
　西戎獯鬻病於我國扶陜之岐以保乾德
　獯鬻狄人名周太王避狄人之難遷于岐山之
　下居焉
漸
　南行逐羊予利喜亡陰孽為病復反其邦
　無註
歸妹
　游戲仁德日益有福凶言不至妖孽滅息
　無註
豐
　春日新婚就陽曰温喜樂萬歲獲福有年一云獲
　福大椿
　無註
旅
　陰升陽伏舜失其室相飾不食安巢如棘
　無註
巽
　臣尊主卑威權日衰侵奪無光三家逐公

　春秋昭公二十五年九月戊戌伐季氏叔孫氏
　孟氏救之三家反攻公己亥公遜于齊次于陽
　州
兌
　反言為殘戎女生患亂吾家國父子相賊
　春秋左傳晉獻公嬖驪姬驪姬欲立其子奚齊
　賂外嬖梁五東關嬖五譖毀羣公子及世子申
　生
渙
　迎福開戶喜隨我後康伯愷悌治民以禮
　康伯即康侯之義周易晉卦曰康侯用錫馬蕃
　庶註云康侯者治安之侯也
節
　日就月將昭明有功靈臺歡賞膠鼓作人
　靈臺文王臺名古者天子有靈臺所以觀祲象
　望雲物
中孚
　百草嘉卉萌芽將出昆蟲扶戶陽明得所
　無註
小過
　天所祐助萬國日有福至禍去壽命長久
　無註
既濟
　窮夫失居惟守弊廬初憂中懼惟日兢兢無悔無
　虞
　無註
未濟
　買玉得石失其所欲荷蕢擊磬隱世無聲
　語云子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰
　有心哉擊磬乎荷蕢隱士也
䷮坎下兌上困
　席多針刺不可以臥動而有悔言行俱過
　無註
之乾
　烏鵲食穀張口受哺蒙被恩德長大成就柔順利
　貞君臣合好
　無註
坤
　六鷁退飛為襄敗祥陳師合戰右股夷傷遂以薨
　崩霸功不終

春秋僖公十六年正月六鷁退飛過宋都二十二年十一月宋公及楚人戰于泓宋師敗績公傷股二十三年五月公卒傷於泓故也

屯

匍匐出走驚惶悼恐白虎王孫蓐收在後居中無咎

無註

蒙

庇廬不明使孔德妨女孼亂國虐政傷仁

孔子為政於魯齊人聞之懼饋女樂以沮之季桓子受之不聽政

需

石鼠四足不能上屋顔氏淑德未有爵禄

無註

訟

襄送季女至于蕩道齊子旦夕久留連處

季女齊子齊襄公妹魯桓公夫人也桓公十八年公與夫人姜氏如齊詩云魯道有蕩齊子庸止

師

麞鹿逐牧飽歸其居還反次舍樂得自如

無註

比

望尚阿衡太宰周公藩屏湯武立為侯王

望太公呂尚也阿衡伊尹也太宰官名周公為太宰

小畜

開廓洪緒王迹所基報以八子功得侯時

春秋定公四年傳云武王之母弟八人周公為太宰康叔為司寇聃季為司空五叔無官五叔卽管蔡成霍毛也周定鼎郟鄏卜年七百卜世三十

履

八會大都饒富有餘安民利國可以長居

無註

泰

陰雲四方日在中央人雖昏霧我獨昭明

無註

否

薄為災虐風吹雲却欲上不得復歸其宅

同人

昭昭略略非忠信客言語反覆以黑為白

無註

大有

三女為姦俱游高園背室夜行與伯笑言禍及乃身寃死誰禱

無註

謙

涉尸留鬼大斧所視文昌司過簡公亂死

按春秋魯哀公十四年齊陳恆執簡公于舒州遂死焉

豫

大足長股利出行道困倉充盈疎齒善市宜錢富家事得萬倍

無註

隨

筐筥錡釜可活百口伊氏鼎俎大福所起

按史記伊尹負鼎俎以滋味說湯致於王道

蠱

升高登虛欲有望候駕之北邑與喜相扶

無註

臨

用彼嘉賓政平且均螟蟲不作民得安寧

無註

觀

桃夭少葉婚說宜家君子樂胥長利止居

詩周南桃夭篇桃之夭夭灼灼其華

噬嗑

東行失旅不知所處西歸無妃莫與笑語

無註

賁

玩好亂目巧聲迷耳賊敗貞良君受其咎

無註

剝

明德孔嘉萬歲無虧駕龍巡狩王得安所

唐虞天子五載一巡狩職方氏先戒四方諸侯曰各脩乎乃守考乃職事無敢不敬

復

同本異葉樂仁上德東鄰慕義來與吾國

無註

无妄
戴山崔嵬曰高無頹君主我德賜以家國
無註

大畜
築室合懽千里無患周公萬年祐我二人
周書洛誥曰我二人共貞公其以予億萬年敬天之休

頤
養雞生雛畜馬得駒明堂太學君子所居
無註

大過
雷行相逐無有休息戰於平陸爲夷所覆
無註

坎
委蛇循河北至海涯涉歷要荒君世無他
無註

離
鴻聲大視高舉神化背昧向明以道福功
無註

咸
比目四翼來安吾國福喜上堂與我同床
無註

恆
先穀彘季反謀桓子子從元帥遂行挑戰爲荆所敗
先穀彘季晉臣名桓子晉荀林父也魯宣公十二年楚子圍鄭晉師救之荀林父將中軍先縠佐之及河聞鄭與楚平桓子欲還彘子曰不可曰子爲元帥師不用命誰之罪也遂請挑戰晉師敗績

遯
三頭六足欲盜東國顏子在邇禍滅不成
無註

大壯
緣山升木中墜於谷子輿失勞黃鳥哀作
詩黃鳥子車奄三良子輿即子車

晉
南有嘉魚駕黃取鱗魴鯉瀰瀰利來無憂
詩小雅南有嘉魚篇傳云嘉魚鯉質鱒鯽肌出沔南之丙穴

明夷
邃氣作雲蒙覆大君塞聰蔽明殷人賈傷
無註

家人
舉翅攄翼跂望南國延頸郄縮未有所得
無註

睽
坎中蝦蟆乍盈乍虛三夕二朝形消無餘
無註

蹇
僮子射御不知所定質疑著龜孰知所避國安土樂宜利止居兵寇不至民無搔擾
著所以筮龜所以卜

解
陰淫寒疾水離其室舟檝大作傷害黍稷民飢於食不無病厄
無註

損
離友絕朋巧言讒匿覆白汚玉顏叔哀哭
未詳

益
童女無媒不宜動搖安其室廬傅母何憂
無註

夬
作凶作患北徼困貧東與禍連傷我老根
無註

遘
東南其戸風雨不處虓睨仁人父子相保
無註

萃
被髮獸心難與比鄰來如飄風去如絕絃爲狠所殘
無註

升
天覆地載日月運照陰陽允作方內四富
無註

井
桀亂無道民散不聚背室棄家君孤出走
夏桀暴戾湯伐之放於南巢而死

革

申酉稷射陰慝萌作柯葮載牧泥塗不白

無註

鼎

踝踵足傷右指病瘍失旅後時利走不來

無註

震

四足俱走駑疲在後戰既不勝敗於東野

無註

艮

塗行破車醜女無媒莫適為偶孤困獨居

無註

漸

搏髀大笑不知憂懼開立大路為主所召

無註

歸妹

伯主東行與利相逢出既遭昧孰不相知憂不成

凶

無註

豐

東行賊家鄭伯失辭國無貞良居受其殃

無註

旅

前屈後曲形體飭急紋黑大索困於清室

無註

巽

鼓腋大喜行婚飲酒嘉彼諸姜樂我皇考

無註

兌

國將有事狐嘈向城三日悲鳴邑主大驚

無註

渙

明德克敏重華貢舉放勳徵用公哲蒙祐

書舜典曰若稽古帝舜曰重華協于帝濬哲文

明溫恭允塞玄德升聞乃命以位放勳者總言

堯之德業也

節

秋隼冬翔數被嚴霜甲兵充庭萬物不生雄父夜

鳴民大擾驚

無註

中孚

絲紵布帛人所衣服摻摻女手紡績善織南國饒

足取之有息

無註

小過

鳳有十子同巢共母仁聖在位權以相保與彼周

魯

鳳靈鳥太平之世則見文王時鳴於岐山魯周

公之後

既濟

雄雞不晨雌鳴且伸志庇心離三旅出哀

書牧誓牝雞無晨牝雞之晨惟家之索

未濟

光祀春成陳寶雞鳴陽鳥失道不能自守消亡無

咎舉事不成自取凶咎

按秦紀索隱註曰漢書郊祀志云文公獲若石

云于陳倉北坂城祠之其神來若雄雉其聲殷

殷云野雞夜鳴以牢祠之號曰陳寶又臣瓚云

陳倉縣有寶夫人祠歲與葉君神會祭于此者

也

䷯巽下坎上井

躓跛未起失利後市不得鹿子

無註

之乾

左輔右弼金玉滿堂常盈不亡富如敖倉

無註

坤

兩師娶婦黃巖季子相呼而歸潤澤田里

博物志曰太公為灌壇令武王夢婦人當道夜

哭問之曰吾是東海神女嫁於西海神童今為

灌壇令當道廢我行我行必有大風疾雨武王

覺召太公問之果有疾風暴雨從太公邑外過

屯

螟蟲為賊害我稼穡盡禾殫麥秋無所得

無註

蒙

跛躄難步遲不及舍露宿澤陂亡其襦袴

跛波上聲躄音壁

需

大夫行父無地不涉為吾相土莫如韓樂可以居

止長安富有一云游行諸國莫若居韓相士旣
沃可以長安
詩韓奕詩云蹶父孔武靡國不到爲韓姞相
攸莫如韓樂

訟
少孤無父長失慈母悖悖煢煢莫與爲福
無註

師
側弁醉客重舌作凶披髮夜行迷亂相誤亡失居
止一云醉客酩酊披髮夜行迷亂失所安識第邑
詩賓之初筵是曰旣醉不知其郵側弁之俄

比
馬驚破處王孫沉溝身死魂去自爲患害
無註

小畜
東行述職征討不服侵齊伐陳銜璧爲臣大得意
還
春秋魯僖公六年楚子圍許許男面縛銜璧侵
齊伐陳未詳

履
百足俱行相輔爲强三聖翼事王室寵光
三聖堯舜禹也

泰
本根不固華葉落去更爲孤嫗
無註

否
牧羊稻園聞虎喧喧畏懼休息終無禍焉
無註

同人
履位乘勢靡有絕蔽爲祿所圖與衆庶位
無註

大有
大輿多塵小人傷賢皇甫司徒使君失家
詩十月之交云皇父卿士番維司徒皆周幽王
臣小人也卒至幽王失國古文甫與父通用

謙
安和太山福祐屢臻雖有狼虎不能危身
無註

豫
同氣異門各別東西南與凶遇北傷其孫一云同
氣異門一東一西兄弟受禍子孫必凶
無註

隨
蜆見不祥禍起我鄉行人畏亡使命不通一云行
人畏懼邑客逃藏
蜆爾雅云縊女郭璞註小黑虫也

蠱
無事召禍自取災殃畜狼養虎必見賊傷
無註

臨
順風吹火牽騎驥尾易爲功力因權受福
無註

觀
五嶽四瀆霑濡爲德行不失理民賴恩福
五嶽山名四瀆江河淮濟

噬嗑
延陵聰敏樂聽太史雞鳴大國姜氏受福
按春秋傳延陵季子適魯觀樂於太史詩齊雞
鳴思賢妃也

賁
神鳥五色鳳凰爲主集於王谷使君得所一云國
有禎祥鳳凰來集時稱太平以後齊急
無註

剝
媒妁先明雖期不得齊女長子亂其紀綱一云齊
女長子失其紀綱雖有先媒必竟不來
春秋桓公十八年公與夫人姜氏如齊申繻曰
女有家男有室謂之有禮易此必敗

復
明月作晝大人失居衆星胥亂不知所據
無註

无妄
少康興起誅澆復祖微滅復明大禹享祀一云微
滅却光享祀大禹
夏少康誅滅澆歸故都即位夏道復興

大畜
千門萬戶大福所處黃屋左纛龍德獨有
無註

頤
乾作聖男坤爲智女配合旣成長生得所

無註

大過

羿張烏號彀䠶驚狼鍾鼓夜鳴將軍壯心趙國雄

勇鬬死滎陽

羿后羿善射烏號弓名滎當作滎

坎

炙魚銅斗張伺夜鼠不忍香味機發爲祟祟在頸

頭笮不得去

無註

離

高飛不視貪叨所在臭腐爲患自害躳身一云竊

位貪榮內濁外清時時暫遇日日禍生

無註

咸

鉛刀攻玉堅不可得單盡我力齒爲疾賊

無註

恆

方啄宣口聖知仁厚釋解倒懸家國大安

方啄宣口前小畜之噬嗑作方喙廣口羲通

遯

踟躅南北誤入喪國杜季利兵傷我心腹

無註

大壯

公孫之政惠而不煩喬子相國終身無患

喬當作僑公孫僑子產也相鄭國有惠政

晉

弧矢大張道絕不通小人寇賊君子壅塞

無註

明夷

藏戟之室封豕受福充澤肥腯子孫蕃息

無註

家人

八子同巢心勞相思雖苦無憂

無註

睽

循理舉手舉求取予六體相摩終無咎殃

無註

蹇

王子公孫把紘攝丸發輒有獲家室饒足

無註

解

井者有悔渴蜺爲怪不亟徙鄉家受其殃

無註

損

鄭會細　國亂失頃弘明早見止樂不聽

未詳

益

穿室鑿牆不直生訟褰衣涉露雖勞無功

無註

夬

脫卵免乳長大成就君子萬年動有利得

無註

遘

五心乖離各引是非莫適爲主道路塞壅

無註

萃

百柱載梁千歲不僵大廟輔福文武以昌

武王勝殷封同姓諸侯以輔周室

升

營城洛邑周公所作世逮三十年歷七百福祐封

實堅固不落

周公作洛邑定鼎於郟鄏卜曰傳世三十歷年

七百出史記

困

牛耳聾蔽不曉聲味委以鼎俎方始亂潰

無註

革

從叔旅行食於東邑嘉伯悅喜與我芝香

無註

鼎

呰姬開門鶴鳴彈冠文章進用舞韶和鸞二仁翼

政國無災殃

韶舜樂名和鸞皆鈴也在軾曰和在鑣曰鸞車

馬之飾也呰㝏開門未詳

震

遊魂六子百木所起三男從父三女隨母至已而

反各得其所

易乾坤生六子乾父坤母三男震坎艮三女巽

離兌又曰遊魂爲變百木所起至已而反未詳

艮

南山蘭茝使君媚好皇女長婦多孫衆子

蘭當作蘭春秋鄭文公有妾曰燕姞夢天與之蘭曰蘭有國香人服媚之既而文公見之與之蘭而御之生穆公名之曰蘭

漸

黄虹之野賢君在位榮役爲相國無災殃

賢君謂齊桓公榮役前卦作管叔蓋管叔相桓公以霸諸侯之事

歸妹

穿鑿道路爲君除舍開闢福門喜在我隣

無註

豐

商風數起天下昏晦旱魃爲虐九土兵作

商傷也其氣遒勁彫落萬物

旅

自衞歸魯時不我與冰炭異室仁道隔塞

孔子當周之季自衞反魯

巽

原本空文

兌

六蚍奔走俱入茂草驚於長注畏懼啄口

無註

節

避蚍東走反入虎口制於爪牙骨爲灰土

無註

中孚

頃迭不行弱足善僵孟縶無良失其寵光

春秋魯昭公二十年齊豹盜殺衞侯之兄孟縶琴張將往弔之仲尼曰齊豹之盜孟縶之賊汝何弔焉

小過

十羊俱見黄頭爲首歲美民安國樂無咎

無註

既濟

望風入門來到我隣餔吾養均

無註

未濟

登高車反視天彌遠虎口不張害賊消亡

無註

易林卷第十二

易林卷第十三

䷰離下兌上革

馬服長股宜行善布蒙祐諧偶獲金五倍

布當作市

之乾

高原峻山陸土少泉草木林麓嘉得所畜

無註

坤

一門二關結緝不便峻道異路日暮不到

無註

屯

憂禍解除喜至慶來坐立懽門與樂爲隣

無註

蒙

殊類異路心不相慕牝牛牡猳鰥無室家

猳音加牡豕也

需

太王爲父季歷孝友文武聖明仁政興起日隆四國載福綏厚

中庸武王纘太王王季文王之緒壹戎衣而有天下

訟

臨河求鯉燕婉失餌屏氣攝息不得鯉子

無註

師

買利求福莫如南國仁德所在金玉爲寶

無註

比

白虎赤幘闕觀王庭宮闕被甲大小出征天地熕

潰育不能嬰

無註

小畜

子車鍼虎善人危殆黄鳥悲鳴傷國無輔

詩黄鳥哀三良也秦穆公卒以子車氏之三子爲殉云交交黄鳥止于楚誰從穆公子車鍼虎

履

兩目失明日暮無光脛足跛步不可以行頓於丘

傍

無註

泰

羅網四張鳥無所翔征伐困極飢窮不食

無註

否

伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存

伯夷叔齊孤竹君之二子也武王伐紂叩馬而諫義不食周粟孔子曰伯夷叔齊餓于首陽之下民到于今稱之

同人

疾貧望幸使伯行販開牢擇羊多得大牂

無註

大有

南山之陽華葉鏘鏘嘉樂君子爲國寵光

無註

謙

東壁餘光數暗不明主母嫉妬亂我業事

東壁星名

豫

迷行晨夜道多湛露濊我袴襦重不可涉

無註

隨

目瞤足動喜如其願舉家蒙寵

漢書眼瞤得酒肉瞤如倫切目動之貌

蠱

鷹鸇欲食雉兎困急逃頭見尾爲害所賊

無註

臨

鼻移在項枯葉傷生下朽上榮家擾不寧失其金城

無註

觀

飛不遠去法爲罔待祿養未富

無註

噬嗑

側基敗宮重舌作凶被髮長夜迷亂相誤深亡吉居

無註

賁

亥午相錯敗亂緒業民不得作

無註

剝

野麋畏人俱入山谷命短不長爲虎所得死於牙

腹

無註

復

秋冬探巢不得鵲雛銜指北去愧我少姬

無註

无妄

雙鳧俱飛欲歸稻池經涉萑澤爲矢所射傷我胸

臆

無註

大畜

天門開闢牢戶寥廓桎梏解脫拘囚縱釋

桎音只梏音谷拘音拘

頤

尼父孔丘善釣鯉魚羅釣一舉得獲萬頭富我家

居

史記世家曰孔子名丘字仲尼世稱爲尼父語

云子釣而不綱

大過

彭君爲妖暴龍作災盜堯衣裳聚跖荷兵青禽照

夜三日夷亡

彭君一卦作彭名妖作娛暴作白衣作舜聚作

桀夜作火見比之蒙

坎

華言風語亂相詿誤終無凶事安寧如故

無註

離

逃頸見足身困不辱欲隱避仇爲害所賊

無註

咸

無足斷跟居處不安凶惡爲殘

跟音根

恆

三人俱行北求大牂長孟病足倩季負囊柳下之

貞不失我糧

無註

遯

退飛見祥傷敗毀墜守小失大功名不遂

無註

大壯

持心懼怒善數搖動不安其處散災府藏無有利

得

無註

晉

牽尾不前逆理失臣惠朔以奔

春秋桓公十六年左公子洩右公子職立公子

黔牟衞侯朔出奔齊

明夷

祿如周公父子俱封

周公周之冢宰其子伯禽封魯侯

家人

吾有八人信允篤敏爲堯所舉

八元八凱之德曰齊聖廣淵明允篤誠敏當作

誠

睽

久陰霖雨泥塗行潦商人休止市空無寶

無註

蹇

無足斷跟居處不安凶惡爲殘

跟音根

解

馬蹄躓車婦惡破家青蠅汚白恭子離居

青蠅詩篇名青蠅汚穢能變白黑春秋左傳晉

獻公嬖驪姬驪姬欲立其子奚齊譖毀羣公子

及世子申生恭子即申生也

損

噂噂不言莫如我垣歡樂堅固可以長安

噂音樽

益

懿公淺愚不深受謀無援失國爲狄所賊

春秋閔公二年狄人伐衞懿公好鶴鶴有乘軒

者將戰國人皆曰使鶴遂爲狄所滅

夬

騏驎綠耳章明造父伯夙奉獻襄續厥緒佐文成

霸爲晉元輔

按史記趙世家造父取驊騮綠耳以獻於周穆

王王賜之趙城其後生趙夙輔晉獻公伐霍夙

之後生衰事晉文公遂霸諸侯

姤

駕車入里求鮮魴鯉非其肆居自令後市

萃

無註

求徲嘉鄉惡地不行道止中還復反其牀

無註

升

杖鳩負裝醉臥道傍不知何公竊我錦囊

老人食多咽故刻杖爲鳩取鳩食不咽之義出

自帖

困

登崑崙入天門過糟丘宿玉泉同惠歡見欣君

崑崙之墟在西北方去嵩高五萬里地之中其

高萬一千里出五色雲氣泰山有大小天門仰

視天門如從穴中望天窗糟丘玉泉未詳

井

水爲火壯患厭不起季伯夜行與喜相逢

無註

鼎

烏孫氏女深目黑醜嗜欲不同過時無偶

烏孫國名其女目深而醜黑也

震

子鉏執麟春秋作元陰聖將終尼父悲心

左傳哀公十四年春西狩於大野叔孫氏之車

子鉏商獲麟孔子作春秋

艮

灼火泉原釣魴山顛魚不可得炭不可燃

無註

漸

天馬五道炎火久處往來上下非文釣已衣衰絲

麻相隨在歌凶惡如何

未詳

歸妹

鴟鴞破斧沖人危殆賴旦忠德轉禍爲福傾危復

立

鴟鴞破斧皆豳風詩篇名言周公誅管蔡以安

周室之事

豐

杜飛門啓憂患大解不爲身禍

無註

旅

石門晨開荷蕢疾貧遁世隱居竟不逢時

石門卽論語所謂晨門掌晨啓門之人與荷蕢

等皆賢而隱者

巽

兎聚東郭衆犬俱獵圍缺不成無所能獲

東郭㕙海內之狡兎

兌

三羊羣走雉兎驚駭非所畏懼自令勞苦

無註

渙

羽翮病傷無以爲强宋公德薄敗於水泓

魯僖公二十二年宋襄公及楚人戰于泓宋師

敗績

節

姬姜雅叔三人偶食論仁義福以安王室

周公姬姓太公姜姓二人夾輔周室雅叔未詳

中孚

精誠所在神爲人輔德教之中彌世長久二聖乃

興多受福祉

無註

小過

岐周海隅獨樂不憂可以避難全身保才

文王生於岐周太公辟紂居東海之濱

既濟

孤獨特處莫依爲輔心勞志苦

無註

未濟

顧望登臺意常欲逃賈辛醜惡妻不安夫

春秋魯昭公二十八年魏獻子謂賈辛曰昔賈

大夫惡娶妻而美三年不言不笑

䷱ 巽下離上 鼎

積德之至君政且温伊呂股肱國富民安

伊尹相湯呂望興周

之乾

頃筐卷耳憂不得傷心思故人悲慕失母

按詩傳頃攲也筐竹器卷耳枲耳葉如鼠耳叢

生如盤言后妃以君子不在而思念之故賦此

詩託言之也

坤

郤叔賈貸行祿多悔利無所得

無註

屯
處狂跛袵辟坐不行弃損平人名字無中
無註
蒙
文王四乳仁愛篤厚子畜十男無有折夭
按淮南子云文王有四乳
需
容民畜衆不離其居
無註
訟
三推相逐蠅墜釜中灌沸淹殪與母長決
無註
小畜
東家殺牛聞臭腥臊神背不顧命衰絕周亳社災
燒宋人夷誅
周易既濟九五東隣殺牛不如西隣之禴祭春
秋魯哀公四年六月辛丑亳社災公羊注云何
以書記災也
比
陸君少泉高山無雲車行千里塗汚爾輪亦爲我
患
無註
師
所望在外鼎令方來拭爵滌罍炊食待之不爲季
憂
無註
履
長子入獄婦饋母哭霜降旬日鄉晦伏法
無註
泰
温山松柏常茂不落鳳凰以庇得其歡樂
無註
否
大屋之下朝多君子德施博育宋受其福
無註
同人
羅張目決圍合耦缺魚烏生脫
無註
大有
羔裘豹袪高易我字君子維好
詩鄭風羔裘之詩曰羔裘豹飾孔武有力此刺
朝之詩也
謙
大頭明目載受喜福三雀飛來與祿相得
無註
豫
消鋒鑄刃縱牛放馬甲兵解散夫婦相保
史記武王勝殷包藏弓矢戢弭干戈以示弗用
歸馬于華山之陽放牛于桃林之野以示弗服
隨
吉日舉鈞田弋獵禽反行飲至以告喜功
吉日詩篇名美宣王田也
蠱
商人行旅資無所有貪貝逐利留連玉帛馭轂內
安公子何咎
無註
臨
火井暘谷揚芒生角犯歷天門闚見太微登上玉
牀家易共公
無註
觀
秋隼東翔數被嚴霜甲兵庭堂萬物不生雞釜夜
鳴民擾大驚
無註
噬嗑
東行西步失其次舍乾侯野井昭君喪居
春秋昭公二十五年九月戊戌伐季氏叔孫氏
孟氏救之三家反攻公己亥公孫于齊次于陽
州二十六年三月公至自齊居于鄆三十二年
薨于乾侯齊侯唁公于野井
賁
腫頸病腹陷廁汚辱命短時極孤子哀哭
春秋晉侯有疾張如廁陷而卒
剝
切膚近火虎絕我鬚小人横暴君復何之
無註
復
女室作毒爲我心疾和不能治晉人赴告
春秋魯昭公元年晉侯求醫於秦秦伯使醫和
視之曰疾不可爲也是謂近女室疾如蠱庚戌

卒

无妄

兵征大宛北出玉門與胡寇戰平城道西七日無糧身幾不全

大宛國名單于圍漢祖白登七日

大畜

九子十夫莫適與居貞心不壹自令老孤

無註

頤

東行稻麥遂至家國樂土無災君父何憂

無註

大過

作室山根所以爲安一夕崩顚破我饔飧

無註

坎

六人俱行各遺其囊黃鵠失珠無以爲明

無註

離

伯蹇叔盲莫爲守裝失我衣裘我是陰鄉

無註

咸

褒寵洒尤敗政傾家覆我宗國秦滅周室

周幽王寵褒姒廢申后弃太子宜臼申侯怒與西夷犬戎攻幽王虜褒姒其後秦卒滅周

恆

該言譯語仇禍相得冰入炭室消滅不息

無註

遯

彭名爲妖暴龍作災盜堯衣裳聚跖荷兵青禽照夜三日夷亡

妖作娛暴作白衣作舜聚作桀夜作火見比之

蒙

大壯

朝露白日四馬過隙歲短期促時難再得

李斯傳胡亥曰人生猶騁六驥過決隙

晉

耳闕道衰所爲不成求事匪得

無註

明夷

申公患楚危不自安重耳出奔側喪其魂

春秋成公七年楚共王即位子重子反滅申公巫臣之族申公亡之晉重耳晉文公名僖公四年被驪姬之譖出奔蒲

家人

南上太山困於此桑左砂右石牛馬無食

無註

睽

海隅遼右福祿所在柔嘉蒙禮九夷何咎

東方之夷有九種

蹇

暘春生長萬物茂壯垂枝布葉君子比德

無註

解

低頭竊視有所畏避行伯不利酒酸魚敗衆若貪嗜

無註

損

左輔右弼金玉滿櫃常盈不亡富於敖倉

無註

益

坐朝乘軒據德宰民虞舜受命六合和親

書舜典曰若稽古帝舜玄德升聞乃命以位

夬

東行西坐喪其犬馬南求騂騮失車林下

無註

姤

砥德礪材果當成周拜受大命封爲齊侯

春秋太公呂望起漁釣爲周文王師號師尚父佐定天下以功封爲齊侯

萃

西逢王母慈我九子相對懽喜王孫萬戶家蒙福祉

無註

升

安坐玉牀聽韶行觴飲福萬歲日受無疆

韶舜樂書簫韶九成鳳凰來儀

困

登高望家役事未休王政靡盬不得逍遙

詩四牡篇云王事靡盬不遑將父此勞使臣而作也

井

擊鼓陷陂不得相踰章父文德福厭禍消

陂階次也按禮有陂夏樂謂擊鼓爲登階之節章甫冠名陷當作蹈父與甫同

革

追亡逐北呼還幼叔至止而復得反其室

無註

震

老猾大偷東行盜敖困於噬敖幾不得去

無註

艮

禹召諸侯會稽南山執玉萬國天下康安

史記禹南巡狩會諸侯于塗山執玉帛者萬國

漸

忉怛忉怛如將不活黍稷之恩靈輒以存獲生保年

按春秋魯宣公二年晉宣子舍于翳桑見靈輒餓食之及靈公欲殺宣子輒倒戟以禦公徒而免之

歸妹

侯叔輿起季子富有照臨楚國蠻荊是安

季子即魯大夫季孫氏專國政孔子稱季氏富於周公按春秋魯昭公七年楚子成章華之臺願與諸侯落之薳啓彊曰臣能得魯侯來召公辭曰昔先君成公命我先大夫嬰齊曰吾不忘先君之好將使衡父照臨楚國鎮撫其社稷以輯寧爾民

豐

白馬騂駁更生不休富我商人利得如丘

騂音留駁音博

旅

灼火泉原釣魴山巔魚不可得炭不可燃

無註

巽

避患東西反入禍門糟糠不足憂動我心

無註

兌

成王多寵商臣惶恐生其禍心使君危殆

商臣楚成王世子蠭目而豺聲卒爲亂成王死事見春秋文公元年

渙

虎飲欲食見猬而伏禹通龍門避咎除患元醜以安

史記龜筴傳云郭璞曰猬能制虎猬刺端分兩岐似鼠少犯近則毛刺攢起如矢也神禹治水鑿龍門在夏陽馮翊縣當大河之中

節

安民呼池玉杯大按泉如白蜜一色獲願

紂爲酒池玉杯象筯以侈周武王伐之

中孚

雙鳧鴛鴦相隨君行南至饒澤食魚與粱君子與長

無註

小過

蔡侯朝楚留連江渚踰時歷月思其君后

魯定公三年冬蔡昭侯適楚獻裘於昭王昭王服之以享蔡侯蔡侯亦服其一子常欲之弗與三年止之

既濟

膠車駕東與雨相逢五楑解墮頓阨獨坐憂爲身禍

五楑當作五楘

未濟

螟蟲爲賊害我稼穡盡禾殫麥利無所得

螟食苗心蟲害稼穡者也

䷲ 震上震下 震

枯瓠不朽利以濟舟渡踰河海無有溺憂

無註

之乾

陷塗溺水火燒我履憂患重累

無註

坤

日生夕死名曰嬰鬼不可得視

無註

屯

揚水潛鑿使君潔白衣素附珠遊戲皋汳得其所願心志娛樂

汳當作沃詩揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃盛彊國人將叛而歸沃焉揚之水白石鑿鑿素衣朱襮從子于沃既見君子云何不樂

蒙
衆鳥所翔中有大怪九身無頭魂驚魄去不可以
居
無註
需
刖根枯株不生肌膚病在於心日以燋枯
無註
訟
府藏之富王以振貸捕魚河海笱笓多得
笱當作筍笓當作罔
師
一巠九纆更相牽攣宿明俯仰不得東西請獻當
報日中被刑
無註
比
耋老鮐背齒牙動搖近地遠天下入黄泉
詩黄耇鮐背言老人背若鮐魚也
小畜
羊舌叔虎野心善怒瀆貨無厭以滅其身
羊舌虎晉叔向弟也生美而有勇力魯襄公二
十一年范宣子以其爲欒盈之黨殺之
履
謀疑八子更相欺紿管叔善止不見邪期
未詳
泰
佯跳不遠心與言反尼丘顧家茅蕈朱筆
未詳
否
蚍蜉載盆不能上山搖推跌跋頓傷其顔
載當作戴蚍蜉蠹有翼者蜱蜉戴盆即蚍蜉撼
大樹之義量小而望大也
同人
朝露不久爲恩惠少膏澗欲盡咎在枯槁
澗當作潤
大有
河伯之功九州攸同載祀六百光烈無窮
載祀六伯商之曆數也商頌曰奄有九有即九
州也又曰濬哲維商長發其祥洪水芒芒禹敷
下土方帝立子生商蓋商之封國在禹治水之
時也

謙
三人北行大見光明道逢淑女與我驥子
無註
豫
金精曜怒帶鈎通午徘徊高庫宿於木下兩虎相
拒弓弩滿野
鈎當作劍通當作過
隨
江河淮海天之奧府衆利所處可以富有好樂喜
友
無註
蠱
不虞之患禍生無門奄然暴卒病傷我心
無註
臨
晝龍頭頸文章未成甘言美語說辭無名
無註
觀
鈌破不成胎卵不生不見兆形
無註
噬嗑
旁行不遠三里復反心多畏惡日中止舍
無註
賁
四瀆不安兵革爲患掠我妻子家屋飢寒
無註
剝
喜來如雲嘉福盈門衆才君子舉家蒙懽
無註
復
載金販狗利弃我走藏匿淵底折悔爲咎
無註
无妄
日中爲市各抱所有交易貲賄函珠懷寶心悅懽
喜
易繫辭日中爲市致天下之民聚天下之貨交
易而退各得其所蓋取諸噬嗑
大畜
月步日趨周遍次舍經歷致遠無有難處
無註

頤
陽明失時陰凝爲憂主君哀泣喪其元侯
無註

大過
年衰歲暮精魄遊去形容消枯喪子恩呼
無註

坎
少無功績老困失福跌行徙倚不知所立
無註

離
持心瞿目善數搖動自東徂西不安其處散渙府藏無有利得
瞿其俱切鷹隼視也

咸
賚貝贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來
無註

恆
老狼白獹長尾大胡前顛卻躓無有利得
無註

遯
背地相憎心志不同如火與金君猛臣慢虎行兎伏
無註

大壯
夏臺牖里湯文阨處鬼侯歔醢岐人悅喜
牖當作羑湯囚夏臺文王拘羑里史記西伯九侯鄂侯爲紂三公紂醢九侯徐廣曰九侯一作鬼侯

晉
牙孽生齒螳蜋啓戶幽人利貞鼓翼起舞
一作牙孽生達見遯之兌

明夷
列女無夫閔思苦憂齊子無良使我心愁
齊子齊襄公妹魯桓公夫人事見詩齊風南山篇

家人
踐履危難脫阨去患入福喜門見悔大君
無註

睽
折臂接手不能進酒祈祀閑曠神怒不喜
無註

蹇
蟻封戶穴大雨將集鵲起數鳴牝雞歎室相薨雄父未到在道
無註

解
胡俗戎狄太陰所積固冰冱寒君子不存
冱當作沍

損
翕翕輷輷稍顏崩顛滅其令名身不得全
翕音吸輷音田

益
災蟲爲賊害我稼穡盡禾單麥秋無所得
無註

夬
三幸飛來自我逢時俱行先至多得大利
無註

姤
龍馬上山焦無水泉喉焦唇乾渴不能言
無註

萃
春生孳乳萬物繁熾君子所集禍災不到
無註

升
王孫季子相與爲友明允篤誠升擢薦舉
史記高陽氏有才子八人謂之八愷高辛氏有才子八人謂之八元堯未及舉舜於是舉八愷使主后土舉八元使布五教

困
六明並照政紀有統秦楚戰國民受其咎
無註

井
蝃蝀充側佞人所惑女謁橫行正道壅塞
蝃蝀詩篇名言蝃蝀在東而人不敢指以比淫奔之惡人不可道況女子有行又當遠其父母兄弟

革
登崑崙入天門過糟丘宿玉泉問惠懽見欣君
崑崙之墟在西北方去嵩高五萬里地之中其高萬一千里出五色雲氣泰山有大小天門仰

視天門如從穴中望天窗糟丘玉泉未詳

鼎

體重飛難未能越關不啻留坦上下墟塞心不追

安

無註

艮

玄黃虺隤行者勞罷役夫憔悴踰時不歸

詩卷耳后妃以君子不在而思念之曰陟彼崔嵬我馬虺隤又云陟彼高岡我馬玄黃又云我僕痡矣云何吁矣

漸

孔德如玉出於幽谷飛上高木鼓其羽翼輝光照國

無註

歸妹

火雖熾在吾後寇雖衆出我右身安居不危殆

無註

豐

旃裘氈國文禮不飾跨馬控絃伐我都邑

無註

旅

被髮八十慕德獻服邊鄙不聳以安王國

無註

巽

心得所好口常爲笑公孫蛾眉雞鳴樂夜

無註

兌

馬能負乘見邑之野弁獲粢稻喜悅无咎

無註

節

東行西步失其次舍乾侯野井昭君喪居

按春秋昭公二十五年公孫于齊次于陽州至于野井二十六年居于鄆三十二年卒于乾侯

渙

高飛視下貪叨所在腐臭爲患害於躬身

無註

中孚

神烏五采鳳凰爲主集於山谷使年歲有

無註

小過

石門晨關荷蕢疾貧遁世隱居竟不逢時

石門地名關當作啓語云有荷蕢而過孔氏之門者註云荷蕢隱士

既濟

鬬鬬齧齧貧鬼相責無有懽怡一日九結

鬬玉篇無齧倪結切噬也

未濟

白日揚光雷車避藏雲雨不行各止其鄉

無註

䷳艮下艮上

艮

君孤獨處單弱無輔名曰困苦

無註

之乾

憂驚已除禍不爲災安全以來

無註

坤

穿匏挹水箠鐵燃火勞罷力竭飢渴爲禍

匏瓠也

屯

蹇牛折角不能載粟災害不避年歲無穀

無註

蒙

邑將爲虛居之憂危

無註

需

根刖殘樹華葉落去卒逢火焱隨風偃仆

焱音焰

訟

元后貪欲窮極民力執政乖干爲夷所偪

干當作互

小畜

辰次降婁王駕巡時廣祐施惠國安無憂

降婁星名

比

高源峻山陸土少泉草木林麓嘉禾所炎

無註

師

北山有棗使叔壽考東領多粟宜行賈市陸梁雌雉所至利害

語山梁雌雉時哉時哉

履

輷輷輻輻歲暮偏弊寵名損棄君衰於位

輷音田輻音雷

泰

放銜委轡犇亂不制法度無恆君失其位

無註

否

獨坐西垣莫與言笑秋風多哀使我心悲

無註

同人

脛急股孿不可出門暮速歸旅必為身患

無註

大有

情偽難知使我偏頗小人在位雖聖何咎

無註

謙

黍稷醇醲敬奉山宗神嗜飲食甘雨嘉降庶物蕃廡時無災咎

詩甫田篇云以祈甘雨以介我稷黍又楚茨云神嗜飲食卜爾百福

豫

公子王孫把彈攝丸發輒有獲室家饒足

無註

隨

陰升陽伏舜失其室慈母赤子相餧不食

無註

蠱

七竅龍身造易八元法則天地順時施恩利以長存

聖人心有七竅伏羲蛇身人首遇河中龍馬負圖則而書之以畫八卦

臨

逐狐東山水遏我前深不可涉失利後便

無註

觀

銜命辱使不堪其事中墜落去更為負載

無註

噬嗑

溫仁君子忠孝所在入閨為儀福蓄不虛

無註

賁

春多膏澤夏潤優渥稼穡成熟畝獲百斛師行失律霸功不遂

易師象曰師出以律失律凶也

剝

二女共室心不聊食首髮如蓬憂常在中

無註

復

築闕石顛立本泉源疾病不安老狐為鄰

無註

无妄

欲避凶門反與禍隣顛覆不制痛薰我心

無註

大畜

跛行竊視有所畏避狸首伏藏以夜為利

無註

頤

八面九口長舌為斧劈破瑚璉殷商絕後

未詳

大過

和氣相薄膏澤津液生我嘉穀

無註

坎

消金厭兵雷車不行民安其鄉

無註

離

秦儀機言解其國患一說燕下齊襄以權

蘇秦主從張儀主衡秦事燕儀事秦張儀歸報秦王復使東說齊

咸

旦奭王輔周德孔明越裳獻雉萬國咸康

周公旦召公奭二人夾輔周室以致周家彊盛交趾南有越裳氏重三譯而來獻白雉

恆

弱足刖跟不利出門買市無盈折亡為患

無註

遯

堅冰黃鳥常哀悲愁不見白粒但覩藜蒿數驚鷙鳥為我心憂

無註

大壯

魂微惙惙屬纊聽絶曠然大通復更生活

惙音輟

晉

陰生獐鹿鼠舞鬼哭靈龜墜處一云靈鼠陸處鬼哭鼠舞雨甑草生仁知敗國桀亂無緒

無註

明夷

諸石攻玉無不穿鑿龍體具舉魯班爲輔　麟鳳成形德象君子

無註

家人

山作天時陸爲海口民不安處

無註

睽

東風啓戸隱伏歡喜萌庶蒙恩復得我子

無註

蹇

華燈百枝稍暗衰微精光欲盡奄如灰靡

無註

解

三十無室寄宿桑中上宮長女不得來同使我失期

無註

損

卵與石鬭糜碎無疑動而有悔出不得時

無註

益

秦兵爭强失其貞良敗於殽鄉

秦穆公違蹇叔之諫命孟明伐晉師敗于殽

夬

虎除善猛難爲攻醫驥窮鹽車困於銜箠

驥良馬服鹽車而上太行之阪遇伯樂輒長鳴出戰國策

遘

操笱搏狸荷弓射魚非其器用自令心勞

無註

萃

葵丘之盟晉獻會行見太宰辭復爲還輿

按春秋僖公九年齊侯盟諸侯于葵丘宰孔先歸遇晉侯曰可無會也齊侯不務德而勤遠略

無勤於行晉侯乃還

升

臏詐龐子夷竈盡毁兵伏卒發矢至如雨魏師驚亂將獲爲虜涓死樹下

史記齊軍入魏地用孫臏之計減竈以示怯伏兵馬陵期暮見舉火則發諸軍如約萬弩夾道而起魏兵大敗龐涓自剄死虜太子申

困

南行出城世得天福王姬歸齊賴其所欲

詩何彼穠矣王姬下嫁於諸侯而作也其曰平王之孫齊侯之子註云平王即平王宜臼齊侯即襄公諸兒事見春秋

井

冬采微蘭地凍堅難利走室北暮無所得

無註

革

王喬無病狗頭不痛亡履失履乏我送從

僑當作喬古仙人名一作三尸失履見隨之解狗作苟見謙卦

鼎

宛馬疾步盲師坐御目不見路中宵不到

漢大宛有良馬

震

求利難國亡去我北憂歸其城反爲吾賊

無註

漸

比目四翼安我邦國上下無患爲吾喜福

無註

歸妹

八材既登以成股肱厖降庭堅國無災凶

高陽氏才子厖降庭堅其二子也

豐

稍弊穿空家莫爲宗爲身作凶一云宗字下云奴婢逃走子西父東

無註

旅

鳥舞國城邑懼卒驚仁德不修爲下所傾

無註

巽

三穀不熟民苦困急亟之南國嘉樂有得
無註

兌
黄裳建元福德在身祿祐洋溢封爲齊君賈市無門富寶多饒
易坤六五黄裳元吉文在中也

渙
齊東郭盧嫁於洛都驪婦美好利得過倍
齊棠公之妻東郭偃之姊也驪婦晉獻公之嬖人也

節
安牀厚褥不得久宿弃我嘉宴困於南國投杼之憂不成禍災
戰國策秦甘茂曰魯人與曾參同姓名者殺人人告其母母曰吾子不殺人織自若三告之其母懼投杼踰垣而走

中孚
內崩身傷中亂無常雖有美粟不我食得
無註

小過
出門逢患與禍爲怨更相擊刺傷我指端
無註

既濟
出入節時南北無憂行者函至在外歸來
無註

未濟
公孫駕驪載遊東齊延陵說產遺季紵衣
左傳產鄭大夫子產季吳公子季札聘於鄭子產獻以紵衣

易林卷第十二

易林卷第十四

䷴巽上艮下漸

別離分散長子從軍稚叔就賊寡老獨居莫爲種瓜

無註

之乾　日種菽豆暮成藿羹心之所願志快意愜

無註

坤　杜飛門啓憂患大解不爲身禍

一作修福行善不爲身禍

屯　東山西山各自止安雖相登望竟未同堂

無註

蒙　衆鳥所翔中有大怪九身無頭魂驚魄去不可以居

未詳

需　交侵如亂民無聊賴追我濟西敵人破陣

我當作戎春秋莊公十八年公追戎于濟西公羊傳曰此未有言伐其言追何大其爲中國追也

訟　麟鳳所翔國無咎殃賈市十倍復歸惠鄉

無註

師　鑿井求玉非卞氏寶身困名辱勞無所得

卞和得玉璞獻楚懷王王以爲欺斬其一足

比　文山鴻豹肥腯多脂王孫獲願載福巍巍

無註

小畜　周成之隆刑錯除凶太宰費石君子作人

成康之際天下安寧刑措四十餘年不用太宰即冢宰周公也

履　珪璧琮璜執贄見王百里甯戚應聘齊秦

百里奚事秦甯越事齊

泰　穿空漏徹破壞我缺陶弗能治瓦甓不鑿

無註

否　鴻飛循陸公出不復伯氏客宿

詩豳風九罭篇云鴻飛遵陸公歸不復於汝信宿

同人　蝦蟇羣聚從天請雨雲雷運集應其願所

無註

大有　老弱無子不能自理爲民所憂終不離咎管子治國侯伯賓服乘輿八百尊我恆德

管子即管仲相桓公霸諸侯

謙　蟠梅折枝與母別離絕不相知

無註

豫　盛中不絕衰者復掇盈滿減虧癡蠢肥腯鄭昭失國重耳興立一云盛去必衰羸去却肥鄭昭失國重耳得時

春秋桓十一年鄭莊公卒昭公入嗣立至十七年遇弒重耳晉文公名僖公二十四年入殺懷公而立遂霸諸侯

隨　聞虎入邑必欲逃匿無據易德不見藿菽終無憂慝

無註

蠱　隨時逐便不失利門多獲得福富於封君

無註

臨　禹作神鼎伯益銜指斧斤既折撞立獨倚賣萬不雠枯槁爲禍

禹分九州收天下美銅鑄爲九鼎以象九州伯益舜之虞官禹嘗薦益於天後益避位箕山天下之人不歸益而歸啓

觀　春鴻飛東以馬貿金利得十倍重載歸鄉

無註

噬嗑

金齒鐵牙壽考宜家年歲有儲貪利者得雖憂無咎
無註

賁　膏澤沐浴洗去汚辱振除災咎更與福處
周禮九德之歌九韶之舞所謂沐浴膏澤而歌詠勤苦者也

剝　履階登墀高登峻巍福祿洋溢依天之威
無註

復　坤厚地德庶物蕃息平康正直以綏大福
易坤卦坤厚載物德合無疆

无妄　絶域異路多所畏惡使我驚懼思吾故處
無註

大畜　襁褓孩幼冠帶成家出門如賓父母何憂
無註

頤　一尋百節綢繆相結其指詰詘不能解脫
無註

大過　鷹鸇獵食雉兎困急逃頭見尾為害所賊
無註

坎　危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民惑
無註

離　剛柔相呼二姓為家霜降旣同惠我以仁
無註

咸　慈母念子饗賜得士蠻夷來服以安王國
無註

恆　良夫孔姬脅悝登臺欒季不扶衞輒走逃
按春秋左傳孔伯姬與其豎渾良夫為蒯聵劫孔悝登臺衞亂季路死焉衞輒奔宋

遯　子長忠直李氏為賊禍及無嗣司馬失福
子長司馬遷也因言李陵事遂下蠶室

大壯　節度之德不涉亂國雖昧無光後大受慶
無註

晉　駈羊南行與禍相逢狼驚我馬虎盜我子悲恨自咎
無註

明夷　尼父孔丘善釣鯉魚羅釣一舉得獲萬頭富我家居
史記世家曰孔子名丘字仲尼少貧賤為養與祭或不得已而釣弋

蹇　敏捷極疾如猨集木彤弓雖調終不能獲
無註

睽　設罟捕魚反得居諸員困竭忠伍氏夷誅
員伍子胥名春秋哀公元年吳子夫差伐越許越行成子胥諫弗聽十一年吳將伐齊員諫夫差弗聽賜屬鏤之劍以自死

家人　大根不固華葉落去更為孤嫗
無註

解　冠帶南遊與福相期徼於嘉國拜為逢時
無註

損　年豐歲熟政仁民樂祿人獲福
無註

益　築闕石顛立基泉源疾病不安老孤無鄰
無註

夬　逐狐東山水遏我前深不可涉失利後便
無註

遘　鱗子鳳雛生長嘉國和氣所居康樂溫仁邦多聖人
無註

萃
西行求玉冀得瑜璞反得凶惡使我驚惑
瑜玉之美者
升
心狂老悖聽視聾盲正命無常下民多孽
無註
困
南國少子才略美好求我長女賤薄不與反得醜
惡後乃大悔
無註
井
逶迤高原家伯妄施亂其五官
家伯周幽王臣詩曰皇父卿士番維司徒家伯
爲宰言幽王所以致變異者由小人用事於外
也小人指家伯而言
革
謝恩拜德東歸吾國歡樂有福
無註
鼎
雞鳴同興思配無家執珮持凫無所致之
無註
震
凶重憂累身受誅罪神不能解
無註
艮
虎豹熊羆遊戲山谷仁賢君子得其所欲
無註
歸妹
海隅遼右福祿所在柔嘉蒙祉九夷何咎
語云子欲居九夷註云東方之夷有九種
豐
華首之山仙道所遊利以居止長無咎憂
泰華首陽皆山名泰華踞中土西偏謂之西嶽
軒帝遊焉伯夷叔齊隱于首陽之下
旅
甲乙戊庚隨時轉行不失常節萌牙律屈咸達生
出各樂其類
無註
巽
跛躓未起失利後市不得鹿子
無註
兌
怙恃自負不去於下血從地出誅罰失理
無註
渙
江河淮海天之都市商人受福國家饒有
無註
節
節情省欲賦斂有度家給人足利以富貴
無註
中孚
牝牛鳴喲呼求其潦雲雨大會流成河海
無註
小過
日月之塗所行必到無有患故
無註
既濟
乘風而舉與飛鳥俱一舉千里見吾愛母
無註
未濟
陰醜陽爭臥木反立君子攸行喪其官職
無註
☱☳ 兌下震上歸妹
堅冰黃裳鳥哀悲愁不見白粒但覩藜蒿數驚鷙
鳥爲我心憂
之乾
荆木冬生司寇緩刑威權在下國亂且順
書周官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂
易曰履霜堅冰至又曰黃裳元吉
坤
喘牛傷暑弗能成畝草萊不闢年歲無有
世說滿奮畏風坐武帝琉璃屏內奮有寒色帝
問之曰臣如吳牛見月而喘註牛畏日暑見月
疑是日故喘
屯
魚欲負流衆不同心至德安樂一云潛伏
無註
蒙
春耕有息秋入利福獻豣大豵以樂成功
豳風詩云二之日于耜四之日舉趾又曰九月

築場圃十月納禾稼四章曰言私其豵獻豜于公註云豵一歲豕豜二歲豕也

需　生有聖德上配太極皇靈建中授我以福

詩曰克配彼天莫匪爾極言后稷之德真可配天使我蒸民得以粒食者莫非其德之至也書曰建中于民又曰斂時五福用敷錫厥庶民言建中者立中道於天下也中者天下之所同有然非君建之則民不能以自中而禮義者所以建中者也

訟　右撫琴頭左手援帶凶訟不已相與爭戾失利而歸

無註

師　炙魚枯斗張伺夜鼠舌不忍味機發爲祟笮不得去

無註

比　申酉說服牛馬休息君子以安勞者得懽

無註

小畜　堯門尹爵聖德增益使民不疲安無怵惕

尹治也正也

履　孤公寡婦獨宿悲苦目張耳鳴莫與笑語

無註

泰　外得好畜相與嫁娶仁賢集聚諮詢厥事傾奪我城使家不寧

無註

否　煎砂盛暑鮮有不朽去河二里敗我利市老牛盲馬去之何悔

無註

同人　甲乙戊庚隨時轉行不失常節萌牙律屈咸達出生各樂其類

無註

大有　依宵夜遊與君相遭除解煩惑使心不憂

無註

謙　死友絕朋巧言爲讒覆白汚玉顏叔哀喑

未詳

豫　逐利三年利走如神轘轉東西如鳥避丸

轘當作輾

隨　隄防壞決河水放逸傷害稼穡居孤獨宿沒溺我邑

無註

蠱　陰陽隔塞許嫁不答旄丘新臺悔往歎息

旄丘新臺皆詩篇名旄丘責衛之不能救黎新臺刺宣公不循乎禮也

臨　伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存

伯夷叔齊孤竹君之二子武王伐紂叩馬而諫義不食周粟隱于首陽山孔子曰伯夷叔齊餓于首陽之下民到于今稱之

觀　陽爲狂悖拔劍自傷爲身生殃

無註

噬嗑　進士爲官不若復田獲壽保年

無註

賁　耕石不生弃禮無名縫衣失鍼襦袴弗成

無註

剝　靈龜陸處一日失所伊子復耕桀亂無輔

伊尹耕於有莘之野湯聘之進於桀桀不能用復歸于湯

復　室當源口溺漂爲海財產單盡食衣無有

無註

无妄　雞方啄粟爲狐所逐走不得食惶懼喘息

無註

大畜
家在海隅繞旋深流豈敢憚行無木以趨
無註
頤
他山之儲與環爲仇來攻我城傷我飢膚國家騷
憂
飢當作肌
大過
弊鏡無光不見文章少女不嫁弃於其公
無註
坎
大虵巨魚相搏於郊君臣隔塞郭公出盧
春秋狄人伐衛衛立戴公盧曹郭當作戴
離
絕世無嗣福祿無存精神渙散離其躬身
無註
咸
文君之德養仁致福年無胎夭國富民實憂者之
望增參盜息
此言文王之德蓋周家積功累仁斂時五福民
無夭札國家阜豐人安盜息焉增參未詳
恆
合歡之國喜爲我福東嶽南山朝躋成息
東嶽五嶽之一南山卽南嶽衡山
遯
憂人之患履悖易顏爲身禍殘卒身自守與喜相
抱長子成老封受福祉
無註
大壯
太公避紂七十隱處卒受聖文爲王室輔
初太公隱于屠釣後遇文王遂興周室
晉
江漢上流政逆民憂陰伐其陽雌爲雄公
無註
明夷
縮緒亂絲舉手爲災越畝逐兔喪其衣袴
無註
家人
臭彘腐水與狠相輔亡夫失子憂及父母
無註

睽
封羊不當女執空筐兔跛鹿踦緣山墜墮讒佞亂
作
易歸妹上六女承筐無實士刲羊無血無攸利
傳曰女當承事筐篚無實則無以祭士刲羊無
血亦無以祭也
蹇
拔劍傷手見敵不善良臣無佐國憂爲咎
無註
解
三羖五牂相隨俱行迷入空澤循谷直北經涉六
駁爲所傷賊
無註
損
爭雞失羊亡其金囊利得不長陳蔡之患賴楚以
安
史記孔子在陳蔡之閒楚使人聘之孔子將往
拜禮陳蔡大夫謀曰楚若用孔子則陳蔡大夫
危矣於是乃相與發徒圍孔子於野不得行絕
糧使子貢至楚楚昭王興師迎孔子然後得免
益
三驪負銜南芷取香秋蘭芬馥盈滿神匱利我仲
季
無註
夬
孟夏己丑哀呼尼父明德訖終亂虐茲起
春秋哀公十六年四月己丑孔子卒
姤
履不容足南山多草家有芳蘭乃無病疾
無註
萃
三足無頭弗知所之心强睛傷莫使爲明不見月
光
無註
升
戴堯扶禹松喬彭祖西過王母道里夷易無敢難
者
堯唐帝名禹夏禹姒姓赤松王喬彭祖皆古仙
人名王母亦神仙也
困

式微式微憂禍相絆隔以崑山室家分散
式微詩篇名黎侯寓于衛其臣勸以歸也
井
靈龜陸處一日失所伊子復耕桀亂無輔
伊尹耕於有莘之野湯聘之進於桀桀不能用
復歸于湯
革
仁德覆洽恩及異域澤被殊方禍災隱伏蠱不作
室寒無所得
無註
鼎
夏麥䴬麩霜擊其芒疾君敗國使年夭傷
䴬音孚麩古猛切
震
火雖熾在吾後寇雖多出我右身安吉不危殆
無註
艮
遠遼絶路客宿多悔頑嚚相聚生我畏惡
無註
漸
懸懸南海去家萬里飛兔褭駿一日見母除我憂
悔
無註
豐
困而後通雖危不窮終得其願姬姜相從
周公姬姓太公姜姓周公以二叔流言居東山
太公避紂釣于渭濱二人同輔周室
旅
西賈巴蜀寒雪至轂欲前不得還反空屋
巴蜀地名也
巽
作新初陵爛陷難登三駒摧車蹪頓傷頭
無註
兌
延頸望酒不入我口深目自苦利得無有幽人悅
喜
無註
渙
仲春孟夏和氣所舍生我喜福國無殘賊
無註

節
張羅捕鳩兔離其災雌雄俱得爲罝所賊
無註
中孚
三人俱行一人言北伯仲欲南少叔不得中路分
爭道鬬相賊
無註
小過
然諾不行欺紿誤人使我露宿夜歸温室神怒
不直鬼欲求獨刺擊其目反言自賊
無註
既濟
陳辭達誠使安不傾增祿益壽以成功名
無註
未濟
火燒公床破家滅亡然得安昌先憂重喪
無註
䷶ 離下震上豐
諸孺行賈經涉大阻與杖爲市不憂危殆利得十
倍
無註
之乾
鼎足承德嘉謀生福爲王開庭得心所欲
無註
坤
曳綸河海釣挂魴鯉王孫利得以饗仲友
無註
屯
東山皐洛畔逆不服興師征討恭子敗覆
按春秋魯閔公二年晉侯使太子申生伐東山
皐落氏僖公二年驪姬譖申生十二月戊申縊
于新城
蒙
千里騂駒爲王服車嘉其麗榮君子有成
無註
需
二龍北行道逢六狼暮宿中澤爲禍所傷
無註
訟
天災所遊凶不可居轉徙獲福留止危憂

無註

師

狐狸雉兎畏人逃去分走竄匿不如所處

如當作知

比

雨師娶婦黃巖季女成禮旣婚相呼南去膏潤下

土年歲大有

博物志曰太公爲灌壇令武王夢婦人當道夜

哭問之曰吾是東海神女嫁於西海神童今爲

灌壇令當道廢我行我行必有大風疾雨武王

覺召太公問之果有疾風暴雨從太公邑外過

小畜

外栖野鼠與雞爲伍瘡痍不息卽去其室

無註

履

天命絶後孤傷無主彷徨兩社獨不得酒

兩社春與秋二社祭也

泰

鷂思其雄欲隨鳳東順里羽翼出次須日中苗北

邑復反其室

前卦里作理苗作留

否

蛟虵九子長尾不殆均明光澤燕自受福

未詳

同人

日走月步趨不同舍夫妻反目君主失國

易小畜卦輿脫輹夫妻反目

大有

宣房戸室枯期除毒文德淵府害不能賊

無註

謙

齊東郭盧嫁於洛都駿良美好謀利過倍

齊棠公之妻東郭偃之姊也

豫

病篤難醫和不能治命終期訖下卽蒿里

春秋晉侯有疾求醫於秦使醫和視之曰疾不

可爲也公遂卒蒿里挽歌也

隨

開廓緒業王迹所起姬德七百報以八子

春秋定公四年傳云武王之母弟八人周公爲

太宰康叔爲司寇聃季爲司空五叔無官五叔

卽管蔡成霍毛也周定鼎郟鄏卜年七百卜世

三十

蠱

豐年多儲江海饒魚商客善賈大國富有

無註

臨

鷂求魚食過彼射邑矰加我頭繳掛羽翼欲飛不

能爲羿所得

羿古之善射者

觀

望城抱子見邑不殆公孫上堂大君歡喜

無註

噬嗑

左指右麾邪淫侈靡執節無良靈公以亡

按左傳陳靈公通于夏姬遂爲徵舒所害

賁

日中爲市各持所有交易資賄函珠懷寶

周易繫辭日中爲市致天下之民聚天下之貨

交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

剝

山沒丘浮陸爲水魚鷰雀無廬

無註

復

馬服長股宜行善市蒙祐諧偶獲利五倍終日在

市詰朝獲利既享嘉福得之以義

無註

无妄

三狸捕鼠遮遏前後死於環域不得脫走

無註

大畜

鬼舞國社歲樂民喜臣忠於君子孝於父

古者國有大社祀用仲春上戊戊屬土也

頤

慈母望子遙思不已久客外野我心悲苦

無註

大過

雨師娶婦黃巖季子成禮旣婚相呼南去膏潤下

土年歲大有

博物志曰太公爲灌壇令武王夢婦人當道夜

哭問之曰吾是東海神女嫁於西海神童今爲
灌壇令當道廢我行我行必有大風疾雨武王
覺召太公問之果有疾風暴雨從太公邑外過

坎
百狗同室相嚙爭食枉矢西流射我暴國高宗鬼
方三年乃服
周易旣濟卦九三爻曰高宗伐鬼方三年克之
小人勿用

離
早霜晚雪傷害禾麥捐功弃力飢無可食
無註

咸
腐臭所在青蠅集聚辯變白黑敗亂邦國君爲臣
逐失其寵祿
詩青蠅篇營營青蠅止于棘讒人罔極此言幽
王聽讒敗國後被犬戎所逐

恆
牽羊不與心戾旋聞言語不畜誤紹丈人
未詳

遯
甘忍利瘧還相克賊商子造刑鞭喪厥身
秦孝公用衞鞅定變法之令封鞅商於十五邑
號曰商君及惠公立車裂以徇鞅

大壯
刲羊不當女執空筐兎跛鹿蹄緣山墜墮
周易歸妹上六女承筐無實士刲羊無血無攸
利傳曰女當承事筐篚無實則無以祭士刲羊
無血亦無以祭也

晉
䶑䶑齹齹貧鬼相責無有懽怡一日九結
䶑玉篇無齹倪結切噬也

明夷
兩足四翼飛入嘉國寧我伯姊與母相得
無註

家人
天山紫芝雍梁朱草長生和氣王以爲寶公尸侑
食福祿來處
芝靈草土和則生朱草百草之精也王者德無
所不通則生食之令人不老又鳧鷖詩公尸燕
飲福祿來成

睽
絕世遊魂福祿不存精神渙散離其躬身
易繫辭精氣爲物遊魂爲變

蹇
北辰紫宮衣冠立中含和建德常受大福
北辰北極天之樞也按漢天文紫宮爲皇極之
居中立而四方之所取正焉

解
伯蹇叔瘖莫與守株矢我衣裘代爾陰鄉
未詳

損
兩女共室心不聊食首髮如蓬憂常在中
無註

益
去辛就蓼毒愈苦甚避穽遇坑憂患日生
無註

夬
初病終凶季爲死喪不見光明
無註

姤
三烏飛來自到逢時俱行先至多得大利
無註

萃
鹿食山草不思邑里雖久無咎
無註

升
羊腸九縈相推稍前止須王孫乃能上天
趙險塞名其形屈辟如羊腸

困
管仲遇桓得其願懽膠牢振冠冠帶無憂笑戲不
莊空言妄行
鮑叔舉管仲於齊桓公任以爲相冠當作冠

井
桀跖並處民困愁苦行旅遲遲留連齊魯
無註

革
魂孤無室銜指不食盜張民餌見敵失福
無註

鼎
讒言亂國覆是爲非伯奇乖離恭子憂哀

伯奇尹吉甫之子以後母之譖而被黜恭子卽
申生晉獻公之子亦以驪姬之讒而見逐焉

震

衛侯東遊惑於少姬亡我考妣久迷不來

未詳

艮

雞鳴同興思邪無家執珮持凫莫使致之

無註

漸

義不勝情以欲自榮覬利危寵摧角折頸

無註

歸妹

臣尊主卑擁力日衰侵奪無光三家逐公

春秋昭公二十五年九月戊戌伐季氏叔孫氏孟氏救之三家反攻公己亥公孫于齊次于陽州

旅

叔仲善賈與喜爲市不憂危殆利得十倍

無註

巽

六蛇奔走俱入茂草驚於長路畏懼啄口

無註

兌

水壞我里東流爲海龜鼃讙囂不得安居

鼃音蛙

渙

飛不遠去卑斯內侍祿養未富

無註

節

陰變爲陽女化爲男治道大通君臣相承

無註

中孚

踐履危難脫厄去患入福喜門見誨大君

無註

小過

罟密網縮動益蹶急困不得息

無註

旣濟

負牛上山力劣行難烈風雨雪遮遏我前中道復還

無註

未濟

喝喝嘉草思降甘雨景風升上沾洽時澍生我禾稼

無註

䷷離上艮下旅

羅網四張鳥無所翔征伐困極飢窮不食

無註

之乾

寄生無根如過浮雲立本不固斯須落去更爲枯樹

無註

坤

人無定法緩降牛出蛇雄走趨陽不制陰宜其家國

未詳

屯

衆鳥所聚中有大怪九身無頭魂驚魄去不可以居

未詳

蒙

封豕溝瀆灌潰國邑火宿口中民多疾病

春秋昭公七年昔有仍氏生女樂正后夔取之生伯封實有豕心貪婪無厭謂之封豕

需

奮翅鼓翼翱翔外國逍遙徙倚來歸溫室

無註

訟

秋蠶不成冬種不生殷王逆理弃其寵榮

殷紂無道罷萬民之力遂亡其國

師

衛侯東遊惑於少姬忘我考妣久迷不來

未詳

比

鳥合卒會與惡相得鴟梟相酬爲心所賊

鴟梟鵂鶹惡鳥攫鳥子而食者也

小畜

鳴雞無距與鵲格鬬翅折目盲爲仇所傷

無註

履

木生內蠹下上相賊禍亂我國
無註

泰

延陵適魯觀樂太史車轔白顛知秦興起卒兼其國一統爲主

史記吳季札號延陵季子聘上國觀樂于周詩有車鄰鄰有馬白顛鄰鄰車聲白顛額有白毛是時秦始有車馬故知其興起也

否

輔相之好無有休息時行雲集所在遇福
無註

同人

床傾簀折屋漏垣缺季姬不愜
無註

大有

東入海口循流北走一高一下五色無主七日六夜死於水浦
無註

謙

羣需入邑求索肉食大人御守君不失國
無註

豫

四亂不安東西爲患退身止足無出邦域乃得完全賴其生福
無註

隨

叔肸抱冤祁子自邑乘遽解患羊舌以免賴其福全

按春秋叔肸即叔向祁子即祈奚羊舌虎叔向弟也晉范宣子殺虎囚向祈奚聞之乘馹而見宣子言叔向之善宣子悅言諸公而免之

蠱

延頸望酒不入我口深目自苦利得無有
無註

臨

仁政之德恭恭日息成都就邑人受厥福
無註

賁

生角有尾張孽制家排羊逐狐張氏易公憂禍重凶
無註

噬嗑

教羊逐兎使魚相捕任非其人費日無功
無註

觀

牽頭繫尾詘折幾死周世無人不知所歸
無註

剝

去安就危墜陷井池破我玉瑀

瑀石似玉詩傳佩玉瓊瑀

復

茹芝餌黃塗飲玉英與神流通長無憂凶
無註

无妄

體重飛難未能越關
無註

大畜

巢成樹折傷我彝器伯踒叔跌亡羊乃追
無註

頤

六人俱行各遺其囊黃鵠失珠無以爲明
無註

大過

蟠梅折枝與母分離絕不相知
無註

坎

迎福開戶喜隨我後曹伯愷悌爲宋國主

春秋宋以曹師殺子遊立桓公

離

旣癡且狂兩目又盲跂踦啞瘖名爲無中
無註

咸

金梁鐵柱千年牢固完全不腐聖人安處
無註

恆

裹糗荷糧與跖相逢欲飛不得爲冏所獲

糗糒也熬米麥爲之

遯

彭名爲妖暴龍作災盜堯衣裳聚跖荷兵青禽照夜三日夷亡

大壯　未詳
獨夫老婦不能生子鰥寡俱處
無註
晉
鶬鶊竊脂巢於小枝搖動不安爲風所吹心寒漂
搖常憂危殆
鶬鶊小鳥竊脂卽桑扈也
明夷
素車木馬不任負重王子出征憂危爲咎
無註
家人
土陷四維安平不危利以居止保有玉女
無註
睽
負牛上山力劣行難烈風雨雪遮遏我前中道復
還
無註
蹇
金城鐵郭上下同力政平民親寇不敢賊
漢關中金城千里天府之國也
解
清潔淵塞爲人所言證訊詰問繫於枳温甘棠聽
斷昭然蒙恩
詩甘棠召伯行文王之化聽訟於甘棠之下
損
皐陶聽理岐伯悅喜西登華道東歸無咎
舜典皐陶作士岐伯岐山之下文王爲西伯至
後三分天下有其二
益
低頭竊視有所畏避行作未利酒酸魚敗衆莫貪
嗜
無註
夬
十雉百雛常與母俱抱雞搏虎誰肯爲侶
無註
姤
高阜山陵陂陁顛崩爲國妖祥元后以薨
無註
萃
六鷁退飛爲衰敗祥陳師合戰左股夷傷遂以薨
崩霸功不終
春秋僖公十六年正月六鷁退飛過宋都二十
二年十一月宋公及楚人戰于泓宋師敗績公
傷股二十三年五月公卒傷於泓故也
升
異國殊俗情不相得金木爲仇百戰檀轂
無註
困
鷄叫庭中以戒災凶重門擊柝備憂暴客
易繫辭重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
井
慈母赤子饗賜得仕獲夷服除以安王家側陋逢
時
無註
革
剗迹惡人使德不通炎旱爲災年穀大傷
無註
鼎
躬履孔德以待東帶文君燎獵呂尚獲福號稱太
師封建齊國
史記西伯出獵呂望釣于渭水載之以歸尊爲
太公武王立爲師後伐紂有天下遂封于齊
震
征將止惡鼓鞞除賊慶仲奔莒子般獲福
按春秋莊公三十二年十月共仲使圉人犖賊
子般于黨氏共仲卽慶父閔公二年公子慶父
出奔莒此云子般獲福不知何謂
艮
良夫淑女配合相保多孫衆子懽樂長久
無註
漸
蜲蛇四牡思念父母王事靡盬不我安處
詩小雅四牡篇云四牡騑騑周道倭遲又曰王
事靡盬不遑將父不遑將母
歸妹
水壞我里東流爲海龜鼃讙囂不得安居
無註
豐
東帛戔戔賻我孟宣徵召送君變號易字

巽
乾行天德覆﨟六合嘔呴成熟使我福德　未詳
周易乾卦彖曰大哉乾元萬物資始乃統天六合天地四方
兌
秦晉大國更相剋賊獲惠質圉鄭被其咎
按春秋魯僖公十五年十有一月晉侯及秦伯戰于韓大夫慶鄭以救公誤之遂失秦伯秦獲晉侯以歸十七年晉太子圉爲質於秦十一月晉侯歸丁丑殺慶鄭而後入
渙
晦昧昏明君無紀綱甲子成亂簡公喪亡
按春秋魯哀公十四年五月甲午齊陳恆作難簡公亡
節
三足無頭弗知所之心狂精傷莫使爲明不見月光
無註
中孚
長夜短日陰爲陽賊萬物空枯藏在北陸
易通統圖日行北方黑道曰北陸
小過
依宵夜遊與大君俱除解煩惑使我無憂
無註
既濟
逐麋西山利入我門陰陽和調國無災殘長子出遊須其仁君
無註
未濟
請蜚左耳嗇不我駈與我父母
無註
易林卷第十四

易林卷第十五

䷸ 巽下巽上

温山松柏常茂不落鸞鳳以庇得其懽樂

無註

之乾

采唐沬鄉要期桑中失信不會憂思約帶

詩桑中篇云爰采唐矣沬之鄉矣云誰之思美孟姜矣期我乎桑中

坤

有鳥飛來集于宮樹鳴聲可畏主將出去

無註

屯

仁政之德參參日息成都就邑入受厥福

史記舜所居一年成邑二年成都謂之都君修德行仁堯禪以天下

蒙

他山之儲與璆為仇來攻吾城傷我肌膚邦家搔憂

無註

需

齎貝贖狸不聽我辭繫於虎鬚牽不得來

無註

訟

一簧兩舌妄言諂語三姦惑虛曾母投杼

一簧者即詩所謂巧言如簧兩舌言不一也曾母曾參之母人有言曾參殺人者曾母不信及三人言之曾母投杼下機而走

師

薄行搔尾逐雲除水汚泥為陸下田宜稷

無註

比

天門九重深內難通明坐至暮不見神公

無註

小畜

闇目失明耳閼聽聰陷入深淵滅頂憂凶

頂當作頂周易大過上六過涉滅頂凶無咎闕音遏

履

霧露早霜日闇不明陰陽孽疾年穀大傷

無註

泰

三諧士廊德義明堂交讓往來享讌相承箕伯朝王錫我玄黃

黃帝曰合宮堯曰衢室舜曰總章夏曰世室殷曰陽館周曰明堂在國之陽箕伯即箕子武王伐紂遂歸周封於朝鮮

否

爭雞失羊利得不長陳蔡之患賴楚以安

史記孔子在陳蔡之間楚使人聘之孔子將往拜禮陳蔡大夫謀曰楚若用孔子則陳蔡大夫危矣於是乃相與發徒圍孔子於野不得行絕糧使子貢至楚楚昭王興師迎孔子然後得免

同人

天旱水涸枯槁無澤未有所獲

無註

大有

陶朱白珪善賈息資公子王孫富利不貧

陶朱即范蠡白珪名丹周人史言能薄飲食忍嗜欲二人皆善賈貨生息資財以致巨富

謙

龜厭江海陸行不止自令枯槁失其都市憂悔為咎

無註

豫

黃鳥採蓄既稼不答念吾父兄思復邦國

詩小雅黃鳥篇云黃鳥黃鳥無啄我粟此邦之人不我肯穀言旋言歸復我邦族

隨

田鼠野雞意常欲逃拘制籠檻不得動搖

無註

蠱

平國不君夏氏作亂烏號竊發靈公殞命

陳靈公通於夏姬其子徵舒病之出自廐射而中之事見宣公十年

臨

巨蛇大鰌戰於國郊上下閉塞君道走逃

無註

觀

讒言亂國覆是為非伯奇流離恭子憂哀

春秋左傳晉獻公嬖驪姬驪姬欲立其子奚齊

賂外嬖譖毀羣公子及世子申生恭子卽申生也伯奇尹吉甫之子也後母譖而逐之

噬嗑

鬱映不明爲陰所傷衆霧集聚共奪日光

無註

賁

望城抱子見邑不殆公孫上堂大君歡喜

無註

剝

二虫作蠱刻跡無與勝母盜泉君子弗處

按史記鄒陽書里名勝母曾子不入盜泉水名孔子不漱

復

車馳人趨卷甲相求齊魯寇戎敗於犬丘

按春秋齊師侵魯戰于長勺車馳卒奔齊師敗績事見莊公十年

无妄

欲訪子車善相欺紿桓叔相迎不見所期

未詳

大畜

爭雞失羊亡其金囊利得不長陳蔡之患賴楚以安

史記孔子在陳蔡之間楚使人聘之孔子將往拜禮陳蔡大夫謀曰楚若用孔子則陳蔡大夫危矣於是乃相與發徒圍孔子於野不得行絕糧使子貢至楚楚昭王與師迎孔子然後得免

頤

歲暮華落陽入陰室萬物伏藏匿不可得

無註

大過

晨風文翮大舉就温過我城邑羿無所得

詩云鴥彼晨風鬱彼北林晨風鸇也羿后羿古之善射者

坎

時鶴抱子見蚍何咎室家俱在不失其所

無註

離

隱隱大雷霹霈爲雨有女癡狂驚駭鄰里

無註

咸

無足斷跟居處不安凶惡爲患

無註

恆

破筐弊筥棄捐於道不復爲寶

無註

遯

三雞啄粟十雛從食飢鳶卒擊亡其兩叔

無註

大壯

乘車七百以明文德踐土葵丘齊晉受福

按春秋成公二年衞孫桓子魯臧宣叔如晉乞師晉侯許之七百乘郤克曰無能爲役請八百乘許之又僖公九年齊侯盟諸侯于葵丘二十八年公會晉侯齊侯于踐土

晉

百足俱行相輔爲强三聖翼事王室寵光

三聖堯舜禹也

明夷

典策法書藏閣蘭臺雖遭潰亂獨不逢災

漢官儀御史臺內掌蘭臺秘書

家人

四誅不服恃强負力倍道趨敵師徒敗覆

四當作西按史記楚項梁西擊秦破章邯引兵至定陶再破秦軍項羽沛公大破秦兵於雍斬李由梁益輕秦有驕色宋義諫弗聽秦悉起兵益章邯擊楚軍大破之定陶項梁死焉

睽

春陽生草夏長條肆萬物蕃滋充實益有

無註

蹇

磝磝禿白不生黍稷無以供祭祇靈乏祀

無註

解

褰衣涉河水深漬罷賴幸舟子濟脫無他

無註

損

宜行賈市所求必倍戴喜抱子與利爲友

無註

益

兄征東夷弟伐遼西大尅勝還封君河間

夬　無註
初雖驚惶後乃無傷受其福慶
無註
遘
隨風乘龍與利相逢田獲三倍商旅有功憧憧之
邑長安無他
無註
萃
魚擾水濁寇圍吾邑城危不安驚恐狂惑
無註
升
雖窮復通履危不凶保其明公
無註
困
坤厚地德庶物蕃息平康正直以綏大福
易坤彖曰坤厚載物德合无疆書洪範六三德
曰平康正直
井
山水暴怒壞梁折柱稽難行旅留連愁苦
無註
革
使鷰築室身不庇宿家無聊賴孅我衣服
無註
鼎
矢石所射襄公痢劇吳子巢門傷病不治
按春秋魯莊公八年齊襄公田于貝丘見大豕
公怒曰彭生敢見射之豕人立而啼公懼墜于
車傷足襄公二十五年吳子諸樊伐楚門于巢
巢牛臣隱於短牆以射之卒
震
日月運行一寒一暑榮寵赫赫不可得保顛隕墜
墮更為士伍
無註
艮
宮門愁鳴臣圍其君不得東西
無註
漸
戴甕望天不見星辰顧小失大福逃牆外
無註

歸妹
天之所明禍不遇家反自相逐終得和鳴
無註
豐
天陰霖雨塗行泥潦商人休止市無所有
無註
旅
嘉門福喜增累盛熾日就有德宜民宜國
無註
兌
南山之陽華葉將將喜樂君子為國寵光
無註
渙
畫龍頭頸文章未成甘言美語說辭無名
無註
節
嬰兒孩子未有所識彼童而角亂我正事
詩大雅抑之篇云彼童而角實虹小子註云彼
謂不修德而可以非人者是牛羊之童者而求
其角也亦徒憒亂而已
中孚
陰作大姦欲君勿言鴻鵠利口發患禍端荊季懷
憂張伯被患
未詳
小過
德之流行利之四鄉雨師洒道風伯逐殃巡狩封
禪以告成功
唐虞天子五載一巡狩巡狩巡行諸侯所守之
地也封土為壇除地為禪古者帝王之興每易
位而起必封乎泰山所以告成功也
既濟
禹將為君裝入崑崙稍進陽光登見溫湯功德昭
明
大禹姒姓崑崙書註云即河源所出在臨羌禹
治水有功舜以天下禪焉
未濟
五岳四瀆含潤為德行不失理民賴恩福
無註
䷹兌下兌上兌
班馬還師以息勞疲役夫嘉喜入戶見妻

春秋齊師夜遁有班馬之聲註馬不相見故鳴
班別也

之乾

踐履危難脫厄去患入福喜門見悔大君
無註

坤

子鉏執麟春秋作元陰聖將終尼父悲心
左傳哀公十四年春西狩於大野叔孫氏之車
子鉏商獲麟孔子作春秋

屯

夾河爲婚期至無舡搖心失望不見所懽
無註

蒙

天孫帝子與日月處光榮於世福祿祉祉
無註

需

三人爭妻相隨奔馳終日不食精氣勞罷
無註

訟

禹召諸侯會稽南山執玉萬國天下康寧
史記禹南巡狩會諸侯於塗山執玉帛者萬國

師

早霜晚雪傷害禾麥損功棄力飢無所食
無註

比

嵩融持戟杜伯荷弩降觀下國誅逐無道夏商之
季失勢外走
未詳

小畜

生有聖德上配大極皇靈建中受我以福
詩曰克配彼天莫匪爾極言后稷之德真可配
天使我蒸民得以粒食者莫非其德之至也書
曰建中于民又曰歛時五福用敷錫厥庶民言
建中者立中道於天下也中者天下之所同有
然非君建之則民不能以自中而禮義者所以
建中者也

履

下田陸黍萬華生齒大雨霖集波病潰腐
無註

泰

子畏於匡困厄陳蔡明德不危竟剋免害
孔子過匡匡人以爲陽虎而拘之在陳蔡絕糧
言聖人道全德備雖遇患而不危殆也

否

有兩赤頭從五岳來謠言無祐趨爾之林俯伏聽
命不敢動搖
未詳

同人

當得自如不逢凶災衰者復興終無禍來
無註

大有

朽根刖樹華葉落去卒逢大焱隨風偃仆
焱音焰

謙

葛生衍蔓絺綌爲願家道篤厚父兄悅喜
葛覃詩云爲絺爲綌言后妃在父母家則志在
於女功之事

豫

東行求玉反得弊石名曰無直字曰醜惡衆所賤
薄
無註

隨

瞻白因絃駑孱恐怯任力墮劣如蝟見鵲偃視恐
伏不敢拒格
史記龜策傳云猬辱於鵲郭璞曰猬能制虎見
鵲仰地淮南畢萬曰鵲令猬反腹者猬憎其意
而心惡之也

蠱

瘡痍多病宋公危殆吳子巢門無命失所
春秋魯僖公二十二年宋襄公及楚人戰于泓
傷股二十三年宋公卒傷於泓故也襄公二十
五年吳子諸樊伐楚門于巢巢牛臣隱於短牆
以射之吳子卒

臨

東山西岳會合俱食百喜送從以成恩福
無註

觀

舞非其處失節多悔不合我意
無註

噬嗑

南循汝水茂樹斬枝過時不遇惄如日飢
詩汝墳篇云遵彼汝墳伐其條枚未見君子惄如調飢汝水出汝州天息山

賁
公孫駕驪載遊東齊延陵說産遺我紵衣
左傳鄭大夫子産吳公子季札嘗聘與子産相得子産以紵衣獻之季札

剝
乘輿八百以明文德踐土葵丘齊晉受福
按春秋成公二年衞孫桓子魯臧宣叔如晉乞師晉侯許之七百乘郤克曰無能爲役請八百乘許之又僖公九年齊侯盟諸侯于葵丘二十八年公會晉侯齊侯于踐土

復
雄處弱水雌在海邊別離將食哀悲於心
書弱水既西柳宗元曰西海之山其下有水散渙無力不能負芥

无妄
結網得解受福安坐終無患禍
無註

大畜
秋南春北隨時休息處和履中安無憂凶
無註

頤
啓戶開門巡狩釋冤夏臺牖里湯文悅喜
牖當作羑湯囚夏臺文王拘羑里

大過
符左契右相與合齒乾坤利貞乳生六子長大成就風言如母
易乾坤生六子乾父坤母三男震坎艮三女巽離兌

坎
飢蠶作室絲多亂緒端不可得
無註

離
東壁飾光數闇不明主母嫉妒亂我業事
東壁星名

咸
白茅醴酒靈巫拜禱神嗜飲食使君壽考　醴當作縮
書包匭菁茅荊楚有三脊茅祭則用以縮酒也
詩楚茨篇云神嗜飲食卜爾百福

恒
范公陶夷巧賈貨貲東之營丘易字子皮抱珠載金多得利歸
按史范蠡即陶朱公號鴟夷子皮去越乘舟裝其輕寶珠玉浮海出齊善營産業以致巨富營丘齊地

遯
三羖五牂相隨俱行迷入空澤循谷直北經涉六駁爲所傷賊
無註

大壯
雄鵠延頸欲飛入關雨師洒道濺我袍裘重車難前侍者稽止
無註

晉
中年蒙慶今歲受福必有所得榮寵受祿
無註

明夷
祿如周公建國洛東父子俱封
書洛誥周公拜手稽首曰我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食其子伯禽封于魯

家人
安牀厚褥不得久宿棄我嘉讌困於東國投杼之憂不成災福
魯人有言曾參殺人其母不信及三人言之其母投杼下機而走

睽
蓄積有餘糞土不居
無註

蹇
心願所喜乃今逢時得我利福不離兵革
無註

解
目不可合憂來搔足怵惕危懼去其邦族
無註

損
福德之士懽悅日喜夷吾相桓三歸爲臣賞流子

孫
夷吾齊相管仲也三歸臺名婦人謂嫁曰歸一娶九女而備三姓
益
夏姬附耳心聽悅喜利以傳取
左傳成公七年夏姬鄭穆公女陳大夫御叔妻巫臣嘗止子反取之
夬
叔迎兄弟遇恭在陽君子季姬並坐鼓簧
無註
遘
徙巢去家南遇白烏東西受福與喜相得
無註
萃
舜登大禹石夷之野徵詣玉闕拜治水土
書帝曰咨禹汝平水土惟時懋哉石夷未詳
升
江河淮海天之都市商人受福國家富有
無註
困
隱隱填填火燒山根不潤我鄰獨不蒙恩
無註
井
闇昧不明耳聾不聽陷入深淵滅頂凶憂　傾當作頂
周易大過上六過涉滅頂凶無咎
革
烏鳴嘻嘻天火將下燔我館屋災及妃后
春秋魯襄公三十年五月烏鳴于亳社如曰譆譆甲午宋大災宋伯姬卒
鼎
十雌百雛常與母俱抱雞搏虎誰敢難者
無註
震
營城洛邑周公所作世建三十年歷七百福祐盟執堅固不落
周公作洛邑定鼎於郟鄏卜曰傳世三十歷年七百出史記
艮
三人俱行別離將食一身五心反覆迷惑
無註
漸
三虎搏狼力不相當如雉鷹格一發破亡
無註
歸妹
養虎畜狼還自賊傷年歲息長疾君拜禱雖危不凶
無註
豐
後時失利不得所欲
無註
旅
雉兔之東以理為傷見鷹驚走死於谷口
無註
巽
秋蛇向穴不失其節夫人姜氏自齊復入
按春秋魯桓公夫人文姜有邪行復歸于齊故言秋蛇猶知向穴而不失其節文姜不守理而復歸于齊也
渙
烏鳴巢端壹呼三顛搖動東西危魂不安
無註
節
命夭不遂死多鬼祟妻子啼瘖早失其雄
無註
中孚
茆屋結席崇我文德三辰旂旗家受行福
左傳三辰旂旗三辰謂日月星也
小過
羅網四張鳥無所翔征伐困極飢窮不食
無註
既濟
天地城安積石為山潤洽萬里人賴其權
無註
未濟
銅人鐵柱暴露勞苦終日卒歲無有休止
按史記秦鑄金人十二
䷺ 坎下巽上渙
望幸不到文章未就王子逐兔犬踦不得
無註

之乾
焱風阻越車馳揭揭棄古退思失其和節心憂惙
惙
焱音飈惙音拙
坤
蚍得澤草不憂危殆
無註
屯
兩犬爭鬭股瘡無處不成仇讎行解邪去
無註
蒙
因禍受福喜盈其室求事皆得
無註
需
江多寶珠海多大魚疾行亟至可以得財
無註
訟
二牛生狗以戌爲母荆夷上侵姬伯出走
二牛一作三年見坤之震一作三馬生駒見否
之姤
師
安息康居異國穹廬非吾習俗使我心憂
安息康居皆外國名穹廬游帳也其形穹隆故
云出匈奴傳
比
行觸天罡馬死車傷身無聊賴困窮乞糧
無註
小畜
羸裎逐狐爲人觀笑牝雞雄晨主作亂門
書牧誓曰牝雞無晨牝雞之晨惟家之索
履
爲季求婦家在東海水長無船不見所懽
無註
泰
男女合室二姓同食婚姻孔云宜室我家
無註
否
太微帝室黄帝所直藩屏周衞不可得入常安常
存終無禍患
太微正衞十五星藩臣西將東相南四星執中
端左右掖門門內文昌諸侯其內五星帝座又
天文太微爲五帝之庭明堂之房
同人
賫金觀市欲買騧子猾偷竊發盜我黄寶
騧音留
大有
三人俱行欲歸故鄉望邑入門拜見家懽
無註
謙
娶於姜呂駕迎新婦少齊在門夫子懽喜
按春秋昭公二年夏四月韓須如齊逆女齊陳
無宇送女致少姜少姜有寵於晉侯謂之少齊
姜齊姓
豫
伯仲旅行南求大牂長孟病足請季負囊柳下之
貞不失驪黄
無註
隨
絜身白齒衰老復起多孫衆子宜利姑舅
無註
蠱
獨宿憎夜嫫母畏晝平王逐建荆子憂懼
嫫母黄帝次妃貌醜而賢建楚平王太子也費
無極譖於王故建居於城父魯昭二十年太子
建奔宋
臨
追亡逐北呼還幼叔至止而得復歸其室
無註
觀
鳥飛無翼兎走折足雖欲會同未得醫功
無註
噬嗑
抱空握虛鳴教我賈利去不來
無註
賁
山作天池陸地爲海
無註
剝
爲虎所齧太山之陽衆多從者莫敢救藏
齧倪結切噬也

復
委蛇四牡思歸念母王事靡盬不得安處
詩小雅四牡篇云四牡騑騑周道倭遲又曰王
事靡盬不遑將父又不遑將母
无妄
獮猴所言語無成全誤我白烏使乾口來
無註
大畜
飛不遠去卑斯內侍祿養未富
無註
頤
大尾細要重不可搖陰權制國平子逐昭
春秋季平子逐魯昭公之事
大過
日生夕死名曰嬰鬼不可得視
無註
坎
子畏於匡困在陳蔡明德不危竟免危害
孔子過匡匡人以爲陽虎而拘之在陳蔡絕糧
言聖人道全德備雖遇患而不危殆也
離
畏昏潛處候時昭昭卒遭白日爲世榮主
無註
咸
白烏銜餌鳴呼其子施翼張翅來從其母
無註
恆
宮商角徵五音和起君臣父子弟順有敘唐虞襲
德國無災咎
唐虞堯舜有天下之號
遯
季姬踟躕望孟城隅終日至暮不見齊侯
詩云靜女其姝俟我於城隅愛而不見搔首踟
躕
大壯
鬼哭於社悲傷無後甲子昧爽殷人絕祀
書曰甲子昧爽王朝至于商郊牧野伐紂社稷
遂遷商乃滅焉
晉
天子所予福祿常在不憂危殆

明夷
無註
比目附翼相恃爲福姜氏季女與君合德
春秋桓公九年春紀季姜歸于京師註季姜桓
王后也季字姜紀姓
家人
翕翕輷輷稍崩墮顛滅其令名
輷音田
睽
折若蔽目不見稚叔三足孤烏遠去家室
楚詞折若木以拂日令若木木名在崑崙西極
其華光照下地漢天文日中有三足烏目當作
日烏當作烏
蹇
羊腸九縈相推稍前止須王孫乃能上天
羊腸趙險塞名山形屈曲如羊腸
解
坤厚地德庶物蕃息平康正直以綏大福
易坤象曰坤厚載物德合無疆書洪範六三德
曰平康正直
損
有莘外野不逢堯主復居窮處心勞志苦
莘當作莘伊尹耕於有莘之野而樂堯舜之道
此言湯未聘之日
益
胸長景行來觀桑柘上伯日喜都叔允藏
無註
夬
周師伐紂勝於牧野甲子平日天下大喜
書牧誓武王伐紂甲子昧爽王朝至于商郊牧
野又武成大賚于四海而萬姓悅服
姤
踰江求橘并得大栗烹羊食炙飲酒歌笑
無註
萃
弊笱在梁魴逸不禁魚父勞苦筐筥乾口空虛無
有
詩云敝笱在梁其魚魴鰥敝壞笱罟也詩人以
敝笱不能制魚爲比
升

生有陰孽制家非陽遂送還淋張氏易公憂福重凶

未詳

困

絕域異路多有怪惡使我驚懼思我故處

無註

井

迷行失道不得牛馬百賈逃亡市空無有

無註

革

雌鷰生雛祥異興起束雲龍騰民戴爲父

無註

鼎

壘壘纍纍如岐之室畜一息十古公始邑

古公周太王之本號修后稷公劉之業積德行義國人皆戴之熏鬻之難去豳邑于岐山之下豳人曰仁人也不可失也扶老攜幼歸者如市

震

瘡瘍疥搔孝婦不省君多疣贅四牡作去

未詳

艮

羊頭兎足羸瘦少肉漏囊敗粟利無所得

無註

漸

薜荔從靡空無誰是言季子明樂減少解末句云難逢道理

未詳

歸妹

妹爲兒孰敗君正色作事不成自爲心賊

無註

豐

四馬共轅東上太山騂驪同力無有重難與君笑言

無註

旅

陰變爲陽女化作男治道得通君臣相承

無註

巽

南國少子材略美好求我長女賤薄不與反得醜惡後乃大悔

兌

無註

昭公失常季氏悖狂遜齊處野喪其寵光

春秋昭公二十五年九月戊戌伐季氏叔孫氏孟氏救之三家反攻公己亥公孫于齊次于陽州二十六年三月公至自齊居于鄆三十二年薨于乾侯

節

天山紫芝雍梁朱草長生和氣王以爲寶公尸肴食福祿來處

芝靈草土和則生朱草百草之精也王者德無所不通則生食之令人不老又鳧鷖詩公尸燕飲福祿來成

中孚

牽羊不前與心戾旋聞言不信誤紿大人

未詳

小過

東山西山各自止安心雖相望竟未同堂

無註

既濟

鹿求其子虎廬之里唐伯季耳貪不我許

無註

未濟

三虎上山更相喧喚志心不親如仇與怒

無註

䷻ 坎上兌下節

海爲水王聰聖且明百流歸德無有叛逆常饒優足

書禹貢曰江漢朝宗于海傳云猶諸侯之朝宗于王也

之乾

虎呴怒咆慎戒外憂上下俱擾士民無聊

無註

坤

探巢得雛仇鵲俱來使我心憂

無註

屯

日望一食常恐不足祿命寡薄

無註

蒙

艮馬疾走千里一宿逃難他鄉誰能追復
無註

需
鵲巢烏城上下不親外內乖畔子走矢頑
無註

訟
雲龍集會征討西戎招邊定衆誰敢當鋒
無註

師
春多膏澤夏潤優渥稼穡成熟畝獲百斛
無註

比
童妾獨宿長女未室利無所得
無註

小畜
四亂不安東西為患退止我足無出邦域乃得全完賴其生福
無註

履
長寧理福安我百國嘉賓上堂與季同牀
無註

泰
騏驎騄耳章明造父伯夙成季共成霸功為晉元輔
騏驎騄耳皆馬名造父善御伯夙趙成子兄成季趙成子衰也皆晉文公名臣

否
張陳嘉謀贊成漢都主權氏喜其樂休休
漢張良陳平皆以奇計佐高祖平天下

同人
大面長頸未解君憂
無註

大有
畏昏不行待日昭明燎獵受福老賴其慶
無註

謙
伯去我東首髮如蓬長夜不寐憂繫心胸
詩衛風伯兮篇云自伯之東首如飛蓬又曰願言思伯使我心痗註云婦人以夫久役於外而作是詩

豫
朽條腐索不堪施用安靜候時以待親知
無註

隨
比目四翼相倚為福姜氏季氏與君合德
未詳

蠱
履階昇墀登高崔嵬福祿洋溢依天之威
無註

臨
奢淫愛嗇神所不福祇靈憑怒鬼障其室
無註

觀
大步小車南到喜家送我豹裘與福載來
無註

噬嗑
東行西步失次後舍與陂作期不真至夜乾侯野井昭君失居
按春秋昭公二十五年公孫于齊次于陽州至于野井二十六年居于鄆三十二年卒于乾侯

賁
喜樂抃躍來迎名家鵲巢百兩獲利養福
詩鵲巢篇云維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之兩一車兩輪故謂之兩諸侯之子嫁於諸侯送迎皆百兩也

剝
非理後來誰肯相與往而不獲徒勞道路
無註

復
北虜匈奴數侵邊境
無註

无妄
征不以禮伐乃無咎從獲臣子霸功不成
無註

大畜
景星照堂麟遊鳳翔仁施大行訟聲作興
景星星之精也王者不私人以官使賢者在位則見

頤
文明之世銷鋒鑄鏑以道順民百王不易

大過　無註

烏飛無羽雞鬬折距徒自長嗟誰肯爲侶一本云

不順其德自爲凶咎

無註

坎

羣隊虎狼齧彼牛羊道路不通妨農害商

無註

離

商伯沉酒庶兄奔走淫女蕩失仁德並孤

商伯指紂沉酒書言紂沉湎于酒庶兄紂庶母

兄微子也抱祭器歸周淫女蕩失言紂冒亂女

色以至失國也

咸

三狸搏鼠遮遏前後當此之時不得脫走

無註

恆

陶叔孔圉不處亂國初雖未萌後受福慶

無註

遯

奮翅鼓翼翱翔外國逍遙北域不入温室

無註

大壯

德音孔博升在王室八極蒙祐受其福祿

無註

晉

當變立權摘解患難霍然冰釋大國以安

無註

明夷

羽動角甘雨續草木茂年歲熟

無註

家人

天所祐助福來禍去君王何憂

無註

睽

方喙宣口聖智仁厚釋解倒懸唐國大安

方喙宣口前小畜之噬嗑作方喙廣口義通唐

國即陶唐

蹇

葛藟蒙棘棘不得實讒佞亂政使恩壅塞

葛藟詩篇名蒙棘詩葛生篇云葛生蒙棘蘞蔓

于域予美亡此誰與獨息

解

皇母多恩字養孝孫脫於襁褓成就爲君

無註

損

積冰不溫北陸苦寒露宿多風君子傷心

北陸日行北方黑道曰北陸

益

伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不凶

伯夷叔齊孤竹君之二子也武王伐紂叩馬而

諫義不食周粟語云伯夷叔齊餓于首陽之下

民到于今稱之

夬

一雌二雄子不知公亂我族類使吾心憒

無註

姤

主安多福天祿所伏居之寵昌君子有光

無註

萃

千歲槐根利多斧盤樹維枯屈枝葉不出

無註

井

宣髮龍叔爲王主國安土成稷天下蒙恩

宣髮黑白雜也春秋共工氏有子曰句龍爲后

土后土爲社事在魯昭公二十八年

革

諷德誦功周美盛隆奭旦輔成光濟沖人

詩雅頌周公所作旦周公名奭召公名二人相

成王沖人成王也書云惟予沖人弗及知

鼎

三夜不寐憂來益甚戒以危懼棄去安居

無註

震

恩願所之乃今逢時洗澤故憂拜其懽來

無註

升

周師伐紂勝殷牧野甲子平旦天下大喜

牧誓武王伐紂甲子昧爽王朝至于商郊牧野

又武成大賚于四海而萬姓悅服

困

日走月步趨不同舍夫妻反目主君失居

易小畜輿脫輹夫妻反目

艮

噂噂囁囁夜作晝伏謀議我資來竊吾室

無註

漸

牛騂亡子鳴於大野申復陰徵還歸其母說以除

悔

無註

歸妹

王良善御伯樂知馬周旋步趨行中規矩止息有節延命壽考

王良古之善御者伯樂古之善相馬者此喻文王知太公之意

豐

釋然遠咎避患害早田獲三狐以貝爲寶

周易解九二田獲三狐狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰也獲如能變化除去之如田之獲狐也

旅

仁獸所處國無凶咎市賈十倍復歸惠里

無註

巽

六目俱視各欲有志心意不同乖戾生訟

無註

兌

傅說王良驂御四龍周徑萬里無有危凶

傅說王良皆星名

渙

仲伯季叔日暮寢醉醒失期明喪其貝囊臥拜道傍

無註

中孚

江有寶珠海多大魚亟行疾至可以得財

無註

小過

遠視千里不見所持離妻之明無益於耳

無註

既濟

弱足刖跟不利出門市賈無盈折亡爲患

無註

未濟

利盡得媒時不我來鳴雌深涉寡宿獨居

無註

易林卷第十五

易林卷第十六

䷼兌下巽上中孚

烏鳥譆譆天火將下燔我屋室災及妃后

春秋魯襄公三十年五月烏鳴于亳社如曰譆譆甲午宋大災宋伯姬卒

之乾

黃虹之野賢君所在管叔為相國無災咎

賢君謂齊桓公管叔即管仲相桓公霸諸侯以匡天下

坤

符左契右遝叔有若相與合齒乾坤利貞乳生六子長大成就拋吾如母

易乾坤生六子乾父坤母三男震坎艮三女巽離兌

屯

蝗齧我稻驅不可去實穗無有但見空藁

無註

蒙

嬰孫求乳母歸其子黃麑悅喜

麑鹿子也

需

折若蔽目父旅相逐失旅士民不見衛國

目當作日楚詞折若木以拂日兮若木木名在崑崙西極其華光照下地

訟

牂羊肥首君子不飽年飢孔荒士民危殆

無註

師

靈龜陸處磐桓失所伊子退耕桀亂無輔

伊尹耕於有莘之野湯聘之進於桀桀不能用復歸于湯

比

威約拘囚為人所誣臯陶評理幾得免脫

書舜命臯陶曰汝作士士理官也

小畜

烏升鵲舉照臨東海厖降庭堅為陶叔後封於英六福祿綏厚

高陽氏才子八人厖降庭堅其二子也庭堅即臯陶字英六春秋時二小國見春秋魯文公十八年

履

四目相視稍近同軌日昳之後見吾伯姊

無註

泰

大步上車南到喜家送我狐裘與福載來

無註

否

卒都和合未敢面見媒妁無良使我不香

無註

同人

鴻飛循陸公出不復伯氏客宿

詩豳風九罭篇云鴻飛遵陸公歸不復於汝信宿

大有

代戍失期患生無聊懼以發難為我開基邦國憂愁

齊連稱管至父瓜戍弗代謀作亂

謙

齊魯爭言戰於龍門構怨結禍三世不安

按春秋魯成公二年春齊侯伐我北鄙圍龍頃公之嬖人盧蒲就魁門焉龍人囚之齊侯親鼓三日取龍

豫

周政養賤背生人足陸行不安國危為患

未詳

隨

蜩螗懽翹草木嘉茂百菓蕃生日益多有

蜩螗蟬也詩如蜩如螗

蠱

薄災暴虐風吹雲卻欲上不得復歸其宅

無註

臨

乘騮駕驪遊至東齊遭遇行旅逆我以資厚得利歸

無註

觀

鳳生七子同巢共乳歡悅相保

無註

噬嗑

桃雀竊脂巢於小枝搖動不安為風所吹心寒漂

謠常憂危殆
桃雀卽桃蟲詩曰肇允彼桃蟲註云鷦鷯也竊脂桑扈也

賁
東山西山各自止安雖相登望竟未同堂
無註

剝
匍伏走出驚懼惶恐白虎生孫蓐收在後
蓐收秋神禮記月令其帝少昊其神蓐收

復
重或射隼不知所定質疑蓍龜明神祭報告以肥牲宜利止居
蓍所以筮龜所以卜中庸曰見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之故至誠如神

无妄
開門內福喜至我側嘉門善祥爲吾室宅宮城洛邑以昭文德
書周公初基作新大邑于東國洛又曰丕顯考文王克明德愼罰

大畜
烏飛狐鳴國亂不寧下强上弱爲陰所刑
無註

頤
三雞啄粟八雛從食飢鳶卒擊失亡兩叔
無註

大過
歎息不悅憂從中出喪我金嬰無妄失位
無註

坎
剛柔相呼二姓爲家霜降旣同惠我以仁
無註

離
送我季女至于蕩道齊子旦夕久留連處
季女齊子齊襄公妹魯桓公夫人也桓公十八年公與夫人姜氏如齊詩云魯道有蕩齊子庸止

咸
低頭竊視有所遇避行作不利酒酢魚餒衆莫貪嗜
酢當作酸

恆
典策法書藏閣蘭臺雖遭亂潰獨不逢災
漢官儀御史臺內掌蘭臺祕書

遁
日醉病酒暮多瘳愈不反爲咎
無註

大壯
畫龍頭頸文章未成甘言美語說辭無名
無註

晉
日月運行一寒一暑榮寵赫赫不可得保顚隕墜墮更爲士伍
無註

明夷
爭利王市朝多君子蘇氏六國獲其榮寵
按史記蘇秦說六國以佩相印

家人
六蛇奔走俱入茂草驚於長途畏懼啄口
無註

睽
懸桓素飧食非其任失輿剝廬休坐徙居
桓當作貆詩伐檀篇云胡瞻爾庭有懸貆兮彼君子兮不素餐兮易剝卦上九君子得輿小人剝廬

蹇
歡欣九子俱見大喜攜提福善王孫是富
無註

解
伯夷叔齊貞廉之師以德防患憂禍不存
武王伐紂伯夷叔齊叩馬而諫義不食周粟隱於首陽山孔子曰伯夷叔齊餓于首陽之下民到于今稱之

損
雄聖伏名人匿麟驚走鳳飛北亂潰未息
無註

益
久鰥無偶思配織女求其非望自令寡處
無註

夬

破亡之國天所不福難以止息
無註

姤
老慵多郤弊政爲賊阿房驪山子嬰失國
史記秦始皇造作驪山復建阿房殘虐生民至
子嬰而漢滅之

萃
三羖六牂相隨俱行迷入空澤逢涉虎廬爲所傷
賊死於牙腹
無註

升
躡躡處懼昧冥相摶多言少實語無成事
無註

困
武陽漸離擊筑善歌慕丹之義爲燕助軻陰謀不
遂霍自死亡功名賈施
史記燕太子丹質於秦亡歸遣荆軻刺秦令勇
士秦武陽爲副至易水上既祖取道高漸離擊
筑荆軻和而歌爲變徵之聲入秦引匕首以擿
秦王不中秦王遂斬荆軻而滅燕

井
尹氏伯奇父子分離無罪被辜長舌爲災
伯奇尹吉甫之子父娶後妻而譖伯奇於吉甫
父逐之言無罪而見逐皆後母長舌所爲也

革
五精亂行政逆皇恩湯武赫怒共伐我域
成湯放桀武王伐紂一怒而安天下

鼎
西歷玉山東入玉門登上福堂飲萬歲漿
無註

震
行觸天忌與司命牾執囚束縛拘制於吏幽人有
喜
無註

艮
機父不賢朝多讒臣君失其政保家久貧
未詳

漸
三人俱行北求大牂長孟病足請季負囊柳下之
貞不失我糧
無註

歸妹
鵠思其雄欲隨鳳東順理羽翼出次須日中留北
色復歸其室
色當作邑

豐
嘗得自如不逢禍災
無註

旅
白鵠遊望君子以寧履德不愆福祿來成
無註

巽
膚敏之德發憤晨食虜豹禽說爲王得福
史記韓信虜魏王豹又引兵擊趙禽夏說

渙
生不逢時困且多憂年衰老極中心悲愁
無註

節
出門蹉跌看道後旅買羊逸亡取物逃走空手握
拳坐恨相咎
無註

小過
牧羊稻田聞虎喧嚾畏懼悚息終無禍患
無註

兌
百足俱行相輔爲强三聖翼事國富民康
三聖堯舜禹也

既濟
龍潛鳳北其子變服陰孽萌作
無註

未濟
國無比鄰相與爭强紛紛匈匈天下擾憂
無註

䷽ 艮下震上小過
初雖驚惶後反無憂受其福慶
無註

之乾
積德累仁靈祐順信福祉日增
無註

坤

謹慎重言不幸遭患周邵述職脫免牢開

無註

屯

烏飛鼓翼喜樂堯德虞夏美功要荒賓服

堯唐帝虞夏舜禹有天下之號

蒙

牙孽生齒室堂啓戸幽人利貞鼓翼起舞

按遡作牙孽生達義通

需

使伯東求拒不肯行與叔爭訟更相毀傷

無註

訟

手足易處頭尾顚倒公爲雌嫗亂其蠶織

無註

師

匠卿操斧豫章危殆袍衣脫剝祿命訖已

豫章大木也

比

天女踞牀不成文章南箕無舌飯多砂糖虛象盜名雌雄折頸

天女織女也牀未詳疑機字之誤織女推機則不能成其文錦也箕星名夏秋之間見於南方故云南箕舌下二星也言南箕無舌則不可以簸揚糠秕也糖當作糠

小畜

大椎破轂長舌亂國牆茨之言二世不安

詩牆有茨篇牆有茨不可掃也中冓之言不可道也

履

銜命辱使不堪厥事中墜落去更爲負載

無註

泰

三虵共室同類相得甘露時降生我百穀

甘露仁澤也聖德上及太淸下及萬靈則降

否

衣繡夜遊與君相逢除患解惑使我不憂

項羽曰富貴不歸故鄉如衣繡夜行

同人

被髮獸心難與爲鄰來如風雲去如絕絃爲狼所殘

無註

大有

剛柔相呼二姓爲家霜降既同惠我以仁

無註

謙

牛耳聾聵不曉齊味委以鼎俎治亂憒憒

聵五怪切憒古對切

豫

低頭竊視有所畏避行作不利酒酢魚餒衆莫貪嗜

酢音醋

隨

雨師娶婦黃巖季子成禮既婚相呼南上膏我下土年歲大有

博物志曰太公爲灌壇令武王夢婦人當道夜哭問之曰吾是東海神女嫁於西海神童今爲灌壇令當道廢我行我行必有大風疾雨武王覺召太公問之果有疾風暴雨從太公邑外過

蠱

戴盆望天不見星辰顧小失大遁逃牆外

無註

臨

二人輦車徙去其家井沸釜鳴不可以居

井沸釜鳴皆不祥之兆也

觀

攘臂反肘怒不可二佷戾腹心無以爲市

無註

噬嗑

湯世之憂轉解喜來

湯囚夏臺後放桀而有天下

賁

忠信輔成王政不傾公劉兆舉文武綏之

言周召輔成王及公劉文武之德化

剝

登高斬木頓蹪蹈險車頓馬罷伯叔吁嗟

無註

復

桑方落隕黃敗其葉失勢傾仄如無所立

詩氓之篇桑之落兮其黃而隕此言婦人爲人所棄而自敘其事也

无妄
鸞鳳翺翔集於喜國念我伯姊與母相得
無註
大畜
陰淫所居益溢過度傷害禾稼
無註
頤
霄冥高山道險峻難王孫罷極困於阪間
無註
大過
和璧隨珠爲火所燒冥昧失明奪精無光棄其道傍
卞和得玉璞獻於楚懷王凡二獻後果得美玉隋侯見蚰傷取藥封之後蚰啣珠以報此言被火所燒則不得爲寶矣
坎
虞君好神惡我老親恭承宗廟雖慍不去復我內事
虞書舜典命伯夷典三禮作秩宗三禮祀天神享人鬼祭地祇之禮秩宗次百神之官以宗廟爲主也
離
爪牙之夫怨毒圻父轉憂與己傷不及母
詩小雅祈父篇云祈父予王之爪牙胡轉予于恤有母之尸饔
咸
倉盈庾億宜稼黍稷年歲有息
詩楚茨篇我倉既盈我庾維億
恆
窗牖戸房通利光明賢智輔聖仁德大行家給人足海內殷昌
無註
遯
切切之患凶重憂荐爲虎所吞
無註
大壯
水無魚池陸爲海涯君子失居小人相攜
無註
晉
九疑鬱林沮濕不中鸞鳳所惡君子攸去
九疑山名虞舜葬處鬱林地名
明夷
六翮況飛走歸不及脫歸王室士其騂特
未詳
家人
不直莊公與我爭訟媒伯無禮自令塞壅
未詳
睽
倉庾多億宋公危殆吳子巢門殞命失所
倉庾多億按見之蠱作瘡痍多病春秋魯僖公二十二年宋襄公及楚人戰于泓傷股二十三年宋公卒傷於泓故也襄公二十五年吳子諸樊伐楚門于巢巢牛臣隱於短牆以射之吳子卒
蹇
失羊捕牛無損無憂
無註
解
夏麥麩麰霜擊其芒疾君敗國使我誅傷
麩音孚麰古猛切
損
昧昧闇闇不知白黑風雨亂擾光明伏匿幽王失國
此言周幽王寵褒姒淫昏亂政被犬戎所滅
益
執斧破薪使媒求婦和合二姓親迎斯須色比毛嬙姑翁悅喜
詩南山篇析薪如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得毛嬙西施
夬
六疾生狂妄癡走行北入患門與禍爲鄰
無註
姤
駈羊就羣伋不肯前慶季愎諫子之被患
春秋左傳魯襄公二十八年齊慶封好田而嗜酒與慶舍政蓋慶季卽慶封子之卽慶舍後爲盧蒲癸王何所刺
萃
二人異路東趨西步十里之外不相知處
無註

升

義不勝情以欲自營覬利危躬折角摧頸

無註

困

騷騷擾擾不安其類疾在頸項凶危爲憂

無註

井

三河俱合水怒踴躍壞我王屋民困於食

河東河南河內三河天下之中也

革

陽曜旱疾傷病稼穡農人無食

無註

鼎

流浮出食載券入屋釋鞍繫馬西南廡下

無註

震

門戶之居可以止舍進仕不殆安樂相保

無註

艮

過時不歸雌雄苦悲徘徊外國與母分離

無註

漸

中田有廬疆埸有瓜獻進皇祖曾孫壽考

詩小雅信南山篇曰中田有廬疆埸有瓜又云獻之皇祖曾孫壽考

歸妹

失恃無友嘉福出走傫如喪狗

家語孔子去魯纍纍若喪家之狗

豐

反鼻岐頭三寡獨居

無註

旅

衣裳顛倒爲王來呼成就東周封受大福

齊詩云顛倒衣裳又云自公召之

巽

飛不遠去還歸故處與事多悔

無註

兌

含血走禽不曉五音瓠巴鼓瑟不悅於心

五音宮商角徵羽荀子云瓠巴鼓瑟游魚出聽

渙

求玉獲石非心所欲祝願不得

無註

節

山崩谷絕大福盡歇涇渭失紀玉石既已

涇渭二水名書火炎崑岡玉石俱焚

中孚

雜目懼怒不安其居散渙府藏無有利得

無註

既濟

衆邪充側鳳凰折翼微子復北去其邦國

商紂無道微子抱祭器奔周

未濟

六月采芑征伐無道張仲方叔尅敵飲酒

六月采芑皆詩名六月建未之月也時玁狁內侵宣王命尹吉甫帥師伐之有功而歸詩人作歌以敘其事司馬法冬夏不興師今六月而出師者以玁狁之故也采芑之詩言蠻荊背叛王命方叔南征軍行采芑而食故賦其事張仲吉甫之友是時燕飲張仲在焉

䷾ 離下坎上既濟

玄兔指掌與足相恃謹訊詰問誣情自直冤死誰告口爲身禍

未詳

之乾

遊駒石門騄耳安全受福西鄰歸邑玉泉

無註

坤

陽春生草萬物盛興君子所居災禍不到

無註

屯

人無足法緩除才出雄走羊驚不失其家

無註

蒙

太上止毒變見太微陳吳廢忽作爲禍患

按天文太微爲五帝之庭明堂之房陳吳二國名

需

乘龍吐光使闇復明燎獵大得六師以昌

按史記西伯出獵得呂望年八十釣于渭水載

之以歸尊爲太公號師尚父後封于齊

訟
羊頭兎足羸瘦少肉漏囊貯粟利無所得
無註

師
因禍受福喜盈其室螟蟲不作君無可得
無註

比
舜升大禹石夷之野徵諸王闕拜治水土
書帝曰咨禹汝平水土惟時懋哉

小畜
烏子鵲鶵常與母俱顧類羣族不離其巢
無註

履
夷羿所射發輒有獲矰加鵠鷹雙鳥俱得
夷羿古之善射者

泰
晨風文翰大舉就温昧過我邑羿無所得
詩晨風篇鴥彼晨風註云鸇也

否
六喜二福南至懽國與喜忻樂珪我潔德
無註

同人
鬭龍股折日遂不明自外爲主弟伐其兄
無註

大有
蒙慶受福有所獲得不利出門
無註

謙
蠻戎夷狄太陰所積固冰冴寒君子不存
冴當作沍

豫
畏昏潛處候時昭明卒遭白日爲榮祿主
無註

隨
水流趨下欲至東海求我所有買鲂與鯉
無註

蠱
冠帶南遊與福喜期徼於嘉國拜爲逢時
無註

臨
莎雞振羽爲季門戶新沐彈冠仲父悅喜
無註

觀
結衿流粥遭讒桎梏周邵述職身受大福
無註

噬嗑
田鼠野雞意常欲逃拘制籠檻不得動搖
無註

賁
居華顛觀浮雲風之搖雨不濡心平安無咎憂
無註

剝
傾倚將顛不能得存英雄作業家困無年
無註

復
心願所喜今乃逢時保我利福不離兵革
無註

无妄
靈龜陸處盤桓失所阿衡退耕憂封於國
阿衡伊尹耕於有莘之野

大畜
弱水之右有西王母生不知老與天相保不利行旅
書弱水既西柳宗元曰西海之山有王母神仙所居其下有水散渙無力不能負芥

頤
抱瓌求金日暮坐吟終月卒歲竟無成功
瓌姑回切石次玉曰瓌

大過
言笑未畢憂來暴卒身加檻纆囚繫縛束
無註

坎
望幸不到文章未成王子逐兎犬踦不得
無註

離
震慄恐懼多所畏惡行道留難不可以步
無註

咸
雄狐綏綏登山崔嵬昭告顯功大福允興

詩南山崔崔雄狐綏綏
恆
火起吾後喜炙倉廩龍銜水深漢注屋柱雖憂無
咎
無註
遯
危坐至暮請求不得膏澤不降政戾民忒
無註
大壯
孟春和氣鷹隼搏鷙衆雀憂憒
無註
晉
綏法長姦不肯理冤浮沉失節君受其患
無註
明夷
魚鼈貪餌死於網釣受危國寵爲身殃咎
無註
家人
金精輝怒帶劒過午徘徊高庫宿於山谷兩虎相
拒弓矢滿野
無註
睽
四目相望稍近同光並坐鼓簧
無註
蹇
茹芝餌黃飲酒玉英與神流通長無憂凶
無註
解
求璋嘉鄉惡虵不行道出歧口還復其牀
無註
損
天門地戶幽冥不覩不知所在
無註
益
跌足息肩有所忌難金城鐵郭以銅爲關藩屏自
衛安止無患
無註
夬
三鴈俱飛欲歸稻池先涉萑澤爲矢所射傷我胸
臆
無註
遘
濟流難渡濡我衣袴五子善權脫無他故
未詳
萃
飲酒醉酗跳起爭鬬伯傷叔僵東家治喪
無註
升
跌蹶未起後失利市蒙被殃咎
無註
困
辰次降婁建星中堅子無遠行外顛霄陷遂命訖
終
降婁星次名
井
商風召寇來呼外盜間諜內應與我爭鬬殫己寶
藏主人不勝
魯僖公三十二年冬杞子自鄭使告于秦曰鄭
人使我掌其北門之管若潛師以來國可得也
穆公不聽蹇叔之諫從杞子之謀召孟明西乞
白乙襲鄭師敗于殽
革
甘露醴泉太平機關仁德感應歲樂民安
甘露仁澤也聖德上及太清下及萬靈則降醴
泉水之精也聖德下及太寧中及萬靈則出
鼎
祭仲子突要門逐急禍起子商弟伐其兄鄭久不
昌
祭仲鄭臣名子突鄭莊公次子急當作忽莊公
之世子莊公卒祭仲立忽是爲昭公及宋莊公
誘祭仲執之與盟遂立突是爲厲公忽奔衛事
在春秋魯桓公十一年
震
反孽難步留不反舍露宿澤陂亡其襦袴
無註
艮
狼虎結謀相聚爲保伺候牛羊病我商人
無註
漸
明德剋敏重華貢舉放勳徵用八哲蒙祐

書舜典曰若稽古帝舜重華協于帝帝卽堯也放勲者總言堯之德業也又曰徵庸三十言舜生三十堯方召用後以天下禪焉八哲卽舜所舉高陽氏有才子八人謂之八愷是也

歸妹 貧鬼守門日破我盆毀罌傷瓶空虛無子

無註

豐 天命赤烏與兵徵期征伐無道箕子遊遨

史記商紂無道九年武王東觀兵于孟津有火自上復于下至於王屋流爲烏其色赤是時諸侯不期而會者八百遂伐紂而有天下箕子歸周封于朝鮮

旅 威約拘囚爲人所誣皐陶平理剖械出牢脫歸家閭

書舜典帝曰皐陶汝作士傳曰士理官也

巽 羊驚虎狼聳耳羣聚無益威强爲齒所傷

無註

兌 初雖號啼後必慶笑光明照曜百喜如意

易同人九五先號咷而後笑

渙 馬服長股宜行善市蒙祐諧耦獲金五倍

無註

節 應門內崩誅賢煞暴上下咸悖景公失位長歸無極望妻來

未詳

中孚 執斧破薪使媒求婦和合二姓親御斯須色比毛嬙姑公悅喜

詩南山篇析薪如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得毛嬙卽西施也

小過 兩輪日轉南上大阪四馬共轅無有險難與禹笑言

無註

未濟 千柱百梁終不傾僵周宗寧康

史記文武兼制天下立七十一國封兄弟之國十五人姬姓之國四十人由是周室遂安

患 忠慢未習單酒糗脯數至神前欲求所願反得大

無註

䷿ 坎下離上 未濟

之乾 日生夕死名曰嬰鬼不可得視

無註

坤 大步上車南到喜家送我狐裘與福喜來

無註

屯 西多小星參五在東早夜晨行勞苦無功

詩召南小星云嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公此詩言夫人無妬忌之行而賤妾安於其命所謂上好仁而下必好義者也

蒙 北陸藏冰君子心悲困於粒食鬼驚我門

左傳日在北陸而藏冰

需 山水暴怒壞梁折柱稽難行旅留連愁苦

無註

訟 比目四翼來安吾國福喜上堂與我同牀

無註

師 狡兎趯趯良犬逐齰雄雌爰爰爲鷹所獲

趯音狄齰音責

比 增祿益福喜來入室解除憂惑

無註

小畜 騎龍乘風上見神公彭祖受刺王喬贊通巫咸就位拜受無窮

彭祖古之有壽者王喬古仙人巫咸商臣名

履 天火卒起燒我旁里延及吾家空盡己財

無註

泰　金帛共寶宜與我市嫁娶有息利得過倍
無註
否　鬼魅之居凶不可舍
無註
同人　烏飛兔走各有畏惡鵰鷹為賊亂我室舍
無註
大有　初雖驚惶後乃無傷受其福慶
無註
謙　兩金相擊勇氣均敵日月鬬戰不破不缺
無註
豫　曳綸河海挂釣魴鯉王孫利得以饗仲友
無註
隨　犬畏狠虎依人有輔三夫執戟伏不敢起身安無咎
戰當作戟
蠱　蜘蛛作網以伺行旅青蠅嚵聚以求膏腴觸我羅絆為網所得
無註
臨　所望在外鼎金方來拭爵滌罍炊食待之不為季憂
條當作滌
觀　日月並居常暗匪明高山崩顛丘陵為谿
無註
噬嗑　春服既成載華復生莖葉盛茂實穗泥泥
無註
賁　莘首山頭仙道所由利以居止長無咎憂
莘當作華泰華首陽皆山名
剝　三狐羣哭自悲孤獨野無所游死於丘室
易田獲三狐狐妖獸也
復　火中暑退禾黍其食商人不至市空無有
無註
无妄　獨立山顛求鹿耕田草木不避秋飢無年
無註
大畜　火雖熾在吾後寇雖近在吾右身安吉不危殆
無註
頤　齺齺讙讙貧鬼相責無有懽怡一日九結
齺玉篇無讙倪結切噬也與齧同
大過　追亡逐北呼還幼叔至山而得反歸其室
無註
坎　銜命辱使不堪厥事遂墮落去更為斯吏
無註
離　被珠函玉沐浴仁德應聘唐國四門穆穆蟊賊不作凶惡伏匿
有虞之世誕敷文德唐堯國名書曰賓于四門四門穆穆
咸　機關不便不能出言精成通道為人所冤
無註
恆　甕破盆缺南行亡夫
無註
遯　唇亡齒寒積日凌根朽不可用為身哭患
無註
大壯　蒙惑憧憧不曉西東魁罡指南告我室中利以宜止去國憂患
魁罡星名
晉　烏鵙搏翼以避陰賊盜伺二女賴厥生福旱災為

疾君無黍稷
無註
明夷
名成德就項領不試景公耄老尼父逝去
論語齊景公謂孔子曰吾老矣不能用也孔子
遂行
家人
言與心詭西行東坐鯀湮鴻水佞賊爲禍
史記堯時洪水爲災舉鯀使之治水鯀爲人方
命圮族舜殛之于羽山
睽
玁狁非度治兵焦穫伐鎬及方與周爭疆元戎其
駕衰及夷王
詩六月篇玁狁匪茹整居焦穫侵鎬及方註云
厲王胡出于彘玁狁內侵宣王立命尹吉甫帥
師以伐之遂平玁狁焦穫鎬方皆地名
蹇
三火起明雨滅其光高位疾顛驕恣誅傷
無註
解
承川決水爲吾之祟使我心憒毋樹麻枲居止凶
咎
無註
損
厭浥晨夜道多湛露霑衣濡袴重難以步
詩行露篇厭浥行露豈不夙夜謂行多露
益
宜行賈市所求必倍載喜抱子與利爲友
無註
夬
陰變爲陽女化爲男治道得通君臣相承
無註
姤
樹蔽壯荊生醫山傍仇敵背憎熟肯相迎
熟當作孰
萃
坐茵乘軒據德宰臣虞叔受命六合和親
春秋武王克殷求泰伯仲雍之後得周章以爲
吳君別封其弟虞仲於周之北故夏墟爲西吳
後世謂之虞公自虞仲至虞公凡十二世

升
雲興蔽日雨集草木茂年歲熟
無註
困
播梅折枝與母別離絕不相知
播當作蟠
井
天旱水涸枯槁無澤困於沙石未有所獲
無註
革
珪璧琮璜執禮見王百里甯戚應聘齊秦
百里奚事秦甯戚事齊
鼎
龍渴求飲黑雲景從河伯捧醴跪進酒漿流潦滂
滂
河伯水神也
震
雹梅零蔕心積憒憒亂我靈氣
無註
艮
鹿求其子虎廬之里唐伯季耳貪不我許
未詳
漸
穿匏挹水篝鐵然火勞罷力竭飢渴爲禍
匏瓠也
歸妹
龍生馬淵壽考且神飛騰上天舍宿軒轅常居樂
安
無註
豐
崔嵬北嶽天神貴客溫仁正直主布恩德冠衣不
已蒙受大福
大梁析木其神主恆山星辰出焉
旅
鬼夜哭泣齊失其國爲下所賊
春秋哀公十四年齊陳恆弒簡公于舒州
巽
二政多門君失其權三家專制禍起季孫
春秋魯自桓公之後君失其柄季氏始專國政
三家漸強四分公室孟孫叔孫各有其一季孫

有其二焉

兌

望幸不到文章未就王子逐兔犬踦不得

無註

渙

伯虎仲熊德義昭明使布五教陰陽順敘

按史高辛氏之子有曰伯虎仲熊爲伯益之佐伯虎疑即仲虎也五教者父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信

節

兩足四翼飛入家國寧我伯叔與母相得

無註

中孚

春秋禱祀解禍除憂君無咎憂

無註

小過

牧羊稻園聞虎喧嚾懼畏悚息終無禍患

無註

既濟

大蛇巨魚相搏於郊君臣隔塞郭公出廬

郭當作戴春秋魯閔公二年狄人伐衛衛立戴公出廬于曹

易林卷第十六

太玄經

四部備要

子部

上海中華書局據明刻本
校刊

桐鄉 陸費逵 總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校
杭縣 丁輔之 監造

版權所有不許翻印

太玄序
漢五業主事宋衷始爲玄作解詁吳鬱林太守陸績作釋正晉尙書郎范望作解贊唐門下侍郎平章事王涯注經及首測宋興都官郎中直昭文館宋惟幹通爲之注秦州天水尉陳漸作演玄司封員外郎吳祕作音義慶曆中光始得太玄而讀之作讀玄自是求訪此數書皆得之又作說玄疲精勞神三十餘年訖不能造其藩籬以其用心久棄之似可惜乃依法言爲之集注誠不知量庶幾來者或有取焉其直云宋者沖子也云小宋者昭文郎中也元豐五年六月丁丑司馬光序

說玄

易與太玄大抵道同而法異易畫有二曰陽曰陰玄畫有三曰一曰二曰三易有六位玄有四重

最上曰方次曰州次曰部次曰家本傳所謂三摹而四分之極於八十一者也

易以八卦相重為六十四卦玄以一二三錯於方州部家為八十一首

凡家每首輒變三首而復初如中用礥之類是也部三首一變九首而復初如中閑上之類是也州九首一變二十七首而復初如中羨從之類是也方二十七首一變八十一首而復初如中更減之類是也八十一首以上不可復加故曰自然之道也

易每卦六爻合為三百八十四爻玄每首九贊合為七百二十九贊

圖曰玄有二道一以三起一以三生以三起者方州部家也以三生者三分陽氣以為三重極為九營是為同本離生天地之經也本傳曰雄覃思渾天三摹而四分之極於八十一者謂玄首也又曰旁則三摹九据極於七百二十九贊者謂玄贊也首猶卦也贊猶爻也又曰觀易者見其卦而名之觀玄者數其畫而定之玄首四重者非卦也數也故易卦六爻爻皆有辭玄首四重而別為九贊以繫其下然則首與贊分道而行不相因者也

皆當朞以日

易卦氣起中孚除震離兌坎四正卦二十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦六日七分凡得三百六十五日四分日之一中孚初九冬至之初也頤上九大雪之末也周而復始玄八十一首每首九贊凡七百二十九贊每二贊合為一日一贊為晝一贊為夜凡三百六十四日半益以踦嬴二贊成三百六十五日四分日之一中初一冬至之初也踦嬴二贊大雪之末也亦周而復始凡玄首皆以易卦氣為次序而變其名稱始者中孚也周者復也礥閑者屯也少者謙也戾者睽也餘皆倣此故玄首曰八十一首歲事咸貞測曰巡乘六甲與斗相逢曆以紀歲而百穀時雍皆謂是也

易有元亨利貞玄有罔直蒙酋冥

五者太玄之德罔北方也於易為貞直東方也於易為元蒙南方也於易為亨酋西方也於易為利冥者未有形也故玄文曰罔蒙相極直酋相敕出冥入冥新故更代玄首起冬至故分貞以為罔冥罔者冬至以後冥者大雪以前也

易大衍之數五十其用四十有九玄天地之策各十有八合為三十六策地則虛三用三十三策易揲之以四玄揲之以三

太玄揲法掛一而中分其餘以三揲一作搜一作換之并餘於艻一艻之後再數其餘七為一八為二九為三

易有七九八六謂之四象玄有一二三謂之三摹

皆畫卦首之數也

易有象玄有首

象者卦之辭也首者亦統論一首之義也
易有爻玄有贊易有象玄有測
測所以解贊也
易有文言玄有文
文解五德幷中首九贊文言之類也
易有繫辭玄有攡瑩掜圖告
五者皆推贊太玄繫辭之類也
易有說卦玄有數
數者論九贊所象說卦之類也
易有序卦玄有衝
衝者序八十一首陰陽相對而解之序卦之類也
易有雜卦玄有錯
錯者雜八十一首而說之
殊塗而同歸百慮而一致皆本於太極兩儀三才四時五行而歸於道德仁義禮也

讀玄

涑水司馬光

余少之時聞玄之名而不獲見獨觀楊子之自序稱玄盛矣及班固爲傳則曰劉歆嘗觀玄謂雄曰空自苦今學者有祿利然尚不能明易又如玄何吾恐後人用覆醬瓿也雄笑而不應諸儒或譏以爲雄非聖人而作經猶春秋吳楚之君僭號稱王蓋誅絶之罪也固存此言則固之意雖愈於歆亦未謂玄之善如楊子所云也余亦私怪楊子不贊易而別爲玄易之道其於天人之緼備矣楊子豈有以加之乃更爲一書且不知其焉所用之故亦不謂楊子宜爲玄也及長學易苦其幽奥難知以爲玄者賢人之書校於易其義必淺其文必易夫登喬山者必踐於坱埤適滄海者必沿於江漢故願先從事於玄以漸而進於易庶幾乎其可跂而望也於是求之積年乃得觀之初則溟涬漫漶略不可入乃研精易慮屏人事而讀之數十過參以首尾稍得闚其梗概然後喟然置書歎曰嗚呼楊子直大儒者耶孔子既没知聖人之道者非楊子而誰孟與荀殆不足擬況其餘乎觀玄之書昭則極於人幽則盡於神大則包宇宙細則入毛髮合天地人之道以爲一刮其根本示人所出胎育萬物而兼爲之母若地履之而不可窮也若海挹之而不可竭也天下之道雖有善者其蔑以易此矣考之於渾元之初而玄已生察之於今而玄非不行窮之於天地之末而玄不可亡叩之以萬物之情而不漏測之以鬼神之狀而不違概之以六經之言而不悖借使聖人復生視玄必懌然而笑以爲得己之心矣乃知玄者所以贊易也非別爲書以與易競也何歆固知之之淺而過之之深也或曰易之法與玄異楊子不遵易而自爲之制安在其贊易乎且如與易同道則既有易矣何以玄爲曰夫畋者所以爲禽也網而得之與弋而得之何以異哉書者所以爲道也易網也玄弋也何害不既網而使弋者爲之助乎子之求道亦膠矣且楊子作法言所以準論語作玄所以準易子不廢法言而欲廢玄不亦惑乎夫法言與論語之道庸有異乎玄之於易亦然大廈將顛一木扶之不若衆木扶之之爲固也大道將晦一書辨之不若衆書辨之之爲明也學者能專精於易誠足矣然易天也玄者所以爲之階也子將升天而廢其階乎先儒爲玄釋者多矣然楊子爲文則既多訓詁指趣幽邃而玄又其難知者也故余疑先儒之解未能盡契楊子之志世必有能通之者比老終且學焉

太玄卷第一

諸家皆謂之太玄經陳曰史以雄非聖人而作經猶吳楚之君僭號稱王蓋誅絶之罪也按子雲法言解嘲等書止云太玄然則經非子雲自稱當時弟子侯芭之徒從而尊之耳今從之宋陸依楊子舊本分玄之贊辭為三卷一方為上二方為中三方為下次列首衡錯測攡瑩數文挩圖告凡十一篇范散首測於贊辭之間王因之小宋依易之序以玄首準卦辭測準小象文準文言攡瑩挩圖準繫辭告數準說卦衡準序卦錯準雜卦吳因之范本於觀覽講解差便今從之宋陸又於贊辭之前列天始始始中始終中始中中中終終始終中終終地下下下中下上中下中中中上上下上中上上人思內思中思外福小福中福大禍生禍中禍極諸家本皆無之

玄首

馴乎玄渾行無窮正象天宋曰馴順也陸曰渾然象天周運光謂揚子曰嘆玄道之順渾淪而行終則復始如天之運動無窮也陰陽坒參坒毗至切宋曰坒二也王曰坒配合也光謂一生二二生三配而三之以成萬象以一陽乘一統萬物資形一陽謂冬至也太初上元十一月甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲還甲子朔旦冬至無餘分凡千五百三十九歲為一統三統為一元一統朔分盡一元六甲盡方州部家三位疏成范本疏作疎王小宋本作統今從宋陸本作疏宋曰疏布也光謂楊子名首之四重以方州部家者取天下之象言之故一玄都覆三方方同九州枝載庶邦分正羣家玄者天子之象也方者方伯之象也州者州牧之象也部者一國之象也家者一家之象也上以統下寡以制臬而綱紀定矣三位一二三也以一二三錯布於方州部家而八十一首成矣曰陳其九九以為數生陸曰玄數起於三為方州部家轉而相乘以成八十一首七百二十九贊之數也贊上羣綱乃綜乎名二宋陸王本綱作剛誤也今從范本上時掌切舉也楊子作玄以七百二十九贊為漫漶難知故以八十一首舉上其名區別其誼使炳然散殊若綱在綱有條而不紊故曰贊上羣綱乃總乎名也首者凡贊之端首也八十一首歲事咸貞

玄測

盛哉日乎炳明離章五色湻光陸曰所以於測篇首而述日者謂行於七百二十九贊之中為晝夜休咎之徵也日含五行之精以為光明故稱淳光謂晝夜循環寒暑運行以生殺萬物成立歲功皆日之所為也故楊子嘆以為測之端炳亦明也離文也淳粹也物之五色非日不彰舊本炳作丙夜則測陰晝則測陽一日兩贊前贊為晝後贊為夜晝夜之測或否或臧否音鄙宋曰否不善也范曰臧善也陽推五福以類升陰幽六極以類降陽為出陰為入陽為顯陰為隱陽為善陰為惡陽為福陰為禍故曰陽推五福以類升陰幽六極以類降皆謂贊之陰陽也晝為陽夜為陰升降相關大貞乃通關交也升降相交然後三儀大正之道乃通明二者不可偏廢偏廢則正道否塞而不行也經則有南有北緯則有西有東巡乘六甲與斗相逢宋曰日右行而斗左回故相逢也光謂巡行也十日行乘十二子而為六甲逢迎也曆以紀歲而百穀時雍范本紀作記今從二宋陸王本宋曰雍和也光謂日運行於上而有寒暑四時聖人治曆所以紀一歲之氣節然後事不失時而百穀和熟人得以自養也

𝌆 一方一州一部一家中陽家水準易中孚中之初日舍牽牛初度冬至氣應陽氣始生兼準坎所以然者易以八卦重為六十四卦因爻象而定名分坎離震兌直二十四氣其餘六十卦每卦直六日七分玄以一二三錯布於方州部家而成八十一首每首直四日有半起於冬至終於大雪準易卦氣直日之敘而命其名或以兩首準一卦者猶閏月之正四時也坎離震兌在卦氣之外故因中應釋餘附分至之位而準之楊子本以顓頊及大初曆作太玄故日躔宿度氣應斗建不皆與今治曆者相應中者心也物之始也中孚者誠發於中而信著於外也洪範五事思曰睿睿作聖

陽氣潛萌於黃宮信無不在乎中首者明天地以陰陽之氣發斂萬物而示人法則者也黃中之色也中直冬至之初陽氣潛生於地中如人之居宮室也信無不在乎中者楊子嘆三儀萬物變化云為原其造端無不在乎中也信辭也

初一昆侖旁薄幽測曰昆侖旁薄思之貞也范小宋本之作諸今從宋陸王本昆音魂侖盧昆切范曰昆渾也侖論也天之象也旁薄猶彰魄也地之形也幽隱也王曰幽者人之思慮幽深玄遠也光謂贊者明聖人順天之序修身治國而示人吉凶者也昆侖者天象之大也旁薄者地形之廣也夫以天地之廣大而人心可以測知之則心之為用也神矣一者思之始也君子之心可以鉤深致遠仰窮天神俯究地靈天地且不能隱其情況萬類乎以其思而未形也故謂之幽法言曰或問神曰心請問之曰潛天而天潛地而地天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況於人乎況於事倫乎君子思慮之初未始不存乎正故曰思之正也易曰正其始萬物理孔子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪凡曰法八十一分晝贊直前半日夜贊直後半日

次二神戰于玄其陳陰陽測曰神戰于玄善惡并也陳直

刃切神者心之用也人以心腹爲玄陰主惡陽主善二在思慮之中而當夜其心不能純正見利則欲爲惡顧義則欲爲善狐疑猶豫未知適從故曰神戰于玄其陳陰陽也子夏出見紛華盛麗而悅入聞夫子之道而樂二者交戰於中子夏戰勝故爲大賢不勝則爲小人矣

次三龍出于中首尾信可以爲庸測曰龍出于中見其造也宋陸王本作首尾信可罔以爲庸范小宋本無罔字今從之陸曰造作也范曰庸法也王曰陽氣益進造物之功始見光謂三爲成意而慮思之外君子既思之則行之所爲之迹見於外人得而知故曰龍出于中也君子行己自始至終出處語默不失其宜信乎可以爲人之常法也易曰見龍在田利見大人

次四庫虛无因大受性命否測曰庫虛之否不能大受也庫毗至切王曰四近於五臣位極盛當高而自庫實而若虛有而若无因物之功不自作爲故曰庫虛无因光謂庫下也中和莫盛於五五者位之隆德之盛也四當夜小人也而逼於五不度功德進取狂簡之謂夫性命之理造次可及也故大受之而无辭避夫性命理之至精者也非小人之所得知也故曰否論語曰子罕言命又子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞也子曰亡而爲有虛而爲盈約而爲泰難乎有常矣

次五日正于天利用其辰作主測曰日正于天貴當位也范小宋本用作以今從宋陸王本王曰五既居中體正得位當晝且爲一首之主故象日正于天辰時也利用及其明盛之時而爲物主也光謂三儀之道莫盛於中正故陽家之五贊之中也陰家四六體之中也而又當晝得正一首之中最吉者也故曰日正于天以言陽之盛也君子有其道必有其時有其時必有其位然後能爲民之父母時既得矣位既正矣而不能以道濟天下豈爲民父母之意哉故曰利用其辰作主

次六月闕其摶不如開明于西測曰月闕其摶賤始退也范本摶作慱賤作明王本摶作摶小宋本摶作慱陳讀慱作東今摶從宋陸賤從諸家摶慱摶皆與團同王曰六爲盛極物極則虧故象月之過望而闕其摶開明于西象月之初一也玄道貴進故一象月初而吉六象月闕而凶光謂圜圓也六以陰贊而始過乎中故日月闕其摶也夫月闕其摶明未甚虧比之始生於西猶爲盛大然玄之道貴將進賤始退故曰不如開明于西也猶人之盛滿心志先退而後福祿從之也

次七酋酋火魁頤水包貞測曰酋酋之包任臣則也諸家本作大魁頤王本作火魁頤今從之陸曰法則也任臣用典法也范曰酋就也小宋曰頭養也光謂魁斗之首也任用也七爲消爲敗損爲減天有秋之象又有刑罰之象秋物成就故曰酋酋天之成物必資於秋君之馭臣必資於法子産

曰太上以德撫民其次莫如猛火烈人望而畏之故鮮死焉水懦弱人狎而玩之故多死焉人君之心執法無私如火烈烈人不敢犯以爲物之首然不可失養人之道寬而容物如水之浮天載地無所不包然不可懦而失正故曰火魁頤水包貞此人君用臣之大法也

次八黃不黃覆秋常測曰黃不黃失中德也范曰黃中之色也八亦上體之中也光謂八爲剝落又爲沈天亦秋之象也秋者萬物成就收功之時也八居中位而當夜無中之德覆敗秋之常道喪其成功也

上九顛靈氣形反測曰顛靈之反時不克也范曰顛下也死氣爲魂其形爲魄魂登于天魄歸于地故言反也王曰陽極於上陰絕於下靈魄以顛墜矣則氣反於天形歸於土光謂靈者心之主所以營爲萬務物之所賴以生者也上九居中之極遇禍之窮有生之終者也靈已隕矣則氣形各反其本也凡玄之贊辭晝夜相間晝辭多吉夜辭多凶又以所逢之首及思福禍述其休咎此玄之大指也九逢日之晝而云顛靈氣形反辭若凶者何哉夫吉凶者非幸不幸之謂也得君子之道雖遇禍猶爲吉失君子之道雖遇福猶爲凶故瑩曰天地所貴曰福鬼神所祐曰福人道所喜曰福其所賤所惡皆曰禍文曰君子年高而極時者歟明君子守正以順命也洪範五福有考終命孟子曰君子盡其道而死者正命也

𝌁 一方一州一部二家 周 陰家火準復入周次入日舍婺女周匝也旋也

陽氣周神而反乎始物繼其彙宋曰彙類也光謂萬物隨陽出入生長收藏皆陽之神也歲功既畢神化既周而復反乎始萬物各繼其類而更生也

初一還于天心何德之僭否測曰還心之否中不恕也闕

次二植中樞周無隅測曰植中樞立督慮也督猶中也衣之背縫謂之督無隅猶言無方也二思之中又體之中也而當日之晝象君子立慮於中以應萬變如樞之運無所不周故曰植中樞周無隅

次三出我入我吉凶之魁測曰出我入我不可不懼也夫外物之來入乎思也言行之動出乎思也得其宜則吉失其宜則凶三居成意之地思之隆也而當日之夜故戒之曰吉凶之出亦自我吉凶之入亦自我爲吉凶之魁首可不懼乎一出一入周之義也

次四帶其鉤鞶鍾以玉鐶測曰帶其鉤鞶自約束也鍾直僞切鉤所以綴帶爲急也鞶革帶也鍾與綻義同謂以繩有所係也玉以象君子之德環以象周旋無缺也君子德義可尊作事可法容止可觀進退可度以臨其民故曰帶其鉤鞶鍾以玉鐶言以禮自約束周旋無缺也帶與環皆周之象

次五土中其廬設其金

輿厥戒渝測曰盧金戒渝小人不克也土中其盧居得中也設其金輿所乘安也夫盧非不美也輿非不堅也然小人必不能久居而行之故曰厥戒渝孔子曰中庸之為德也其至矣乎民鮮能久矣又曰人皆曰予知擇夫中庸而莫能朞月守也土中其盧周之象也次六信周其誠上亨于天測曰信周其誠上通也王曰玄經之例以五為陽數又居中位故為陽首之主六為陰數又居盛極故為陰首之主光謂反復其信皆出至誠非由浮飾故可以上通于天也次七豐淫見其朋還于蒙不克從測曰豐淫見朋不能從也闕次八還過躬外其禍不大測曰還過躬外禍不中也范本過作遇今從二宋陸王本闕上九還于喪或弃之行測曰還于喪其道窮也生極則反乎死盛極則反乎衰治極則反乎亂九處周之極逢禍之窮當日之夜故曰還于喪夫國家將興則人歸之將亡則人去之故曰或弃之行

𝌈一方一州一部三家礥礥下珍反又音賢陽家木準屯宋曰礥難也光謂物之初基必有艱難唯君子能濟之陽氣微動動而礥礥物生之難也礥礥難也初一黃純于潛不見其畛藏鬱於泉測曰黃純于潛化在嘖也畛音真嘖與賾同士革切陸曰嘖隱也光謂嘖幽深難見者也一非中位而云黃者陽氣未見猶在地之中也家性為礥一為思始始育拔難之心者也陽氣潛於地中純粹廣大藏鬱於泉以化育萬物而人莫見其畛界也猶君子有拔難之心精純幽遠利澤將施於天下而人未之知者也次二黃不純屈于根測曰黃不純失中適也小宋本適作道今從諸家二為思中而當夜故曰黃不純陽氣不純則萬物失其性屈于根而不能生小人妄慮則萬事失其適隳其功而不能成次三赤子扶扶元貞有終測曰赤子扶扶父母詹也范本詹作瞻今從二宋陸王本詹瞻古字通用扶扶拔援依慕之意元善之長也三為成意而當晝象君子將行其志拔難濟民民皆瞻仰而歸之非有元貞之德則不能成茲大功故曰元貞有終次四拔我不德以力不克測曰拔我不德力不堪也小宋本作匪德今從諸家四當夜小人也而逢時之福無德而以力取勝者也終當覆敗烏能濟衆哉次五拔車山淵宜于大人測曰拔車山淵大位力也王曰或山或泉道之險者五為一首之主而又得位當晝體正居中有大人之德拔車以出于險則為萬物之所利見故宜于大人光謂車者民所載也五福之盛也而又當晝大人之得位者也故可以載民於險阻矣次六將其車入于丘虛測曰將車入虛道不得也虛與墟同六過中而當夜象雖有濟民之志而不得其道則愈陷於難矣過中者失其宜適之象也次七出險登丘或牽之牛測曰出險登丘莫之代也范本代作伐今從諸家陸曰引車莫如牛雖人能代牛者乎王曰位既當晝難又將終猶有八九故且登丘陵而未復平途光謂丘者難之小者也牛者物之有力者也七雖當晝而涉於禍境如已出大險而猶有小難者也夫大險已出則小難不憂乎不濟也況或有助之牛以牽車乎如君子既能濟險而復有賢才助之也次八車不拔軒軸折測曰車不拔躬自賊也宋陸本軒作轊音義皆闕范本作轊小宋云轊當作轅丑孝切車弓也今從王本下晏切王曰軒人脛也無德而將出難禍又至故象以人代牛則引車不拔而軒軸俱折矣光謂八為禍中而又當夜小人不量其力不能拔難覆國喪身者也上九崇崇高山下有川波其人有輯航可與過其測曰高山大川不輯航不克也其音基語助輯與楫同九處難之極遇禍之窮故曰崇崇高山下有川波其言險之甚也然當日之晝其才足以濟險者也故曰人有輯航可與過其

𝌉一方一州二部一家閑陰家金亦準屯入閑次四一十八分二十四秒日次玄枵小寒氣應斗建丑位律中大呂閑閑也防也陽氣閑於陰礥然物咸見閑宋曰礥然者陽欲出不能之兒也陽主出內萬物者也而見防過故萬物亦皆見閑初一蛇伏于泥無雄有雌終莫受施測曰蛇伏于泥君不君也施式豉反一陽而當日之夜君不君之象也君德龍也失道而見閑於臣故曰蛇伏于泥也無雄有雌則終莫受施也雄有雌則澤不下達矣次二閑其藏固珍寶測曰閑其藏中心淵也藏族浪切二思中也君子藏器於身而識之待賈而沽若閑藏固寶者也獸次三闚無鍵舍金管測曰闚無鍵盜入門也小宋本作全舍管今從諸家鍵其偃切舍與捨同鍵鎖牡也管所以出鍵者也闚無鍵則舍金管而不用矣三為成意而當日之夜不能防閑失其權重故盜入門也易曰弗過防之從或戕之凶又曰慢藏誨盜次四拔我輗軏小得利小征測曰拔我輗軏貴以信也范曰輗軏喻信也論語曰大車無輗小車無軏闕次五礥而閑而拔我姦而非石如石厲測

曰礥閑如石其敵堅也范曰五處尊位當拔除其姦非石之固而使如石故危也光謂五居盛位為物藩衛而欲以不正拔物故敵堅如石而身危也次六閑黃垁席
金第測曰閑黃垁以德固也小宋本垁作垁今從諸家范曰五堵為垁王曰垁古雉字謂城也第簀也光謂席猶藉也金至堅之物六福之隆也而又當晝君子以德自防外患無從而危者也故曰閑黃垁席金第次七跙跙閑于遽篨或寑之廬
測曰跙跙之閑惡在舍也范本遽篨作籧除王小宋本作遽篨今從宋陸本作遽篨跙七余莊助二切遽音渠篨音除王曰跙跙行不正皃遽篨傳舍或寑之廬閑外而失內也七為禍主位且當夜失閑之道也光謂惡人已跙跙然入其室廬而不自知者也秦大發兵備胡而胡亥亡其國故曰惡在舍也次八赤臭播關大君不閑克國乘家測曰
赤臭播關恐入室也王本不閑作不開小宋本作不關今從宋陸范本王曰赤臭者陰陽交爭殺傷之氣也播於遠關之外關上九閑門以終虛測曰閑門
以虛終不可實也王曰處閑之極當夜之位失閑之宜如閑其門戶人之所以自終必且虛而無獲光謂閑門自終不與物交慎則慎矣而終無所得求之功業不亦遠乎易曰括囊無咎無譽

𝌊一方一州二部二家少陽家土準謙入少次五日舍虛宿陽氣澹然施於淵
物謙然能自韱范王小宋本謙作溓今從宋陸本小宋本能作克今從諸家溓音斂韱與纖同宋曰澹然不動也謂陽上見防閑於下是澹然施意於淵不復動也謙然者言萬物見陽氣下動亦謙然自約也光謂萬物當發生尚能自守其纖細如人之謙也初一冥自少眇于
謙測曰冥自少不見謙也小宋本自作目今從諸家一者惡之微也當日之晝處眾之下內自謙抑而不求人知者也故曰冥自少眇于謙眇微也次二自少不至懷
其卹測曰自少不至謙不誠也二為思中而當日之夜小人之謙皃恭心很不以其誠故憂未免也次三動韱其得人主之式測曰韱其得
其謙貞也范本作韱其得人謙貞也今從諸家關次四貧貧或妄之振
測曰貧貧妄振不聽守正也王曰失位當夜妄有所求非謙靜之時所宜然也光謂家性為少四為下祿故貧也在中之下不自多大自旌其貧者也故曰貧貧當日之夜不能守正自旌其貧妄求振動斯亦鄙矣次五地自沖下于川測曰地自沖

人之所聖也王曰能正居中又當晝位如地之能自沖虛下于川谷川谷歸之則為百谷王矣光謂五者福之盛也地體卑沖故百川就之聖人謙損故百祿歸之次六少持滿今
盛後傾測曰少持滿何足盛也王曰當自少之時居極盛之位位既當夜德又失謙虛之時反欲持滿今雖盛大後必傾危次七貧自究利用見富測
曰貧自究富之聘也七雖為消而當日之晝君子也君子之貧也求諸己而不求人是以人樂與之故曰貧自究利用見富聘問也言富者自將問而與之況見之乎論語曰義然後取人不厭其取次八貧不貧人莫之振測曰貧不貧何足敬也
王曰當少不少當貧不貧則人莫之振也光謂八為耗又當夜小人貧而強為不貧者也如是則人誰振之亦眾所賤惡也上九密雨溟沐潤于枯瀆三日射谷測曰
密雨射谷謙之靜也溟音脈射時亦切范曰雨之細者稱溟沐小宋曰溟沐猶霡沐也光謂小雨至微也枯瀆至燥也積潤不已三日之後乃至射谷九處少之極當日之晝如君子積謙以至功名光大非躁動而得之也此言謙道收功之遠

𝌋一方一州二部三家戾陰家水準睽戾者相乖反也陽氣孚微物各乖離
而觸其類卵之始化謂之孚草之萌甲亦曰孚然則孚者物之始化也陽氣始化其氣尚微萬物之形粗可分別則各以類至而相乖離矣戾之象也初一虛既邪心有傾測
曰虛邪心傾懷不正也虛者神之所宅也一思之微也居戾之初當日之夜虛邪則心傾矣次二正其腹引其背酉貞測曰正其腹中心定
也范曰酉就也腹以喻內背以喻外光謂若先正其內以引其外則不相乖戾而皆就正矣是故君子正心以待物修身以化人齊家以刑國治國以平天下次三戾其腹正其背測
曰戾腹正背中外爭也小人心不正而求物之正身不修而責人之修舍內而求外弃本而逐末是以中外乖爭而陷於敗亂也二三皆思也故以正腹戾腹言之次四夫妻
反道維家之保測曰夫妻反道各有守也夫治外妻治內道相戾也然而內外相成以保其家四為下福而當晝故有是象次五東南射兕西北
其矢測曰東南射兕不得其首也射時亦切首舒救切宋曰首向也光謂五以小人而居盛位舉措大繆不能服猛者也故曰東南射兕西北其矢言失其所向也次
六準繩規矩不同其施測曰準繩規矩乖其道也王本

乖作孤今從諸家王曰準繩規矩曲直方員雖乖戾不同各有所施終得其道此亦得戾之宜也光謂準平繩直規方矩員所施不同皆可為法君子出處語默其迹不同而皆合於道六為上祿而當晝故有是象

次七女不女其心予覆夫諝測曰女不女大可醜也諝須與切予與與同王曰諝智也光謂夫倡婦和道之常也今乃乖戾弃同即異女則覆夫之智臣則敗君之功大可醜也

次八殺生相午中和其道測曰殺生相午中為界也范本午作矢今從諸家午古梧字逆也八為剝落有殺物之象天有殺生國有德刑其道相逆不可偏任必以中和調適其間然後陰陽正而治道通也一曰午交午也殺生往來相交午也

上九倉靈之雌不同宿而離失則歲之功乖測曰倉靈之雌失作敗也倉靈木之精歲星也其雌金之精謂太白也漢書天文志歲與太白合則為白衣之會為水太白在南歲在北名曰牝牡年穀大熟太白在北歲在南年或有或亡此言金木性殊同離一宿則有變邪正道反同處一則有亂九處戾之極逢禍之窮當日之夜故有是象

☳ 一方一州三部一家

上 上時掌切陽家火準升上次七日舍危三十六分一十五秒大寒氣應

陽氣育物于下咸射地而登乎上射時亦切

初一上其純心挫厥鏩鏩測曰上其純心和以悅也鏩音讒王曰鏩鏩銳進兌光謂一為思始而當晝能以純一之心日就月將不失和悅以至高大挫其銳進躁急之志是以求道則得道于祿則得祿老子曰挫其銳

次二上无根思登于天谷在于淵測曰上无根不能自活也范本活作治今從諸家谷窮也凡物有根則能生於人有德則能升二為思中當夜於進取其志欲登於天而不免窮在於淵猶木无根而上生終不能自活也

次三出于幽谷登于茂木思其珍穀測曰出谷登木知向方也宋曰方道也王曰珍穀草木之實可食而珍美者光謂珍穀喻美道也君子棄惡就善舍邪趣正如鳥出幽谷而登茂木也三為思上故曰思其珍穀詩云出自幽谷遷于喬木孟子謂陳相曰吾聞出于幽谷遷于喬木者未聞下喬木而入幽谷者也

次四卽上不貞無根繁榮孚虛名測曰卽上不貞妄升也卽就也榮木華也四為福為祿故曰就上當日之夜故曰不正夫以不正而得祿猶木無根而有榮雖其繁多何可久也信惟虛名而已無益於實也論語曰不義而富且貴於我如浮雲二在下體欲升而不能得者也四居福祿雖升而不以正者也

次五鳴鶴升自深澤階天不㤥測曰鳴鶴不㤥有諸中也㤥與作同階猶登也五為中和又為盛福之至美者也君子之道闇然而日章雖聲聞于天亦無所愧詩曰鶴鳴於九皐聲聞於天

次六升于堂顛衣到裳廷人不慶測曰升堂顛到失大衆也王曰衣下曰裳慶喜也六為上祿故曰升于堂當日之夜小人而居君子之位者也故曰顛衣到裳小人在上則下皆不悅故曰廷人不慶

次七升于顛臺或拄之材測曰升臺得拄輔拂堅也范小宋本拂作弗今從宋陸王本拄陟主切拂古弼字七在上體而為敗損故曰升於顛臺然而當日之晝雖在衰危而得良輔如將顛之臺拄以良材則高而不危也

次八升于高危或斧之梯測曰升危斧梯失士民也王曰八居遷滿之地位且當夜而務進不已如升高履危而或斧去其梯欲求復下不可得矣光謂八為禍中而當夜象小人驕亢於上不恤士民如升高斧梯危莫之救夫士民者國之梯也君賴以尊者也

上九棲于菑初亡後得基測曰棲菑得基後得人也菑與災同居物之上故曰棲九為禍極又為殄絕故曰棲于菑然當日之晝是得賢人而為之助者也豈為救亡乃可以立國家之基也詩曰樂只君子邦家之基一曰菑當作椔木立死曰椔棲于枯木孤危之甚也

☳ 一方一州三部二家

干 陰家木準升干者上而有所干犯也諫說者以言干上故干有諫說之象

陽扶物如鑽乎堅鉿然有穿范王本作陽氣扶物而鑽乎堅今從二宋陸本鉿音閤宋曰鉿陷聲也光謂是時陰氣猶堅於上故陽氣扶萬物如鑽之鉿然有穿也

初一鑽鑽于內隟厲測曰鑽鑽于內轉丸非也九者流轉無所不入者也使邪之人研求人心得其間隙從而說之以納其非則無所不入此國家所以危也孔子惡利口之覆邦家者一為思始而當夜故有是象班固答賓戲曰商鞅挾三術以鑽孝公

次二以微干正維用軌命測曰以微干正維大諫微也范王本測無維字今從二宋陸本宋曰謂大諫其事在微時王曰二位當晝知諫諍之道當及事之幾微而干之則易為功然後以正道維持之則能用軌法之命矣光謂二為方沮而正當晝故有是象孔子曰諫有五直諫為下度君而行之吾從諷諫矣軌法度也志在正君之號令使應法度也

次三䈁鍵挈挈匪貞測曰䈁鍵挈挈干祿回也䈁渠淹切宋曰回邪也光謂䈁者緘束使不得移鍵者固結使不得離皆縱橫之術說人求合者也鬼谷子有內鍵飛箝篇挈挈急切兒干求也祿福也言小人以術急切求合非正道也詩云愷悌君子求福不回

次四干言入骨時

貞測曰干骨之時直其道也干言直言犯上者也入骨喻深切也夫切直之言不得其時則自取怨咎而無益於人故君子貴於時正也家性爲干四爲福而當晝故有是象

次五蚩蚩干于邱飴或錫之坏測曰蚩蚩之干錫不好也飴與之切坏音醅范曰飴美食也王曰邱聚也光謂蚩蚩愚皃邱以喻高大飴錫也以喻甘美坏未燒瓦以喻惡物五以小人而干盛位不度其德如坏見邱飴之美利不循已分而求之則人皆賤惡而以惡物與之矣

次六幹干於天貞馴測曰幹干之貞順可保也馴順也六逢福而當晝干而至於極大如木之幹乃至于天盛之至也然以正順而致之則吉以邪逆而致之則凶故曰貞馴順可保也

次七何戟解解遘測曰何戟解解不容道也何胡可切解胡買切二宋陸王本遘作觀今從范本小宋解解作鮮鮮今從諸家光謂何檐也小人之性多所干犯如何戟而行遇物絓羅不容於道也

次八赤舌燒城吐水于缾測曰赤舌吐水君子以解祟也王本于作干今從諸家祟音粹范曰猶禍也闕

上九干于浮雲從墜于天測曰干于浮雲乃從天墜也王小宋本經無從字今從宋陸范本王曰處干之極不能自反位既當夜窮而無之如干雲不止轉而上進既失其道乃墜于天凶其宜也光謂九爲禍極而當夜故有是象

𝌎 一方一州三部三家 狩 王本狩作符音佇小宋作狿音疎陳云一本作鈩丁呂切一本作狿所葅切吳云說文狿通也從夂從疋亦聲東疋東皆同聲楊子用古字字書多收不盡狩狿與疎音義同陽家金準臨陸曰臨狩皆進皃也小宋曰狿通也光謂狩進也大也

陽氣彊內而弱外物咸扶狩而進乎大陽進而大故曰彊內陰氣猶盛故曰弱外扶狩布散之皃

初一自我匍匐好是冥德測曰匍匐冥德若無行也范本冥作宜今從宋陸王本匍匐者雖未能行而志於進者也一思之微也故曰冥君子自微賤之時人未之知而已好是冥德進而大之匍匐而前若將無有得行之時言汲汲於進德不能待也

次二熒狩括括不利有攸往測曰熒狩括括多欲往也括佸合切范曰熒者光明小見之皃括括貪欲之意也王曰括括大食皃

次三卉炎于狩宜于邱陵測曰卉炎邱陵短臨長也王曰三位當晝能扶陽而進如百卉遇炎陽之氣當狩之進之時宜其處于邱陵而下臨衆木矣光謂熒當火狩之進微炎則稍進矣以短火小卉而能臨

物者以其託於邱陵如君子之擇術也荀子曰西方有木焉名曰射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵木莖非能長也所立者然也

次四狩于酒食肥無譽測曰狩于酒食仕無方也四爲下祿小人學未優而仕所進大者酒食而已故雖肥無譽也

次五狩有足託堅轂測曰狩有足位正當也王本轂作轂今從二宋范陸本轂轂古字通用王曰五位當晝而又居中體正爲狩之主車堅馬良可以周行天下以此而進何往不利哉光謂中和莫盛於五五爲福中日又當晝君子有中和之德而又得位膺福如足力已強自可進大況託堅轂無所不之矣

次六獨狩逝逝利小不利大測曰獨狩逝逝不可大也小宋本逝逝作晰晰今從諸家闕

次七白日臨辰可以卒其所聞測曰白日臨辰老得勢也闕

次八蚤虱之狩厲測曰蚤虱之狩不足賴也范曰家性爲狩亦狩附於人故以爲喻蚤虱之性苟尋而進故危也

上九全狩豢其首尾臨于淵測曰全狩之豢恐遇害也二宋陸本作全狩之豢豢其首尾尾臨于淵今從范王本范本害作困今從陸王本豢音券又厥萬切小宋曰豢縛也光謂九爲進大之極進極則退大極則消君子欲全進大之道非恭慎則不可故恐懼如以繩繫首尾臨于淵乃免咎也

𝌏 一方二州一部一家 羨 羨于線切陰家火準小過舊準臨卦井也王曰羨者邪曲不正之象光謂周禮有壁羨不圓之壁也

陽氣贊幽推包羨爽未得正行范曰羨者言萬物尚爲陰氣所包爽差也光謂萬物在幽陽氣贊之爲陰所包陽氣推之邪曲差爽未得挺然正行而出故曰羨也

初一羨於初其次迂塗測曰羨于初後難正也一爲思始始初而邪則次後難正矣故曰其次迂塗易曰君子作事謀始

次二羨于微克復可以爲儀測曰羨微克復不遠定也二爲思中邪而未遠所失尚微若能自復於中猶可以爲法也易曰不遠復無祇悔元吉

次三羨于塗不能直如測曰羨于塗不能直行也范本作迂塗今從宋陸本羨至于三失道浸遠不若直往之善也

次四羨權正吉人不幸測曰羨權正善反常也君子之道未以常曲也其有曲者遭時不得已而行之以權正也權者權其輕重所曲者小所正者大非不幸不可爲也若孔子與蒲人盟而適衛答南子之拜之類是也善反常者雖反常道志在於善也

次五孔道夷如蹊路微如大輿之憂測曰

孔道之夷奚不遵也宋陸本大作夷今從范王小宋本蹊音奚王曰孔道謂空道也蹊邪徑也空道坦夷不之踐履蹊路微狹而違之又乘大車必見覆敗憂其宜矣光謂踐田成徑謂之蹊大輿以象聖人之道人所載也五為中和故曰孔道夷如然其時當夜為小人故曰蹊路微如孔曰攻乎異端斯害也已老子曰大道甚夷而民好徑次六大虛既邪或直之或翼之得矢夫測曰虛邪矢夫得賢臣也大虛謂神所宅也矢夫直臣也羨而過中故曰大邪虛既邪當日之晝故或直之或翼之得賢臣以正其邪也齊桓公得管仲行若狗彘強伯諸侯衛靈公得仲叔圉祝佗王孫賈雖無道而不喪次七曲其故迂其塗厲之訓測曰曲其故為作意也范王小宋本訓作馴今從宋陸本闕次八羨其足濟于溝瀆面貞測曰羨其足避凶事也面向也八為禍中而當晝故邪其足者以避溝瀆也君子屈其節者以避禍患也其終也歸於向正而已法言曰塗雖曲而通諸夏則由諸川雖曲而通諸海則由諸又曰水避礙則通于海君子避礙則通于理上九車軸折其衡拐四馬就括高人吐血測曰軸折吐血終不可悔也二宋陸本拐作相今從范王本拐音月范曰拐折也光謂括結也行邪不已至於禍極故軸折衡拐四馬絓結而車上之人被傷也高人以喻在高位者

☲一方二州一部二家差陽家火準小過入差次三十三分二十二秒日次娵訾立春氣應斗建寅位律中太簇次五日舍營室差者過之小者也陽氣蠢闢於東帝由羣雍物差其容陽氣動開於東夫道由於衆和物容差殊差之象也初一微失自攻端測曰微失自攻人未知也一為思始其差尚微人未之見苟能自治不害於正也次二窬其所好將以致其所惡測曰窬其所好漸以差也王本窬作寢今從宋陸范本好呼報切惡烏路切寢漸也所好謂利欲也所惡謂禍殃也二為思中而當夜惑於利欲寢又以差失將至禍殃也次三其亡其亡將至于暉光測曰其亡其亡震自衛也王曰震懼也光謂三為思上而當晝能知其過常若將亡震懼自衛乃至暉光也次四過小善不克測曰過小善不能至大也小人偏介不協中庸過於小善不能至大也如尾生鮑焦要離之類次五過門折入得彼中行測曰過門折入近復還也范本彼作此今從宋陸本折之列切家性為差五為中和如行已過門而能折之不失其中行也次六大跌過其門不入其室測曰大跌不入誠可患也大過於中跌已大矣過門不入遂至失所也孔子曰過而不改是謂過矣次七累卵業業懼貞安測曰累卵業業自危作安也過以入禍故曰累卵當日之晝故能自危臨禍而懼則不失正安矣次八足纍纍其步躨躍輔銘滅麋測曰足纍纍履禍不還也范本躨躍作蹉躔王本作蹉裹今從二宋陸本蹉七何切躨汝陽切躍倉回切小宋曰躨躍急行貌光謂輔頰車也銘當作名目上為名麋與眉同足纍纍其步躨躍謂邪行不已履禍窬深而不自知也故陷輔及名至於滅眉猶易之過涉滅頂凶也上九過其枯城或蘖青青測曰過其枯城改過更生也蘖牙葛切木斬而後生曰蘖過而不已至於禍極故曰過其枯城枯城者亡國之象也然當日之晝君子能改過自新輿衰起廢者也故曰或蘖青青也

☲一方二州一部三家童陰家木準蒙陽氣始窺物僮然咸未有知范曰立春之節萬物孚甲始出枝葉未舒故謂之童光謂陽氣微見地上故曰始窺初一顓童不寤會我蒙昏測曰顓童不寤恐終晦也一為思始而當夜顓童之人不寤於學終亦歸於蒙昏而已次二錯于靈蓍焯于龜資出泥入脂測曰錯蓍焯龜比光道也王本龜資作元龜而注云灼于元龜資取吉凶之兆蓋經誤也焯與灼同比頻寐切泥滯泥之象脂所以為明也二為思中而當晝能以闇求明如錯蓍焯龜以決其疑出於滯泥而入於光明故曰比光道也比近也錯者錯綜蓍數以筮也次三東辰以明不能以行測曰東辰以明奚不逝也小宋本奚不逝作奚不可逝今從諸家三為成意如東方已明可以行矣而不能以行失時不學者也次四或後前夫先錫之光測曰或後前夫先光大也闕次五蒙柴求兕其得不美測曰蒙柴求兕得不慶也闕次六大開帷幕以引方容測曰大開帷幕覽衆明也帷幕蔽明之物也六為上福又為盛多如人君延納四方之士無有壅蔽也舜賓于四門明四目達四聰次七修侏侏比于朱儒測曰侏侏之修無可為也侏音株修長也侏侏長大兒七為七十年已長矣而當日之夜雖侏侏然長大哉其智識乃比朱儒不免童蒙也以象居君子之位行小人之道者也次八或擊之或刺之脩其玄

鑒渝測曰擊之刺之過以衰也刺七亦切不學而愚以至衰老陷於禍中故曰或擊之或刺之然當日之晝若尚能從學修其玄鑒猶足以變禍爲福也晉平公問於師曠曰吾年七十欲學恐已暮矣師曠曰少而好學如日出之陽壯而好學如日中之光老而好學如炳燭之明炳燭之明孰與昧行

上九童麋觸犀灰其首測曰童麋觸犀還自累也諸家累作纍今從小宋本力遂切王曰處童之極當夜之位昏昧之甚不能自反者也童麋無角之麋光謂灰猶糜碎也九居童愚之極逢禍之窮如童麋觸犀糜碎其首不量其力愚之甚也

𝌯一方二州二部一家增陽家金準益

陽氣蕃息物則增益日宣而殖宋陸本陽氣蕃息作陽氣茲蕃息王小宋本作陽茲蕃息今從范本陸范王本增益作益增今從二宋本二宋陸王本而作如今從范本

初一聞貞增默外人不得測曰聞貞增默識內也王本聞作問今從諸家當作默一爲思始而當晝君子多聞正道以益其德默而識之不見於外也

次二不增其方而增其光冥測曰不增其方徒飾外也范曰方道也冥晦也王曰不增益其道而外自夸耀欲增其光反自冥也光謂君子增修其道而榮名從之小人舍內而飾外求光而愈晦也

次三木以止漸增測曰未止漸增不可蓋也范本蓋作益今從宋陸王本王曰蓋掩也光謂君子之學如木根止於所生之土而枝葉滌長君子止於所守之道而德行日新法言請問木漸曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶水而已矣

次四要不克或增之戴測曰要不克可敗也四爲下祿而當夜無德而享其祿如要弱而增戴必不勝任矣

次五澤庳其容衆潤攸同測曰澤庳其容謙虛大也王曰如澤之庳下衆潤所歸光謂五增之盛也衆其益之非謙虛何以能致此哉

次六朱車燭分一日增我三千君子慶小人傷測曰朱車之增小人不當也闕

次七增其高刃其峭丘貞測曰增高刃峭與損皆行也七居上體而爲禍基可懼之地也家性爲增增而不已必受其殃七當日之晝君子之道也故能每自裁損以保其安夫丘之所以傾者以峭也若能每增其高輒刃其峭使之陂陁則終無傾矣此丘之正道也正考父三命茲益恭一命而僂再命而傴三命而俯

次八兼貝以役往益來䞶測曰兼貝以役前慶後亡也䞶他歷切剔也貝富資也役賤事也以富資而爲賤事貪求不已往雖得益來必被剔故曰前慶後亡

上九崔嵬不崩賴彼岟崥測曰崔嵬不崩羣士擅擅也宋陸本岟崥作峽嶂今從范王小宋本崔徂回切岟於兩切崥必弭切擅渠良切范曰岟崥山足也王曰擅擅者扶助之皃光謂九處增之極逢禍之窮然而免咎者以羣士爲之助如高山不崩以岟崥爲之足也

太玄卷第一

太玄卷第二

☷ 一方二州二部二家 銳 陰家土準漸入銳次五三十一分一十三秒入驚蟄氣應 陽氣岑以銳物之生也咸專一而不二 岑鉏簪切岑然銳兌道尚專

初一 蟹之郭索後蚓黃泉測曰蟹之郭索心不一也 范曰郭索多足兒王曰郭索匡𧝎也吳曰匡𧝎躁動兒光謂荀子曰蚓無爪牙之利筋骨之強上食埃土下飲黃泉用心一也蟹六跪而二敖非蛇蟺之穴無所寄託者用心躁也一為思始而當夜家性為銳故有是象也跪夫委切足也

次二 銳一無不達測曰銳一之達執道必也 二為思中而當晝故曰銳一無不達咸有一德曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶荀子曰行衢道者不至事兩君者不容目不兩視而明耳不兩聽而聰騰蛇無足而飛梧鼠五技而窮詩曰鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮故君子結於一也

次三 狂銳蠢測曰狂銳之蠢不能處一也 三為思終而當夜狂者進而不一之謂也蠢然無所守則不見成功也易曰晉如鼫鼠貞厲

次四 銳于時無不利測曰銳于時得其適也 四為福始而當晝銳得其時者也故無不利

次五 銳其東忘其西見其背不見其心測曰銳東忘西不能迴避也 背外也心內也五為盛福而當夜小人知得而不知喪見利不顧其害貪前忘後棄內逐外者也

次六 銳于醜含于五軌萬鍾貞測曰銳于醜福祿不量也 醜眾也六為上福又為盛多當日之晝銳之盛美者也君子之進取務合眾心而已矣故能含容五軌萬鍾不失其正也古者度塗以軌五軌者兩轍之間其廣八尺釜十曰鍾鍾六斛四斗也五軌喻廣萬鍾喻多

次七 銳于利忝惡至測曰銳于利辱在一方也 范曰忝辱也光謂七為禍始而當夜小人銳于利而蒙辱一惡者也方嚮也辱在一方者言其所以取辱者在於一嚮見利而不思誼也

次八 銳其銳救其敗測曰銳其銳恐轉作殃也 八為禍中而當晝君子見得而思義瞻前而顧後雖銳其銳而當救其敗失故免於殃咎也故曰恐轉作殃

上九 陵崢岸峭陁測曰陵崢岸峭銳極必崩也 陁直爾切范曰陁墮也崢謂崢嶸也峭峻也崢嶸高峻將墮於下故言陁也

☷ 一方二州三部三家 達 陽家水準泰入達初一日舍東壁 陽氣枝枝條出物莫不達 宋曰自枝別者為枝自枝別者為條謂陽氣動出萬物皆得其理無有鈎纏而不達陸曰枝枝條出言陽布施無不浹也

初一 中冥獨達迵迵不屈測曰中冥獨達內曉無方也 迵徒弄切范曰迵同也屈盡也光謂一思之微者也故曰中冥當日之晝君子內明默識通達無方者也

次二 迷腹達目測曰迷腹達目以道不明也 宋陸本作以不道明今從范本光謂二為思中而當夜內心不明則視外物不審矣故不明於道而恃外察無益也以用也所以迷腹達目由其用道不明故也

次三 蒼木維流厥美可以達于瓜苞測曰蒼木維流內恕以量也 量力張切范曰維流枝枝垂下也瓜苞尋蔓於地木不下其枝枝則不得蘽而蔓之而達于上光謂苞與匏同三為進人近於祿而當晝仁者己欲立而立人己欲達而達人不專其美如木垂其枝以逮於下故瓜苞得而蘽之詩云南有樛木甘瓠蘽之

次四 小利小達大迷扁扁不救測曰小達大迷獨曉隅方也 扁必沔切陸曰獨曉一隅與一方言不知四達也光謂扁扁狹小兒四為下祿而當夜故為小利小人獨曉隅方不達大道所得狹小不能救其所失也盆成括仕於齊孟子知其必死曰其為人也小有才未聞君子之大道也則足以殺其軀而已矣

次五 達于中衢小大無迷測曰達于中衢道四通也 五為中和又為著明當日之晝達之盛者也故曰道四達也

次六 大達無畛不要止洫作否測曰大達無畛不可偏從也 畛之忍切六為極大過中而當夜故曰大達無畛畛田界也洫所以明田界也作治也君子之道當有壇宇宮庭譬如大田無界若不要而止之正其溝洫而作治於其內則荒穢而不修矣不可偏從者田既廣大從此則失彼也

次七 達于砭割前亡後賴測曰達于砭割終以不廢也 砭彼鹽切王曰雖有砭割之損終獲愈疾之利賴利也光謂砭石之刺病也七為刀又為禍始而當晝君子達於事變知禍之至割愛去惡如砭割之去病雖有亡後得其利不為廢疾也

次八 迷目達腹測曰迷目達腹外惑其內也 二在內體故曰達腹八在外體故曰迷目惑於外物以撓內明雖心知其非而不能自克所以終敗也

上九 達于咎貞終譽測曰達咎終譽以道退也 九為禍終而當晝君子知禍之窮守正而退不失令名也

☷ 一方二州三部一家 交 陰家火準泰 陽交於陰陰交於陽物登明堂矞矞皇皇 小宋本作陰陽交泰雍容無疆今從諸家矞音聿宋曰於七分息卦為泰升

陽在三已出地上也陸曰地下稱黃宮故地上稱明堂齋皇休美皃王曰齋齋皇皇明盛之皃初一冥交于神齊不以其貞測曰冥交不貞懷非含慚也齊與齋同范曰冥暗昧也交於鬼神必以肅敬齊齋也貞精神也交於鬼神雖在冥暗不以精誠神弗福也光謂一為思始而當夜故有是象次二冥交有孚明如測曰冥交之孚信接神明也二為思中而當晝君子能以明信交於鬼神者也次三交於木石測曰交于木石不能嚮人也三為成意始交於外而當日之夜交於愚人如交木石不能相益也孔子曰無友不如己者次四往來熏熏得士之門測曰往來熏熏與神交行也王本神作福今從諸家王曰熏熏衆多之皃闕次五交于鸒猩不獲其榮測曰交于鸒猩鳥獸同方也鸒鵲能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸五居盛位而當夜交物不以禮者也交不以禮而求榮耀安可得哉詩云兕觥其觩旨酒思柔彼交匪敖萬福來求次六大圈閎閎小圈交之我有靈肴與爾肴之測曰小大之交待賢煥光也二宋陸王本閎閎作閣閣今從范本范王本肴作殽今從二宋陸本范本殽之或作散之圈求晚切王曰圈者殽羞之器待賢之道渙然有光交道之盛也光謂圈養畜閑也閎閎大皃靈善也肴骨體也肴之當作餚餚嗾也大圈以喻富有之君子小圈以喻無祿之士六為盛多而當晝君子有祿樂與賢者共之易曰我有好爵吾與爾靡之次七交于鳥鼠費其資黍測曰交于鳥鼠徒費也七為敗損而當夜交非其人徒費而已法言曰頻頻之黨甚於鸒斯亦賊夫糧食而已矣次八戈矛往來以其貞不悔測曰戈矛往來往不可廢也八為禍中交不以好而以兵者也故曰戈矛往來然當日之晝君子交兵所以沮亂禁暴不得已而用之不違於正故無悔也夫鞭朴不可弛於家刑罰不可廢於國征伐不可偃於天下用之有本末行之有逆順耳上九交于戰伐不貞覆于伐猛則噉測曰交于戰伐奚可遂也九為禍窮而當夜小人交戰爭勝不以其正覆國喪家者也以桀攻桀德不相殊則以猛噉弱而已無有優劣也

𝌖一方二州三部二家耎耎與軟同陽家木準需入耎初一日舍奎入次九八分二十秒日舍降婁雨水氣應斗建卯位律中夾鍾陽氣能剛能柔能作能休見難而縮難乃旦切初一赤卉方鋭利進以退測曰赤卉方鋭退以動也范曰赤卉草木萌牙也光謂萌牙之生必先勾屈如君子退讓而身益進也次二耎其心作疾測曰耎其心中無勇也二為思中而當夜家性為耎以無勇為病者也春秋傳曰仁而不武無能達也次三耎其絜守其節雖勿肆終無拂測曰耎其絜體不可肆也絜與潔同拂扶勿切王曰拂戾也光謂三在下體故曰耎其絜雖不得自肆終未達於常道也次四耎其哇三歲不喝測曰耎哇不喝時數失也哇於佳切又音畫喝竹角切王曰哇喉也光謂四為下祿又為條暢而當夜可語而默者也孔子曰言及之而不言謂之隱次五黃菌不誕俟于慶雲測曰黃菌不誕俟逑耦也二宋陸本作救禍也王本作俟執耦也二吳曰執古仇字今從范本逑音仇王曰居中體正為耎之主而又得位當晝黃菌謂靈芝也誕生也靈芝未生將待慶雲同表嘉瑞須待之義也光謂逑匹也芝不生者俟慶雲士不進者俟明君君明臣賢相匹偶也次六縮失時或承之菑測曰縮失時坐逋後也菑與災同王曰地居過滿而又失位遇夜乖於處耎之宜是縮而失時者也光謂君子進退消息與時偕行六過中而當夜退縮後時則災承之矣次七詘其節執其術共所劬測曰詘節共劬內有主也詘與屈同劬與沒同王曰能執其心則為有主光謂七為禍始而當晝君子屈身而伸道者也故曰詘其節執其術君子外雖遜順而內主正直不執是道也與之共沒其身而不變者也次八竅枯木丁衝振其枝小人有耎三卻鉤羅測曰竅木之振小人見侮也王小宋本振作振小宋本枝作柯今從宋陸范本范本卻作郄今從諸家竅音款上九悔縮往去來復測曰悔縮之復得在後也居物之上陷於禍極苟能悔而自縮猶不失道也故往則遂去不返來則復得其所也

𝌗一方二州三部三家傒陰家金準需陸曰傒待也陽氣有傒可以進而進物咸得其願初一冥賊傒天凶測曰冥賊之傒時無吉也一為思始而當夜小人包藏禍賊之心必受其殃次二冥德傒天昌測曰冥德之傒昌將日也小宋本昌將日作昌將有日今從諸家王曰以德傒時昌時不日而至福光謂二為思中而當晝君子積德於隱而蒙福於顯昌之美之至將無日也次三傒後時測曰傒而後之解也王本作傒而後時今從諸家解與懈同三為思

終不得其中而當夜懈慢後時者也次四詘其角直其足維以傒穀測曰屈角直足不伎刺也伎音寘刺即達切四為角為下祿而當晝穀祿也伎與伎同很也剌戾也屈其角不與物校也直其足行不失正也不為很戾而可以待福祿也故曰維以傒穀

次五大爵集于宮庸小人庳傒空測曰宮庸之爵不可空得也五為宮為宅小人而逢盛福如大爵集于宮庸爵集于倉可以得食集于宮庸何所待也小德庳而位高之象也

次六傒福貞貞食于金測曰傒福貞貞正可服也金者堅剛之物六為福上福而當晝傒之盛者也正以待福雖金可食況其餘乎正可服者可以服行以待福也

次七傒禍介介凶人之郵測曰傒禍介介與禍期也介介儆邪之兒郵過也七為禍始而當夜故有是理

次八不禍禍傒天活我測曰禍不禍非厥訧也王本活作治今從諸家訧音尤罪也八為禍中而當晝君子非罪而逢禍者也儻審己之道不以禍為禍天道福善必將生我也易曰困而不失其所亨

上九傒厄厄天撲之顙測曰傒厄之撲終不可治也撲普卜切王曰厄者疾病仰向天也光謂撲擊也顙額也小人不慎其初陷於禍極乃始厄厄然俟之救己天且益降之禍矣故曰天撲之顙

☰一方三州一部一家從陽家水準隨

陽躍于淵于澤于田于嶽物企其足宋曰陽氣踊躍在淵澤田嶽者謂其高下備矣萬物亦企其足而隨之

初一日幽嬪之月冥隨之基測曰日嬪月隨臣應基也嬪婦也基始也一為思始故曰幽冥月始過朔潛隨日行若婦之從夫人君有為始發慮於心而同德之臣已從而應之不謀而叶也

次二方出旭旭朋從爾醜測曰方出朋從不知所之也旭旭日初出之兒醜類也二為思中而當夜小人之心雜將形於外如日之方出旭旭然反復思慮未知所之之善則善朋從之之惡則惡朋從之故曰朋從爾醜

次三人不攻之自牽從之測曰人不攻之自然證也三為思終又為進人而當晝君子率性自從於善不待攻治也證當作正

次四鳴從不臧有女承其血匡亡測曰鳴從之亡奚足朋也王本朋作明今從諸家匡與筐同君子修德而人自從人鳴而求從不足善也施之夫婦則喪配耦而不獲所求矣易曰女承筐無實士刲羊無血無攸利

次五從水之科滿測曰從水滿科不自越也王曰水之從下自然之理五既得位當晝為從之主物之從者如水之從科科者坎也滿科而已不復過越得之中道

次六從其目失其腹測曰從目失腹欲丕從也王曰從其耳目之好失其心腹之安大從其欲亡之道也光謂六過中而當夜徇外欲而忘內德者也

次七拂其惡從其淑雄黃食肉測曰拂惡從淑救凶也小宋本雄作趚音雄今從諸家七為禍始而當晝君子去惡從善如雄黃能去惡肉生善肉也故曰救凶也

次八從不淑禍飛不逐測曰從不淑禍不可訟也小宋本作訟不淑今從諸家宋曰不可辨訟而解光謂小人從於不善禍發如飛不可追治也

上九從徽徽後乃升于階終測曰從徽徽後得功也范本升作登今從諸家闕

☰一方三州一部二家進陰家火準晉入晉次六日舍婁

陽引而進物出溱溱開明而前王本引作承今從諸家宋曰萬物隨之而出溱溱然盛也

初一冥進否作退毋測曰冥進否邪作退也王曰失進之道退之序也故曰作退毋光謂一為思始而當夜潛進而不以其正者也

次二進以中刑大人獨見測曰進以中刑刑不可外也王本無可字今從諸家闕

次三狂章章不得中行測曰狂章章進不中也王本狂作往今從諸家三為思中過中而當夜妄進者也故曰狂章章失據兒

次四日飛懸陰萬物融融測曰日飛懸陰君道隆也四為福始而當晝君德進盛明無不燭如日飛登天離陰絕遠萬物融融然莫不昭明也

次五進以欋疏或杖之扶測曰進以欋疏制于宗也王本欋作權宋制作掣范本宗作尊今從二宋陸本作欋王陸本杖作枝今從范本闕

次六進以高明受祉無疆測曰進以高明其道迂也范王迂遠也光謂六為隆福而當晝君子進德高明受福無疆也

次七進非其以聽咎窒耳測曰進非其以毀滋章也七為禍始而當夜小人不以其道進升高位衆毀滋章塞耳而滿也

次八進于淵君子用船測曰進淵用船以道行也范本測作進淵且船今從諸家淵者險難之象八為禍中故曰進于淵用船則淵可濟憑道則難可涉也

上九逆馮山川三歲不還測曰逆馮山川終不可長也馮古憑字九為禍窮而當夜小人進不以道至於上極而陷於

禍不能自返者也

☳一方三州一部三家釋陽家木準解入釋次三二十六分一十一秒春分氣應故兼準震陽氣和震圜煦釋物咸稅其枯而解其甲稅與脫同宋曰震動也圖陽形也范曰煦暖也初一動而無名酋測曰動而無名不可得名也王本作動能無名今從諸家酋就也謂成功也一爲思始而當晝君子動於微眇化育萬物百姓見其成功而無能名焉故曰動而無名酋次二動于響景測曰動于響景不足觀聽也響應聲景隨形皆動不由己者也二爲思中而當夜小人隨人而動如響景然故不足觀聽也次三風動雷興從其高崇測曰風動雷興動有爲也二宋陸本作從其高宗王本作從其道直高崇今從范本三爲成意而當晝君子動作之迹始見於外如風雷之益萬物故其功業日就高崇也故曰動有爲也次四動之丘陵失澤朋測曰動之丘陵失下危也丘陵以諭高澤以諭下四爲福始而當夜小人之動務在升高而不顧其下則不免孤危也次五和釋之脂四國之夷測曰和釋之脂民說無疆也宋陸本和釋之脂作和釋脂民王小宋本作和釋脂今從范本說與悅同范曰和脂諭濡協也夷平也光謂五以中和居盛位當日之晝聖人之位布其德澤和協四國莫不夷懌也次六震于庭喪其和貞測曰震于庭和正俱亡也喪息浪切六居二體之內而近於五庭之象也夫德以柔中國刑以威四夷以德懷近則近和以威懾遠則遠正今用震於庭失其所宜故和正俱亡也次七震震不侮濯漱其詢測曰震震不侮解恥無方也漱素侯切詢呼漏切漱澣也詢恥也震震有威嚴之皃七爲禍始而當晝君子有威嚴之德人不敢侮故可以澣濯其恥也次八震于利顛仆死測曰震于利與死偕行也小人見利而動以陷禍中利死偕行而不自知也上九今獄後穀終說桎梏測曰今獄後穀于彼釋殃也宋陸本彼作皮今從范本說與脫同穀生也九爲禍窮故今獄也在釋而當晝故後穀也

☳一方三州二部一家格陰家金準大壯格拒也陽氣內壯能格乎羣陰攘而卻之攘汝陽切卻去略切初一格內善失貞類測曰格內善中不宵也范本宵作省今從諸家吳曰宵與肖同引漢書人宵天地之貌宋曰宵類也類法也光謂善惡之原皆由乎思一爲思始而當夜拒善而納惡故失正類二爲思中而當晝拒惡而內善故幽正次二格內惡幽貞測曰格內惡幽貞妙也范本作幽貞類今從諸家幽者內潛於心之謂也次三裳格鞶鉤渝測曰裳格鞶鉤無以制也二宋陸本制作製王作掣今從范本范曰革帶曰鞶鉤所以屬鞶也王曰鞶鉤所以束其衣裳而反格之故當渝變而失宜也光謂三居下體故曰裳三爲下上而當夜臣拒君命不受約束必有變也次四畢格禽鳥之貞測曰畢格禽正法位也范曰畢罔也光謂四爲下祿而當晝君子之始得位者也得位則可以用法正邪而禁暴矣次五膠漆釋弓不射角木離測曰膠漆釋信不結也射食亦切王曰物當合者莫若膠漆角木之爲弓格而離之其可射乎光謂五性信又爲膠爲漆爲弓矢格者物相拒不合之象也弓以膠漆附合角木故可射君以信固結臣民故可使五以小人而居盛位不能以信結物上下離心故曰膠漆釋弓不射角木離次六息金消石往小來奕測曰息金消石美日大也范曰奕大也王曰所息者金所消者石所失者至小所得者光大光謂息生也生金而消石以美拒惡之象也六爲上祿而當晝君子道長而消小人者也故曰往小來大次七格其珍類龜緺厲測曰格其珍類無以自匡也緺古蛙切范曰龜爲卬緺爲綬光謂君子以善類自正故能保其福祿七爲綬又爲禍始而當夜小人拒善類而不受者也拒其善類則拒其福祿也弃善失祿危孰甚焉次八格彼鞶堅君子得時小人鬄憂否測曰格彼鞶堅誼不得行也王本鞶作磐今從諸家鬄音剔關上九郭其目鱎其角不庳其體撲測曰郭目鱎角還自傷也鱎音矯撲蒲角切范曰撲擊也王曰郭目張目也鱎角高其角也光謂格者用壯拒物者也九居上之上用壯之極逢禍之窮當日之夜小人張目高角以拒於人不卑其體故爲物所擊還自傷也

☳一方三州二部二家夷陽家土準豫入夷次三日舍胃夷傷也平也不傷於物則不能平矣舊準大壯非陽氣傷鬄陰無救瘣物則平易鬄音剔瘣戶悔切宋曰鬄去也陸曰陽氣壯故夷傷陰而鬄除之瘣病也爲陽所傷故病也萬物無陰害故不易也光謂鬄鬄髮也大人曰髡小兒曰鬎盡及身毛曰鬄陽氣剝鬄羣陰陰不能自救其病然後物得生殖而平易矣初一載幽貳執夷內測曰載幽執夷易其內也范曰載始也

光謂一爲思始而當晝發慮之始幽而未顯貳謂義利也二者交爭君子能取義而捨利執坦夷之心養浩然之氣自得於內無求於外者也子夏曰吾戰勝故肥法言曰紆朱懷金之樂也外顏氏子之樂也內

次二陰夷冒于天罔測曰陰夷冒罔疏不失也陸曰天罔雖疏不失惡也光謂二爲罔又二爲思中而當夜小人爲隱慝陰傷於物自以人莫能知也然冒于天罔天必誅之老子曰天罔恢恢疏而不失

次三柔嬰兒于號三日不嗄測曰嬰兒于號中心和也二宋陸王本嗄作嚘今從范本號胡刀切嗄所嫁切嚘於求切王曰嚘氣逆也光謂嚘聲變也三爲成意而當晝君子含德之厚至平以易如嬰兒雖三日啼號而聲不變者和柔故也老子曰赤子終日號而不嗄和之至也

次四夷其牙或飫之徒測曰夷其牙食不足嘉也飫依倨切王曰牙既平無可以食徒猶空也或飫以食徒空爾也光謂四爲骨爲齒又爲福始而當夜小人貪祿以自傷者也故曰夷其牙牙傷則雖有美食不能食適足飫其徒屬而已

次五中夷無不利測曰中夷之利其道多也宋陸本其道多作利其多今從范王本王曰中平以節於物物所歸往何不利之有乎五既居中體正得位當晝是其中坦然平易也光謂五居盛位而當晝能平易其心以待物者也則物無遠近皆歸之矣易曰易簡而天下之理得矣

次六夷于廬其宅邱虛測曰夷于廬厥德亡也德者君子之常居也六過中而當夜小人始毀傷其德喪其安居者也

次七幹柔幹弱離木艾金夷測曰幹柔柔勝彊也宋陸本測柔幹柔勝彊也范本幹柔艾金弱勝彊也小宋本柔幹之離柔勝彊也今幹柔從王柔勝彊從宋陸本艾魚廢切王曰雖居過滿而得位當晝得夷之道是能以柔弱之物夷平於堅剛也光謂離木如汲綆之斷井幹艾金如越砥之利刀劍以弱勝彊終就平夷者也

次八夷其角厲測曰夷其角以威傷也八爲禍中而當夜小人用威而傷自危之道也

上九夷于耇利敬病年貞測曰夷耇之貞懸車鄉也陸曰致仕而歸於鄉黨也王曰敬其衰病與高年貞之道也光謂九爲九十又爲極君子老而辭位自處平易者也賢者以老病而歸人君所當欽奉也

𝌙 一方三州二部三家 樂 音洛陰家水準豫入樂次七三分一十八秒日次大梁穀雨氣應斗建辰位律中姑洗

陽始出奧舒疊得以和淖物咸喜樂淖奴教切和也清明之初陽始發出幽奧舒展疊積之物皆得和淖而喜樂

初一獨樂款款及不遠測曰獨樂款款淫其內也范曰款款獨樂兒光謂一爲思始而當夜小人獨樂其身而不能與衆共之者也

次二樂不可知辰于天測曰樂不可知以時歲也陸曰謂行德政使民懽樂若天時然使民不知政之所爲也

次三不宴不雅嘄呱啞咋號咷倚戶測曰不宴不雅禮樂廢也王本嘄作嘷今從諸家嘄古吊五吊二切啞音厄咋音責王曰嘄呱啞咋皆歎笑之聲也光謂宴安也雅正也三爲成意而當夜弃禮廢樂沈湎淫佚廢禮則不得其安廢樂則不得其正雖嘄呱啞咋苟窮目前之樂其憂患何遠哉近倚戶外而已詩魚藻刺幽王言萬物失其性王居鎬京將不能以自樂焉

次四拂其繫絕其纗佚厥心測曰拂繫絕纗心誠快也繫與系同纗戶圭切拂去也纗維網中繩也四爲條暢而當晝君子志道樂以忘憂外物不能累樂莫先焉故曰拂其繫絕其纗佚厥心

次五鍾鼓喈喈管弦嚌嚌或承之衰測曰鍾鼓喈喈樂後悲也嚌側皆切嚌嚌哀思之聲五以小人而享盛福恣其淫樂樂極必悲盛極必衰也

次六大樂無間民神禽鳥之般測曰大樂無間無不懷也般蒲干切王曰六居盛位當晝之時爲首之主無間者天地之間萬物咸樂人神鳥獸各遂其性而般遊也光謂般樂也六爲隆福又爲盛多又極大太平之君子兼利萬物無有間異民神禽鳥靡不得所樂孰大焉四爲下祿獨害其身六爲上祿兼利天下者也

次七人嘻鬼嘻天要之期測曰人嘻鬼嘻稱樂畢也宋陸本畢作卑今從范本要於宵切王曰要約也光謂嘻嘆聲也七爲禍始而當夜小人樂極禍來人鬼共嘆大命近止而不自知也

次八嘻嘻自懼忘彼愆虞測曰嘻嘻自懼終自保也王曰樂道將極又居禍中危之道也然而得位當晝會於補過是於嘻嘻笑樂之中而能自懼則無愆過與憂虞矣

上九極樂之幾不移曰而悲則哭泣之嗟資測曰極樂之幾信可悔也幾音機嗟資與嗟咨同陸曰幾危也王曰居樂之極而又當夜故不待移日而悲至矣則哭泣嗟咨也光謂三者戒之於思五者戒之於福九者戒之於禍大指皆言樂不可極使人始終反復嘗念之也

𝌚 一方三州三部一家 爭 陽家火準訟

陽氣氾施不偏不頗物與爭訟各遵其儀氾敷梵切施式豉切頗普何切儀宜也陽氣氾施平均物皆爭進求遂其宜也詩由儀美萬物之生各得其宜也

初一爭不爭隱冥測曰爭不爭道

之素也陸曰素質也王曰爭不爭謂爭於未形之時不見其迹也光謂一為思始而當晝君子執道素爭於不爭之地外無其迹而物莫能勝也

次二嚇河臞測曰嚇河之臞何可悃也嚇呼駕切臞其俱切瘠也悃與怙同口拒人謂之嚇河之潰溢誰能拒之而臞瘠之人不量其力乃欲以口嚇之何足恃也詩云伊予來赫

次三爭射齦齦測曰爭射齦齦君子讓鄰也范本齦作闇今從宋陸王本射神夜切齦音銀王曰君子之爭惟射而已齦齦勤至之兒讓鄰與讓相近也其意讀齦為墾也光謂齦與闇同闇闇恭讓兒孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子

次四爭小利不酋貞測曰小利不絕正道乃昏也王曰爭不以道而爭於小利焉宜其不就成貞正之道矣

次五爭于逵利以無方測曰爭于逵爭處中也范曰五處中位故稱逵逵九達道也光謂五為中和而當晝君子執道之要統理之會應變無方物莫能爭

次六臂膊脛如股腳膹如維身之疾測曰臂膊之脛臣大隆也王小宋本脛作胫其意音迭腫也今從大宋范陸本范本測曰臂脛如股今從宋陸王本范曰枝大於幹臣大於君皆為疾也光謂臂膊脛如言臂大如脛不可使也膹音噴肉脹起也六以陰質過中極大如臣之強盛君不能制者也賈誼曰天下方病大腫一脛之大幾如腰一指之大幾如股

次七爭干及矛軸用亨于王前行測曰干矛之爭衛君躬也王本爭干及矛作爭于及方測曰于方之爭今從諸家宋陸本用亨于王前行作用亨于王前行今從范王本軸與冑同行戶郎切七為禍始用兵以爭者也故曰爭干及矛冑用兵以爭不以其私而從事吉孰大焉詩云元戎十乘以先啟行

次八狠盈口矢在其後測曰狠盈口不顧害也王曰狠之噬物盈口是爭不知後有害之者矣光謂狠性貪但知務盈其口而不知矢在其後如小人狠爭利而不顧其害也天文弧矢星在狠後

上九兩虎相牙知掣者全測曰兩虎相牙知所掣也宋陸本測知所掣作製范本作制今從王本掣尺制切王曰爭之極者莫如虎鬭而相牙必有死傷之患若能懼於患害自掣而退乃可以全物不可以終爭故於爭極而見害自退之象所以能知自退之道者以陽當晝故也光謂掣引也

𝌥 一方三州三部二家 務 陰家木準蠱入務次四日舍昴 陽氣勉務物咸若其心而揔其事陽氣勉務而生物物咸順其心而自勉憙揔其事而不二也

初一始務無方小人亦用罔測曰始務無方非小人所理也范本作始用無方今從宋陸王本宋陸王本無人字今從范本一用為思始可以應變無方然當日之夜非小人之所能為也故曰小人亦用罔罔無也

次二新鮮自求珍潔精其芳君子攸行測曰新鮮自求光于己也王本芳作方行作藏今從諸家二為思中而當晝君子精潔其心將以有為者也

次三不拘不掣其心腐且敗測曰不拘不掣其體不全也宋陸王本其體不全作其體全今從范小宋本掣尺制切三為思終而當夜小人觸情而動喪心虧體者也

次四見矢自升利羽之朋蓋戴車載測曰矢及蓋車厥道然也二宋陸測矢及蓋車作見矢及蓋范作矢及蓋今從王本范曰矢而自升羽之力也羽金朋今而後乃飛猶君臣同心乃馳風化也車之載物猶君子之濟世也

次五蜘蛛之務不如蠶之綸測曰蜘蛛之務無益人也綸音須衫帛也王改作褕翟之褕音遙范曰蜘蛛有絲雖其勉務非人所用則不如蠶一綸之利也光謂五為織為衣為蘭小人事非其事勞而無功故有是象旅獒曰不作無益害有益功乃成

次六華實芳若用則臧若測曰華芳用臧利當年也范本無實字今從宋陸王本六為極大務之大成者也務之大成莫若全德華實兼茂年時芳盛則何用不臧也

次七喪其芳無攸往測曰喪其芳德以衰也喪息浪切范曰七為失志故德衰也

次八黃中免于禍貞測曰黃中免禍和以正也王曰八居過滿幾共禍者也而得位當晝以居上體之中是得黃中之道以免咎悔者也光謂八為禍中而當晝君子以中正為務雖禍不害也

上九務成自敗雨成自隊測曰務成自敗非厥命也隊與墜同王曰處務之極而失位當夜則其所務之業雖成必敗如陰成雨隊必至之理其可救乎光謂萬物營為務成終敗所以然者小人功成蹻惰不能盡其天命故也

𝌦 一方三州三部三家 事 陽家金準蠱 陽氣大訇昭職物則信信各致其力范本訇作冒今從二宋陸王本信與伸同言陽氣勸訇萬物皁膏嚴莢各明其職物則信信自竭其力各從其事也務者有所營為事者各職其事也

初一事無事至無不事測曰事無事以道行也王曰萬事皆理豈有為也哉正其本而已

次二事在樞不咨不誒喪其哲符測曰不咨不誒其知亡

也【諛與諏同子侯切又子于切知與智同符者所守之瑞也二為思中故曰事在樞樞者榮辱安危所升之地也事方在樞而思而未行宜訪問於舍以求至當而當日之夜愚而自用不咨不諏以喪其智符也堯稽于衆舜樂取於人孔子每事問以為善】次三時往時來間不容氂測曰時往時來不失趣也【王本無容字今從諸家三為成意思慮既成當決志而行一失其時悔無所及故曰時往時來間不容氂言得失之間相去微也】次四男女事不代之字測曰男女事非厥務也【王曰事非其事必之於凶男而女事事失之甚何不代之字有乎四失位當夜乖於其宜故云然也光謂男代女事則家凶君奪臣職則國亂明事各有常也】次五事其事王假之食測曰事其事職所任也【王曰假與也光謂事其事者事其所當事也恪居其任故王與之食受福祿也】次六任大自事方來不救測曰任大自事奚可堪也【六過中而極大力小而任重者也故曰任大自事事方大來故顛覆不救也】次七丈人扶孤豎子提壺測曰丈人扶孤小子知方也【王曰七雖過滿而得位當晝不失事事之宜是丈人有扶持孤弱之事小子亦知提壺以致養也】次八女男事十年不誨測曰女男事終家不亨也【范本作男女事今從宋陸王本　王曰居位過滿而失位當夜乖事之宜是女代男事十年者數之極也不誨者不可教也光謂女任男事則家不亨臣侵君權則國不昌十年已往力勢已成不可復制故女不承男之教臣不受君之命也】上九到耳順止事貞測曰到耳順止逆聞順行也【到與倒同止與趾同九為禍終而當晝能納忠補過不失正順者也忠言逆耳利於行良藥苦口利於病】

太玄卷第二

太玄卷第三

𝌡 二方一州一部一家 更 更居亨切陰家水準革人更初一二十分九秒清明氣應次八日舍天畢

陽氣既飛變勢易形物改其靈宋曰在天稱飛初一冥化否貞若性測曰冥化否貞少更方也少詩照切一爲思始而當夜幼少之時習於不正如其天性不可復改也賈誼曰幼少成若天性書貫如自然少更方者道變於幼少之時也次二時七時九軫轉其道測曰時七時九不失當也七者陽之盛也九者陽之衰也二爲思中而當晝君子消息盈虛隨時盛衰如輪之轉應變無窮不失正當也次三化白于泥淄測曰化白于泥變不明也王曰凡改更之道貴於變惡從善今反爲泥淄失更之宜光謂淄黑也三爲思上而當夜與不善人居如以白物涅於泥中與之皆黑也次四更之小得用無不利測曰更之小得民所望也王本不利字下更有我否非其有恥六字今從諸家四爲福始而當晝變更之小得者也變於小得合於民望用無不利次五童牛角馬不今不古測曰童牛角馬變天常也王曰五居盛位而當夜是改更之道大不得其所牛反童之馬反角之不今不古無其事也光謂無角曰童小人得位妄變法度反易天常既不適於今又不合於古若劉歆王莽之類是也次六入水載車出水載杭宜于王之更測曰車杭出入其道更也諸家皆無王字今從范本杭與航同舟也水舟陸車理之常也如履雖新必施於足冠雖敝必冠於首然湯武達節應天順人君臣易位其道當然則不得不變也次七更不更以作病測曰更不更不能自臧也諸家本皆作能自臧也今從王本七爲禍始而當夜俗化之敝失於當更而不更故也董仲舒曰爲政而不行甚者必變而更化之乃可理也次八駟馬跙跙能更其御測曰駟馬跙跙更御乃良也范本作而更其御今從宋陸王本跙才與反范日跙跙不調也王曰得位當晝更之以道駟馬跙跙行不進也更以良御乃得其宜光謂八爲禍中故日駟馬跙跙以象國家不安也然當日之晝故日更其御也更御以象改任賢人使修其政治也上九不終其德三歲見代測曰不終之代不可久長也范本無久字今從宋陸王本九爲禍極而當夜小人不終其德驕淫失位人將代之也

𝌢 二方一州一部二家 斷 陽家火準夬

陽氣彊內而剛外動能有斷決范本作動而能有斷決王本作動而能斷決今從宋陸本初一斷心滅斧冥其繩矩測曰斷心滅斧內自治也一爲思始而當晝能以法度內斷於心而人不見其迹者也次二冥斷否在塞耳測曰冥斷否中心疑也二爲思中而當夜心識蒙闇不能決斷雖有嘉謨不知適從聽之不聽故曰塞耳次三決其聾鼪利以治穢測曰決其聾鼪利有謀也鼪丁計切王曰鼪鼻疾也光謂三爲成意而當晝能決去蔽塞通納善謀者也次四斷我否食非其有恥測曰斷我否食可恥也四爲下祿而當夜處非其位食非其祿不能自斷而去誠可恥也次五大腹決其股脫君子有斷小人以活測曰大腹決脫斷得理也王本股作服今從諸家五爲著明而當晝斷之盛者也大腹決不容姦也其股脫所存大也次六決不決爾仇不闊乃後有鉞測曰決不決辜及身也六過中而當夜當斷不斷仇雠不遠必將受其戮辱者也次七庚斷甲我心孔碩乃後有鑠測曰庚斷甲誼斷仁也范曰庚義也甲仁也孔甚也碩大也鑠美也光謂庚金主義甲木主仁七爲刀有用刑之象君子以義斷仁捨小取大然後有治平之美也夏書曰威克厥愛允濟次八勇侏之倜盜蒙決夬測曰盜蒙之決妄斷也小宋本倜作獄音移今從諸家王本無夬字今從二宋陸范本侏音株倜音伐范曰無道爲侏反義爲倜闕上九斧刃蛾蛾利匠人之貞測曰蛾蛾之斧利征亂也九爲兵爲鉞又爲禍極故曰斧刃蛾蛾匠人執斧以伐木君子秉義以征亂

𝌣 二方一州一部三家 毅 陰家木準夬致果爲毅夬陽于王庭故毅兼有言語之象

陽氣方良毅然敢行物信其志信與伸同宋曰善而不撓爲良初一懷威滿虛測曰懷威滿虛道德亡也一爲思始而當夜小人懷滿心恃力滅義者也次二毅于心腹貞測曰毅于心腹內堅剛也二爲思中而當晝君子守正堅剛不可奪也次三戴威滿頭君子不足小人有餘測曰戴威滿頭小人所長也三者意成而剛毅外露故日戴威滿頭君子居之則自以爲不足小人居之則自以爲有餘次四君子說器其言柔且毅測曰君子說器言有方也范本言作人今從宋陸王本四爲下祿而當晝君子

〔之言皆有法度適用如器柔而不懦殺而不慢者也〕次五不田而穀穀于揀祿測曰不田而穀食不當也〔宋陸王本揀作棟今從范本五當日之夜無德而享盛祿剛果所施施于擇祿而已故曰不田而穀殺于揀祿詩云不稼不穡胡取禾三百廛兮〕次六穀于棟柱利安大主測曰穀于棟柱國任彊也〔六爲上祿而當晝國之大臣忠力彊殺能勝其任以安社稷者也〕次七觥羊之穀鳴不類測曰觥羊之穀言不法也〔范曰觥羊大羊也光謂羊很物也類善也七爲禍階而當夜小人剛很言無所擇不顧法度也〕次八穀于禍貞君子攸名測曰穀于禍貞不可幽蔀也〔宋陸本蔀作都王作卻今從范本蔀蒲口切王曰八居禍中故穀于禍而當位當晝不失其貞是君子之所名也光謂君子守正遇禍剛穀不撓身雖可殺而名不可掩也蔀覆也〕上九豨穀其牙發以張弧測曰豨穀其牙吏所獵也〔王本吏作人今從諸家豨音喜王曰居殺之極位且當夜若野豕之穀其爪牙必有張弧之斃也光謂豨大豕也言小人極殺以取禍如豕殺其牙適足自招射獵而已〕

☳〔二方一州二部一家〕裝〔陽家金準旅入裝次四三十八分三十二秒日次實沈立夏氣應斗建己位律中仲呂裝治行也〕陽氣雖大用事微陰據下裝而欲去〔陸曰陰氣據下故陽裝束志在去也〕

初一幽裝莫見之行測曰幽裝莫見心已外也〔一爲思始而當晝君子見微潛有去志而人莫知之也〕

次二鶚鵝慘于冰翼彼南風內懷其乘測曰鶚鵝之慘懷憂無快也〔宋陸本慘作摻今從范王本鶚音哥又音加字或作鴉乘時證切又食陵切王曰鶚鵝鴈也失侶後時慘于寒冰然後翼風之南內懷其侶憂而無快乘者四鴈也光謂方言飛鳥曰雙鴈曰乘乘匹也鴈避寒就溫自北徂南猶人之去危就安也二爲思中而當夜小人懷寵耽祿不能避患於微如鴈之內懷其乘而不能遠遊也易曰係遯有疾厲〕

次三往其志或承之喜測曰往其志遇所快也〔三爲思上而當晝雖爲羈旅往得其志故或承之喜也〕

次四鶤雞朝飛踤于北嚶嚶相和不輟食測曰鶤鷄朝飛何足賴也〔宋陸本踤作咵虞作悚王作跨今從范本鶤與鵾同古魂切踤與萃同又慈恤切王曰大鳥朝飛宜就陽以自安反之於北失其所向雖相和嚶嚶然終不輟其求食之意既失其道亦何利之有〕

次五鴻裝于淄飲食頤頤測曰鴻裝于淄大將得志也〔闕〕

次六經六衢周九路不限其行買測曰經六衢商旅事也〔王曰六衢九路無所不歷勞而求利者小人之事也光謂六爲盛多而當夜小人周流天下不限其背非爲行道也其志徇利而已與商賈無異〕

次七裝無𠌯利征咎測曰裝無𠌯禍且至也〔宋陸王本𠌯作離今從范小宋本𠌯與儷同音麗闕〕

次八季仲播軌泣于道用送厥往測曰季仲播軌送其死也〔范王本泣于道作泣于之道今從宋陸本闕〕

上九裝于昏測曰裝于昏尚可避也〔王曰處裝之道宜處於先今居極位顛失違難之道然得位當晝如整裝避禍於昏昧之時雖云太晚猶可避也光謂九爲禍終而當晝君子遇禍之窮裝而去之雖於時已晚猶愈於宴安不亡者也〕

☳〔二方一州二部二家〕衆〔陰家土準師入衆次四日舍觜觿次八日舍參〕陽氣信高懷齊萬物宣明嫭大衆多〔信與伸同嫭音護陸曰嫭美貌〕

初一冥兵始火入耳農輟馬穀尸將班于田測曰冥兵之始始則不臧也〔王本穀作轂今從諸家王曰班布也光謂一以幽微在兵之初兵端已萌而未著者也故曰冥兵始夫兵者不祥之器人聞之遽驚故曰火入耳農輟其耕爲給餽餉食馬以穀爲將用之尸布于田言死者之多也〕

次二兵無刃師無陳麟或賓之溫測曰兵無刃德服無方也〔王本麟作隣今從諸家陳直刃反范曰麟獸有角不觸王曰二居下體之中而又得位當晝得衆之宜故能兵不交刃師不置陳而強鄰敵國皆或賓之光謂二思中而當晝君子修之於心而四海率服兵無所用故曰兵無刃師無陳賓者自外來者也麟賓之象有武而不困也溫者不威暴之謂〕

次三軍或纍車丈人摧孥內蹈之瑕測曰軍或纍車廟戰內傷也〔宋陸本丈作大孥作弩王本摧作推孥作奴今皆從范本三爲思終未戰而先謀於內者也車被纍絓覆所載也丈人家之長也孥妻子也謀之不臧如丈人而自摧毀其家也夫敗豈外來哉由在內之時已踐瑕釁故敵人得而乘之孫子曰未戰而廟算不勝者得算少也〕

次四虎虓振廞豹勝其私否測曰虎虓振廞如鷹之揚也〔王本勝作騰今從宋陸范本二宋陸范本私作祕今從王本虓許交切廞許金切否方九切范曰虓怒聲也振廞盛怒皃王曰處衆而近尊位將帥之任也得位當晝善用其衆如虎之虓振起廞與也光謂四爲下祿得位用衆者也虎豹皆武猛之象用兵者雖闞如虓武時惟鷹揚然不以之爭〕

利決忿能自勝其私心故可用而不用也法言曰或問武曰克能勝其私曰克次五躆戰喈
喈若熊若螭測曰躆戰喈喈恃力作王也躆與踞同當作劇劇
甚也五居盛位而當夜恃力取勝不足以服天下也次六大兵雷霆震其耳維
用詘腹測曰大兵雷霆威震無疆也王本維作候今從諸家詘與屈
同屈腹猶言服其心也六為極大而當晝王者之兵非務殺傷憚之而已故如雷如震以威聲震之使其
心服也詩云震驚徐方如雷如霆徐方震驚白虎通曰戰者憚也次七旌旗絓羅干
鉞蛾蛾師孕唁之哭且瞚測曰旌旗絓羅大恨民也
范王本鉞作戈今從宋陸本絓戶桂切唁音彥瞚莫佳切范曰吊生曰唁竊視稱瞚光謂七為禍始而
當夜師之覆敗者也旌旗絓羅干鉞蛾蛾敗亂之皃也師衆也夫死婦孕民之愁苦尤劇者也衆孕相唁
既哭且瞚竊視其上哭怨恨之也次八兵衰衰見其病不見輿尸測曰
兵衰衰不血刃也衰衰罷弊皃八為疾瘀為耗為剝落為禍中而當晝能罷弊國不為戰
而屈人兵者也上九斧刃蚨其柯折可以止不可以伐往血
測曰刃蚨柯折將不足往也王曰往必見血而自傷也光謂九為用兵之
極逢禍之窮窮兵而不知止者也
☵ 二方一州二部三家密陽家水準比密比近也周密也者陽氣親天萬物丸
蘭咸密無閒王本咸作盛今從諸家王曰丸蘭盛大皃萬物乘陰氣皆盛大周密而無閒
隙也光謂陽氣上而親天高之極也初一窺之無閒大幽之門測曰
窺之無閒密無方也宋曰事事皆密故以無方言之光謂一事為思始而當晝君子
潛心於密以立事事定功人莫能窺者也易曰幾事不密則害成次二不密不比我心
卽次測曰不密不比違厥鄉也比頻寐切下同君子愛近以懷遠小人反
是二為思中而當夜不能懷近而勞心於遠卽就也次旅舍也遠去其鄉而欲就於旅舍捨近而圖遠者
也詩云無田甫田維莠驕驕無思遠人勞心忉忉次三密于親利以作人測
曰密于親為利臧也三為思上而當晝君子愛其親則知愛人之親推其心以及他
人故曰以及他人故曰利以作人次四密于腥臊三日不覺殽測曰
密于腥臊小惡通也王曰密于腥臊親惡悳也光謂四為外佗而當夜與不善人
親者也與不善人相親久則化之矣孔子曰與不善人居如入鮑魚之肆久而不知其臭則與之為一矣

小惡通者始於小惡弗去久則與之通通而為一也殽混殽也次五密密不鏬嬪于
天測曰密密不鏬竝天功也鏬呼嫁切嬪音頻王曰居中體正得位當晝
為時明君親於可親故曰密密不鏬謂無閒隙也如此則能功配於天矣光謂密密不鏬者君臣百姓
靡不親密無有閒隙也次六大惡之比或益之恤測曰大惡之
比匹異同也六為福終而近於禍故比于大惡而或益之憂也非我族類其心必異異類相
匹適足自累也易曰比之匪人次七密有口小鰓大君在無後測曰
密口小鰓賴君達也王本無無字小宋無字作其今從宋陸范本范小宋本達作逢
今從宋陸王本鰓蘇來切闕次八琢齒依齗三歲無君測曰琢齒
依齗君自拔也齗語斤切王曰齒之與齗相親者也或琢其齒而依其齗則失其所親
矣闕上九密禍之比先下後得其死測曰密禍之比
終不可奪也九為禍極而當晝君子同志相比堅不可奪先自謙下則其志益親故雖遇大
禍而終得其死力也
☵ 二方一州三部一家親陰家火準比入親次八日舍東井八十六分七秒小滿氣應親者相愛厚
也陽方仁愛全真敦篤物咸親睦陽氣純粹故曰全真初一親
非其膚其志齟齬測曰親非其膚中心閑也王本無親字今
從諸家王曰居親之初而失位當夜失其親道非其膚謂疏遠之人非其肌膚之親而或親之則其志
齟齬不相入矣心相防閑失其親道光謂一為思始而當夜親非其親者也外雖相親內志不合終必
乖離者隔礙不通之謂故曰中心閑也次二孚其內其志資戚測曰孚
其內人莫閒也范本內作肉閒作聞今從宋陸本王曰資取也戚親也其志惟取於相
親附也光謂二為思中而當晝君子以誠信相親之深者也故曰孚其內次三蟆蛉不
屬蜾蠃取之不迓侮測曰蟆蛉不屬失其體也王本不迓
侮作逝侮今從宋陸范本蜾音果蠃郎果切蟆音冥蛉音零屬之欲切蟆蛉桑虫蜾蠃蒲盧也屬綴也迓
侮猶言御侮也三為相合如蟆蛉不能自育其子而為蜾蠃所取也詩云蟆蛉有子蜾蠃負之教誨爾子
式穀似之次四賓親于禮飲食几几測曰賓親于禮賓主
偕也王曰几几有法度也光謂四為條暢而當晝君子以饗宴之禮交通親愛者也賓所以親親
其有禮不在飲食也孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏不食我以禮賓主偕者言皆有禮也次五

厚不厚比人將走測曰厚不厚失類無方也比頻寐切王曰五雖居中而失位當夜當厚者不厚則其所比附之人皆將去之光謂不能親其所當親厚其所當厚使比近之人皆棄之而走失類孤立危無日矣子太叔曰晉不鄰矣其誰云之次六厚厚君子秉斗測曰厚厚君子得人無疆也六爲盛多而當晝能親其所親厚其所厚者也夫君子厚近而遠者至親親而疏者附如斗居中央而衆星共之也故曰君子秉斗次七高亢其位庳於從事測曰位高事庳德不能也宋陸本從作周范作同今從王本庳便是必至二切又音卑王曰七居過滿之地失位當夜位雖高亢而所行之事則甚庳細也次八肺附乾餱其幹已良君子攸行測曰肺附之行不我材也宋王本肺作脯幹作乾行作往王本附作腑今從范小宋本餱音侯范曰削曰肺肺附如肺之附本王曰有肺腑之親而生乾餱之怨故君子去之詩云民之失德乾餱以愆光謂肺附以喻族人附着宗主也民雖微賤猶當分乾餱以濟其親也肺腑之親至薄也猶當以乾餱收恤之況良幹而棄之乎此微子所以歸周也上九童親不貞測曰童親不貞還自荄也荄古哀切宋曰謂自盡其根荄也王曰居親之極而失位當夜若童昬之人所親者必不正矣

☵ 二方一州三部二家斂陽家木準小畜陽氣大滿於外微陰小斂於內陸曰謂陰小斂萬物之根荄初一小斂不貸利用安人正國測曰小斂不貸其道當也貸他代切自一至三微而未著故皆有鑯小之象一當日之晝君子賦斂薄而有常不稱貸於民故利用安人正國一曰貸當作貣吐得切次二墨斂鑯鑯寱我匪貞測曰墨斂鑯鑯非所以光也小宋本鑯作截王本寱作寢今從宋陸范本鑯息廉切范曰鑯鑯小也光謂墨貪也小人貪於聚斂喜見小利漸而入於匪正非所以爲光美者也次三見小勿用以我扶疏測曰見小勿用俟我大也王曰三得位當晝得斂之宜見小勿用是因我滋息以至扶疏盛大也光謂物方微小君子養之以俟其大而後取之禮不麛不卵不殺胎不殀夭草木零落然後入山林皆此意也次四斂利小刑小進大退測曰斂利小刑其政退也政作正今從宋陸王本闕次五畜槃而衍繭純于田測曰畜槃繭純不奪時也槃樂也純美也五爲繭又居盛位而當晝賦斂不妄生之有時用之有節故六畜蕃衍蠶桑饒美也次六閔而緜而作大元而小人不戒測曰閔緜之戒不識微也王本閔緜之戒作閔緜不戒今從宋陸范本閔緜小兒元始也六在斂家過中而當夜斂怨者也怨始於小而至於大小人不戒故怨及之而不自知也次七夫牽于車妻爲剝荼利于王姑不利公家病測曰牽車剝荼斂之資也陸曰資財也夫妻斂財利家不利國也王曰牽車重役而其利微剝荼苦菜而其功寡可以給私室利于王姑不足以供公上也光謂爾雅王父之姊妹爲王姑次八大斂大顛測曰大斂之顛所斂非也陸范王本顛作巔今從二宋本王曰八居斂極而失位當夜大斂者也處禍之中而求大斂必有顛隮之患矣上九斂于時利圉極菑測曰斂于時奚可幾也王曰圉與禦同光謂九爲禍極而當晝君子當豐穰之時重斂而民不以爲暴所以豫備凶歲禦此極災也幾當作譏言斂得其時雖重無譏也孟子疾狗彘食人食而不知撿塗有餓莩而不知發

☰ 二方一州三部三家彊陰家金準乾陽氣純剛乾乾萬物莫不彊梁范王本純作統今從宋陸本初一彊中否貞無攸用測曰彊中否貞不可與謀也否方久切一爲思初而當夜彊心而不正者也故無所可用次二鳳鳥于飛修其羽君子于辰終莫之圉測曰鳳鳥于飛君子得時也范曰圉止也光謂辰時也二爲思中而當晝君子得時彊於爲義人莫之止如鳳鳥之飛其羽修長人不能制也凡中者皆有得位得時之象次三柱不中梁不隆大廈微測曰柱不中不能正基也三居下體之首而承於上梁柱之象也當日之夜小人不彊而弱不勝其任者也不勝其任則國基墜矣次四爰聰爰明左右橿橿測曰爰聰爰明庶士方來也宋陸王本橿皆作橿小宋作彊今從范本王本方作永今從諸家范曰四在其行行數相扶橿盛也王曰橿橿然衆扶之兒也吳曰橿從手字書無之從木者音薑范以四爲金而本首爲金故云行數相扶不以橿爲扶也光謂四爲條暢而當晝君子有聰明之德故庶士方來左右助之所以爲彊也次五君子彊梁以德小人彊梁以力測曰小人彊梁得位益尤也王曰五居君位而失時當夜無君之德小人之彊梁者也彊梁以力必有顛危次六克我彊梁于天無疆測曰克我彊梁大美無基也王本無基

無疆今從諸家　宋曰無基謂無疆界言廣遠也作王曰六爲疆主得位當晝能克疆梁自疆其德則君道益光故至于天而無窮也　光謂五以上作消六過乎中而當晝君子能與時消息自勝其疆者也如是則享有遐福與天無疆矣次七金剛肉柔血流于田測曰金剛肉柔法大傷也王本無流字今從諸家七爲敗損而當夜小人則法太傷者也以剛金斷柔肉無有不勝血流于田者不仁之甚也次八彊其衰勉其弱測曰彊其衰勉自彊也八爲疾瘀而當晝君子能彊衰勉弱不自淪溺者也上九太山拔梁柱折其人顛且蹶測曰山拔梁折終以猛也王本太山拔作大枝拔今從諸家王曰處彊之極而失位當夜彊而過亢者也　光謂小人彊梁過甚山拔梁折自取顛蹶也

𝌪二方二州一部一家睟陽家水準乾睟與粹同陸曰乾純睟精也陽氣袀睟清明物咸重光保厥昭陽王本袀作初今從諸家袀與均同　宋曰保安也是時陰氣斂藏於下陽氣袀睟清明故萬物高者下者皆重光華安其性命而煦陽之德矣陸曰袀睟猶純粹也初一睟于內清無穢測曰睟于內清無穢也一爲思始而當晝君子純粹在心清明不雜故能總羣元成方務也次二冥駭冒睟聏于中測曰冥駭冒睟中自慼也聏與恧同女六切慼於計切陸曰慼隱也范曰聏慙也駭不純也　光謂二爲思中而當夜小人於冥昧之中以駭雜之心冒沒純粹雜外以欺物而心不免慚也次三目上于天耳下于淵恭測曰目上耳下聰察極也王本無恭字今從諸家三爲思終而當晝君子思慮純粹則聰明無所不通故曰目上于天耳下于淵雖然不敢以此自恃猶嚴恭寅畏所以能全其粹也次四小人慕睟失祿貞測曰小人慕睟道不得也王曰失位當夜其道已駭雖慕純粹之道而失其福祿與貞正也次五睟于幽黃元貞無方測曰睟于幽黃正地則也陸曰則法也　王曰居中體正得位當晝爲睟之主純德大明睟于幽玄之中而有黃中通理之德元始貞正其道無方不可名也　光謂元者善之長也五爲中和而當晝君子雖在幽隱不失中和之道所以爲粹也守其元正以應萬務無施不適如地之德亦以幽黃元貞成萬物也次六大睟承愆易測曰大睟承愆小人不克也王本贊云大睟承愆小人不克測曰大睟之道小人不克今從諸家　王曰六居盛位睟之大者而失位當夜故承之以愆　光謂五

以上作消六過中而當夜不能全其純粹者也夫白玉易瑕清水易汙故大睟者非小人之所能全必將承以過差也次七睟辰愆君子補愆測曰睟辰愆善補過也王曰七居禍始是睟時之愆然以得位當晝不失君子之德故能補過無咎也　光謂時之有過惟君子能補之以成其粹也詩云衮職有闕惟仲山甫補之次八睟惡無善測曰睟惡無善終不可佐也王曰失位當夜純于惡德則善無由而入矣　光謂八爲疾瘀而當夜純惡無善之人何可輔也上九睟終永初貞測曰睟終之貞誠可嘉也王曰九居數極而得位當晝是能保其純粹不失善道永如初之正也　光謂九爲粹極能慎終如始全其純正者也

𝌫二方二州一部二家盛陰家火準大有入盛次二三十三分三十秒日次鶉首芒種氣應斗建午位律中蕤賓陽氣隆盛充塞物寘然盡滿厥意王本寘作冥今從宋陸范本寘音田宋曰寘然滿皃初一盛不墨失冥德測曰盛不墨中不自克也宋陸本中作終今從范王本陸曰克勝也不能自勝其嗜欲　王曰一居盛始而當夜盛而不能默者也如此則失其闇然之德矣　光謂墨法也凡盛之道非致盛之難處盛難也一爲思始而當夜盛而無法以自制約則喪其幽隱之德也次二作不恃克大有測曰作不恃稱玄德也稱尺證切　王曰居盛之時得位當晝明乎自然之道是有作爲之功而不恃其功如此則能至於大有矣　光謂二爲思中而當晝作而不恃爲而不有惟其不有故能大有也稱當也次三懷利滿匈不利于公測曰懷利滿匈營私門也三爲思上而當夜君子喻於義小人喻於利小人思慮求盛不過營利而已故曰懷利滿匈利於私斯害於公矣次四小盛臣臣大人之門測曰小盛臣臣事仁賢也王本仁作人今從宋陸本四爲福始故曰小盛也臣臣自卑賤之意也君子當小盛之初能自卑賤承事仁賢以致大盛凡爲大人者未有不由此道而出也故曰大人之門次五何福滿肩提禍撣撣測曰何福提禍小人之道也宋本撣撣作闡闡從范王本何胡可切　王曰撣音纏義亦取其相纏不去之象陳撣音丹又徒丹切曰五居正位故云何福也福至盛故云滿肩極盛必反故云提禍　光謂凡贊當夜者皆小人之道也以小人而享盛福禍必隨之故曰何福滿肩提禍撣撣次六天賜之光大開之疆于謙有慶測曰天賜之光謙大有也范王本賜作錫今從宋陸本六居盛

家極大而當晝君子受天明命大啓土宇者也夫極盛難處也故必用謙然後有慶

寒泉至測曰乘火寒泉禍不遠也范本測曰乘火泉至今從宋陸王本次七乘火

王曰當盛之時七居過滿又與本首同爲火數二火之盛炎炎上干爲六所忌故寒泉將至而有撲滅之憂也光謂七爲禍始而當夜乘火者盛之極也寒泉至者滅不久也次八挹于滿熒

幾後之傾測曰挹于滿幾不免也宋陸本挹作拘今從范王本王本無熒字今從宋陸范本范本幾不免也作幾危也今從宋陸王本幾音饑又音機王曰得位當晝善於處盛滿而能挹必後之傾危而不傾蓋謙挹以免也處盛之極非滿挹之道殆不免乎熒闕上九

極盛不救禍降自天測曰極盛不救天道反也九居盛極當日之夜逢禍之窮盛極必衰者也

≡二方二州一部三家居陽家木準家人陽方躆膚赫赫爲物城郭萬物咸度范本作物咸得度今從宋陸王本躆音據宋曰爲物城郭欲萬物皆安其居陸曰躆充實兌陽爲城郭萬物皆居其中故曰躆咸度王曰城郭在外之象光謂膚亦當作躆躆躆動作強梁兌爲物城郭者言養衞萬物使陰氣不得傷也度當作宅度古宅字宅居也初一匪譽匪咎

克守厥家測曰匪譽匪咎其道常也一居家之最下子孫之象當日之晝能守常道無咎無譽保家之主也次二家無壺婦承之姑或洗之

塗測曰家無壺無以相承也壺者上承以養人者也家無虛不供養也二居下體之中有婦之象婦者所以承姑也今反使姑承之爲之洗塗服勞辱之事上下失序逆莫大焉次

三長幼序子克父測曰子克父乃能有興也范本作長幼序序今從宋陸王本王曰得位當晝故居室有倫長幼各得其序子能幹父之業者也光謂三居下體之上而當晝幼能事長子能任其父事者也次四見豕在堂狗繫之迒測

曰見豕在堂其體不慶也迒音剛又戶郎切繫與系同迒獸迒也狗豕皆汙穢之物堂尊者之處也四爲下祿而在中體位稍尊矣然當日之夜小人之道也凡爲家之道正其身然後可以齊家今四在堂自有豕行則在下者亦如狗系迹而進不可止也慶害也次五舳艫調

安利富貞測曰舳艫安和順其疆也舳直六切艫落胡切王曰不失其居而無遠不適處舟之義也五既得位當晝爲居之主往必濟者也故舳艫調安而有所利富不失其知居室之道乎光謂舳舡後用柂處也艫舡前剌棹處也五居盛位而當晝君子能治其家者也舳

艫調安則衆賴以寧上下和順則家賴以齊富者家之福也富不失正所以爲美也其當作無次六

外其井竈三歲見背測曰外其井竈三歲不享也王曰三歲數之終也光謂井竈者飲食之資家之要務也而外之則家何以養矣六過中而當夜小人不能睦其宗族之賢者而疎外之不過三歲則親皆叛之矣不享者不得飲食也次七老夫擐

車少女提壺利考家測曰老父擐車其體乃莊也王本考作于今從宋陸范本擐音患貫也以手貫車轅而行之所以載物也提壺者承上以養也考成也七居上體有尊長之象老父者家之至尊少女者家之至卑也尊能載衆卑能承上故利以成家也夫齊家者不可以不嚴也故其體莊嚴然後能載衆也易曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝次八反其

几雙其杫其家不盲測曰反几雙杫家用不臧也二宋陸本皆作牝王作牡今從范其家大宋陸作九家范小宋作几家按古其字作丌因致此誤耳今從王本杫與匕同几當上承匕當用一理之常也八爲禍中而當夜反其几者幼不承長而上不獲安也雙其匕者家不統於尊而用事者衆也盲美也下不承上尊不統卑家道壞亂故不美也上九株生

蘖其種不絕測曰株生蘖其類乃長也蘖魚列五葛二切種章勇切王曰九房過亢枯朽之象得位當晝株而生蘖者也光謂木斬而復生曰蘖九爲禍極家已絕矣而當日之晝是尚有遺種能復興其家者也

≡二方二州二部一家法陰家金準井改邑不改井無喪無得往來井井有法之象陽高縣

厥法物仰其墨莫不被則縣音玄宋曰墨者法之繩墨也光謂是時陽氣極高物咸象之莫不蒙被其法初一造法不法測曰造法不法不足

用也王曰作法之初而失位當夜不足法者也光謂一爲思始故曰造法法言曰模不模範不範爲不少矣次二摹法以中克測曰摹法以中衆之所共也

摹與模同摹猶制也二爲思中而當晝制法以中然後能成也洪範皇極衆之所共由也次三準

繩不甫亡其規矩測曰準繩不甫用爽也甫美也爽差也不能正其身其如人何次四準繩規矩莫違我施測曰準繩規矩

由身行也君子先修其身其身正不令而行次五繘陸陸缾賓腹井

潢洋終不得食測曰缾賓腹非學方也宋陸本賓作冥今從范王本繘音橘賓音田潢音黃陸曰方道也王曰缾賓腹不可以盛也井潢洋水多之兒也終不得食者

汲引之道非也　光謂繘汲索也陸陸索下兒餠腹先實則水不得入井離漢洋終不得食也學者虛以
受人則人樂告之五居井之盛而當日之夜小人先自驕滿不能納物者也　次六于紀于
綱示以貞光測曰于紀于綱大統明也王曰以貞正光明之道俾
人不惑　光謂六居上祿以施其法能紀綱天下示人正光之道者也　次七密網離于
淵不利于鱗測曰密網離淵苛法張也王曰七居過滿而當夜作
法大密網麗于泉而鱗不寧法施于國而人不便者也　光謂七爲網又爲敗損而當日之夜法苛民駭
者也故曰密網離于淵不利于鱗　次八正彼有辜格我无邪測曰正
彼有辜歐而至也歐與驅同　宋曰歐百姓使至無邪也　王曰七居上體之中而當
晝能用其法正其有罪以至於人無邪心也　光謂格至也正有辜以至無邪用刑之舍者也舜曰刑期
于無刑　上九井無幹水直衍匪谿匪谷終于愆測曰井
無幹法妄恣也王本匪谿匪谷作利心以匪谿今從宋陸范本幹音寒范曰幹以檢扞於井
泄取有時　王曰處法之極而當夜無法者也國而無法則人易犯井而無幹則水衍溢也　光謂九爲
禍極而當夜法妄恣無常與無法同民志迷惑不知所從則冒犯而終亂耳如井與無幹水將行溢非谿非
谷而注射妄行終於行過而已矣

𝌮二方二州二部二家應陽家土準咸入應次六一十八分五秒夏至氣應故兼準離陽氣
極于上陰信萌乎下上下相應信猶聲兆也　初一六幹羅
如五枝離如測曰六幹羅如附離君也　次二上歷
施之下律和之非則否測曰上施下和匪其真也范本
真作肯今從宋陸王本和胡臥切曆謂十二辰也律謂十二管也斗建十二辰於上律布十二管於下上
下相應苟非其合則不應也匪其真　闕　次三一從一橫天網買買測曰
一從一橫經緯陳也從即容切買陳音郎吳郎宕切范曰買買廣大兒王曰天罔買
買者疎而不漏之義　光謂三爲思上而當晝君子能經緯天地者也離爲文明又有網罟之象　次
四援我罘罟絓羅于野至測曰援我罘罟不能以仁
也援音爰罘音浮絓胡卦切四者陽氣將熯陰氣將生德去而刑至者也又離有罔罟之象故曰援我
罘罟絓羅于野至者言其事將至如云履霜堅冰至也　次五龍翰于天貞栗其
鱗測曰龍翰之栗極懼墜也翰胡安切　王曰居中體正得位當晝爲應之

主故象龍飛于天　光謂龍以喩陽翰飛也五爲純陽盛大之極故曰龍翰于天君子居盛大之極不可
不正不可不懼故曰貞栗其鱗栗懼也　次六熾承于天冰萌于地測曰
承天萌地陽始退也王本熾承作戴烝云戴古熾字今從宋陸范本熾陽之盛也冰
陰之極也六當夏至之初陽極陰生之際小人道長君子道消故曰熾承于天冰萌于地敬之戒之微盡在
於是也　次七日彊其衰應蓄貞測曰日彊其衰惡敗類
也惡烏故切七爲禍始而當晝君子能日強其衰則應之者蓄多而不失其正也　次八極陽
徵陰不移日而應測曰極陽徵陰應其發也王本徵作微其
作時今從宋陸范本治極召亂盛極召衰禍極召禍不移日而應也　上九元離之極君
子應以大稷測曰元離之極不可遏也范本作不可遏止今從諸
家陸曰遏止也　王曰大稷日將暮也　吳曰稷音義與吳同　光謂元離大明也大明之極極盛必衰
君子應時與之消息故君子應以大稷

太玄卷第三

太玄卷第四

☳二方二州二部三家迎陰家水準咸入迎初二日舍輿鬼陰氣成形乎下物咸遡而迎之遡音素宋曰遡向也初一迎他匪應無貞有邪測曰迎他匪應非所與并也王曰處迎之初而失位當夜迎之不以其道者也物之非其宜應而往迎之則失正而陷邪也光謂迎準咸咸感也一爲思始而當夜感於外物而非正應者也次二蛟潛于淵陵卯化之人或陰言百姓和之測曰蛟潛之化中精誠也王本或作有小宋本人或陰言作人言或陰今從宋陸范本和胡臥切范曰蛟潛於水產卯高陵下復於淵氣應相感然後剖化光謂二爲思中而當晝君子精誠之至无所通也易曰鳴鶴在陰其子和之次三精微往來妖先靈覺測曰精微往來妖咎徵也三爲思終而當夜天人之際精浸相感人失其道妖靈先覺也次四裳有衣襦男子目珠婦人啑鈎貞測曰裳有衣襦陰感陽也王本感作盛今從諸家襦音儒短衣也啑色甲切吳本作嚏音帝闕次五黃乘否貞測曰黃乘否貞不可與朋也乘時證切王曰五雖居中而處陰當夜不正而乘中位故曰黃乘否貞光謂不正當位不足合也次六玄黃相迎其意感感測曰玄黃相迎以類應也范曰天玄地黃天地相迎則風雨時調君臣相迎則政教以度光謂六爲極大感之盛也自天地至於萬物君臣上下夫婦朋友无不以類相應也次七遠之眙近之掊迎父迦逅測曰遠眙近掊失父類也小宋眙作貽今從諸家眙許候切怒目視兒掊普后切擊也迦與遘同音蟹逅音后遘逅不期而會也闕次八見血入門捬迎中庭測曰見血入門以賢自衛也宋陸本捬作椒今從范王本捬音府捍也八爲禍中故曰見血入門傷之者至也當日之晝能以賢自衞迎拒之於中庭物不能傷故曰捬迎中庭上九濕迎牀足累於牆屋測曰濕迎牀足顛在內也小宋王本濕作澤今從宋陸范本范王本累作畢范云畢覆也今從宋陸本顛作願今從王本累艮瑞切九爲禍極而當夜小人女子所以能傾國家者非一朝一夕之故其所由來者漸矣如濕氣之迎牀足浸潤而上將累及其牆屋而不可如何究其顛沛之原自內興也

☳二方二州三部一家遇陽家火準姤入遇初一日舍柳陰氣始來陽氣始往往來相逢初一幽遇神及師夢貞測曰幽遇神思得理也王曰居遇之初遇而未形冥交神會之象光謂一爲思始而當晝精神感通故遇神及師雖或發於夢寐而不失其正若高宗夢得說是也夢者事之難據者也精誠之至猶得正而可據況僉謀師錫者乎次二衝衝兒遇不定之諭測曰衝衝兒遇不肖子也范本不定之諭作不受定之諭今從諸家王曰无心而遇曰衝衝兒者童昏无知之稱也則其所遇何定之有乎所以然者失位當夜不得遇之宜也不肖子者明非有知之兒也闕次三不往不來得士女之貞測曰不往不來士女則也范王本不往不來作不往不來不求測曰不往不求今從宋陸本宋曰則法也光謂不自衒自媒者士之醜行故不往不來而自遇乃士女之正也次四傴傴兒人遇雨厲測曰兒人遇雨還自賊也王曰傴傴勇而無禮之兒闕次五田遇禽人莫之禁測曰田遇禽誠可勉也五爲盛福而當晝如田而遇禽獲則取之誰能禦也次六俾蛛罔罔遇蠭利雖大不得從測曰俾蛛之罔害不遠也蠭與蜂同范曰使蜘蛛設罔而得於蠭蠭螫蟲也所以不能制雖以爲利不得從而取也光謂六爲上祿而當夜小人見利銳於進取而不得所欲也次七振其角君父遇辱匪正命測曰振其角直道行也七爲禍始而當晝如君父不幸遇辱則君子振角直道而行死之可也雖非正命而死義不得不爾次八兩兕鬭一角亡不勝喪測曰兩兕鬭亡角喪也勝詩證切喪息浪切八爲禍中而當夜如兩兕相遇方鬭而一亡其角必不勝而喪身矣角以喻禦侮之士也上九或氐其角遇不毀足測曰或氐其角何可當也范王本作觝其角今從宋陸本觝都禮切闕

☳二方二州三部二家竈陰家木準鼎入竈次九二十八分廿八秒日次鶉火小暑氣應斗建未位律中林鍾鼎大亨以養聖賢故竈多養賢之象陰雖沃而灑之陽猶熱而龢之龢古和字下同宋曰竈以和陰陽者也故或沃之或和之於是乎在初一竈無實乞于鄰測曰竈無實有虛名也王曰處竈之初失位當夜無實者也既失烹飪之道無以供食故乞于鄰光謂一爲思始而當夜小人內無其實竊它人之善以爲己名者也次二黃鼎介其中齋不飲不食孚無害測曰黃鼎介

中廉貞也王曰鼎者竈之器也介然特立之皃其中齋者寬容虛受之義也　光謂二在下體之中而當晝位為方沮未及下祿君子守其中道隱居自養而不苟食者也內養其志不慕外物故雖不飲不食亦信無所害也次三竈無薪黃金瀕測曰竈無薪有不用也瀕音頻闕次四鬲實之食得其勞力測曰鬲實之食時我奉也鬲音歷　王曰鬲釜之小者　光謂鼎款足者謂之鬲四為下祿而當晝君子以祿養賢雖少亦得其勞力也　時我奉者賢者得時則仕也次五鼎大可觴不齊不莊測曰鼎大可觴饗无意也齊側皆切　王曰无大饗齊莊之意　光謂觴當作觴音商責也五居盛位可以養賢故曰鼎大可觴而當日之夜不能以禮待天下之士則士皆莫肯歸之矣洪範曰凡厥正人既富方穀次六五味龢調如美如大人之饗測曰味龢之饗宰輔事也王本美作羹小宋本作五味和調滋如美今從宋陸范本　王曰宰相之事調和五味大人任之其人饗之而已　光謂六為上祿而當晝君子輔佐國家獻可替否進賢退不肖燮和其政調美如羹獻之於君而君饗之則天下大治矣高宗命說曰若作和羹爾惟鹽梅三公承君有鼎之象次七脂牛正肪不濯釜而烹則歐歍之疾至測曰脂牛歐歍不絜志也肪音方歐烏后切歍哀都切　范曰歐歍吐逆之聲也　王曰脂牛肥牛也　光謂肪脂也歐吐也歍心有所惡而吐也肥牛之脂以喻美祿也人君雖以美祿養士若不以誠潔之志將之則士斯惡之矣七為禍始始失志之象也次八食其委雖噭不毀測曰食其委蒙厥德也委於僞切噭與叫同闕上九竈滅其火唯家之禍測曰竈滅其火國之賊也竈滅火以喻不養賢也不養賢者自賊其國者也桀殺關龍逄紂殺比干夫差殺伍員項羽逐范增之類是也

𝌲二方二州三部三家大陽家金準豐陰虛在內陽蓬其外物與盤蓋范王本在內作其內今從宋陸本范蓬作逢今從二宋陸王本宋曰蓬猶盛也　光謂與皆也物皆如盤蓋外隆大而內虛也初一淵潢洋包無方冥測曰淵潢洋資裹無方也王本裹作懷今從諸家潢音黃一為水又為思始而當晝君子之心如淵潢洋无所不包所以為大也居下體之下冥者隱而未見也次二大其慮躬自鑢測曰大其慮為思所傷也鑢音慮　王曰處大之時失位當夜乖於其宜徒欲廣大其慮而智不能周反傷其躬也鑢者錯磨之具錯磨太過必有所傷　光謂二為思中而當夜小人智小而謀大者也詩云无田甫田維莠驕驕无思遠人勞心忉忉次三大不大利以成大測曰大不大以小作基也王曰得位當晝故能大不自大以謙虛自保能利用積小以成其高大　光謂三為思上而當晝君子志大而心小故能成其大也次四大其門郊不得其刀鳴虛測曰大其門郊實去名來也王曰有聲无實故曰鳴虛　光謂門在外郊在遠刀所以斷鳴者名聞之謂也四為外佗而當夜小人不治其內而務大其外故曰大其門郊言遺近而務遠也不得其刀不能斷也雖聲名遠聞其實內虛次五包荒以中克測曰包荒以中督九夷也王本九作四今從諸家范曰克能也　光謂五居盛位而當晝聖人執大中之道能懷服四海者也次六大失小多失少測曰大失小禍猶微也王本測作禍中發今從諸家　范曰六水也水之所失在於隙穴事從細生禍由微起也　光謂六過中而當夜大之始失者也次七大奢迂自削以觚或益之餔測曰奢迂自削能自非也觚音孤餔博孤切　范曰觚法也　光謂奢猶哆也迂遠也餔食也七為禍始而當晝大已過甚至于哆遠君子見微知禍將至能以法自裁制則更受福祿故曰或益之餔也次八豐牆峭阯三歲不築崩測曰豐牆之峭崩不遲也阯與址同　范曰豐大也峭峻也阯足也謂基也三終也牆大基峻若不終歲加之敗也築則有崩墜之憂猶君子之道不隆其本末必危也　光謂八為禍中而當夜小人不知禍至務自廣大而不顧其本者也三者數之成也上九大終以蔑否出天外測曰大終以蔑小為大資也王本无以字測曰大終蔑否今從諸家　范本資皆作貸今從虞王本　闕

𝌳二方三州一部一家廓陰家水準豐入廓次四日舍七星陰氣瘱而念之陽猶恢而廓之宋陸本作陰應匿而念之今從范王本陳曰瘱苦協切念音合是以瘱為匽字也吳曰瘱於計切靜也然則字當從匽　宋曰念之言翕也謂是時陰氣應時翳匿之於下陽氣猶盛壯而廓之於上也　圖曰虛中弘外存乎廓　范曰瘱隘也念合也　王曰陰氣尚弱潛瘱而念合之念古斂字　光謂陰氣翳匿之合萬物而陽氣尚務恢廓之故曰廓張大之也初一廓之恢之不正其基測曰廓之恢之始基傾也王曰處廓之初而失位當夜雖能恢廓之而不能自正其始　光謂一為思始而當夜小人務自恢廓而不正其基故動則傾也

次二金幹玉楨廓于城測曰金幹玉楨蕃輔正也范曰金玉者皆其美寳也王曰二居下體之中得位當晝金玉以爲楨幹得賢之位也楨幹者版築之具也光謂版築之具旁曰幹題曰楨二爲思中而當晝君子能以賢哲爲務恢廓其德以自衛者也次三廓無子室石婦測曰廓無子焉得後生也王曰室於石女無復嗣續之道光謂三爲思上而當夜小人思慮恢廓而後不能繼故曰廓無子也室石婦謂求室而得石婦也次四恢其門戶用圍寇虜測曰恢其門戶大經營也范本用圍作以禦王本作用固小宋本作用禦今從宋陸本圍作輿禦同四爲外宅而當晝君子恢其禮義以禦小人者也故曰恢其門戶用圍寇虜次五天門大開恢堂之階或生之差測曰天門大開德不能滿堂也王本恢堂作恢當誤也二宋陸王測無堂字今從范本五在廓家而當盛位故曰天門大開恢堂之階從言通達而尊高也然當日之夜小人不能享此盛福德不能充其位必有差失以致顛覆也次六經豐維崇百辟馮馮伊德攸與測曰維豐維崇茲太平也王本茲作欲今從諸家馮古憑字馮馮盛多皃六爲極大而當晝君子恢廓其德以致太平豐大崇高萬邦率服盛多而駿奔輳湊也次七外大杚其中失君子至野小人入室測曰外大杚中無人也范小宋本杚作扢今從宋陸王本宋陸本入室作至室王作在室今從范本陳曰杚音訖摩也王曰杚者斗槩木也吳曰杚與槩同柯愛切說文古沒切平也光謂杚當作圪魚乙切高壯皃七在廓家而居上體故曰外大圪言廓大而高壯也然當日之夜小人處大而驕遠賢能近不肖亂自內興也故曰其中失君子至野小人入室也一曰杚許訖切喜也次八廓其外虛其內利鼓鉦測曰廓外虛內乃能有聞也八居外而當晝君子廓外以昭德虛內以納物故能令名遠聞譬如鼓鉦亦外廓內虛而能有聲也君子之令德在外而恢廓者惟令名也上九極廓于高庸三歲無童測曰極廓高庸終無所臣也庸與墉同王曰處廓之極失位當夜雖能恢廓其垣墉而中無童役可使高而無人悔可知矣光謂九居上極而當夜小人務自恢廓崇高而不知止者也故曰廓于高庸不能降意接下則下將救之故曰三歲無童

𝌴二方三州一部二家文陽家火準渙楊子蓋以渙爲煥故名其首曰文入文次九日舍張陰斂其質陽散其文文質班班萬物粲然初一袷襀何縵玉貞測曰袷襀何縵文在內也袷乞洽切襀與繪同音會何下可切縵莫旦切袷衿也襀畫也何被也繒無文曰縵一爲思始而當晝君子內文外質如施畫於衿而被以縵服純素含章如玉之正美之至也中庸曰衣錦尚絅惡其文之著也次二文蔚質否測曰文蔚質否不能俱睟也王曰文之爲體當文質彬彬二位當夜既無其質文雖蔚然不足美也睟純美也光謂蔚細縟皃二爲思中而當夜小人文華雖美而實不能副也寧羸謂陽處父曰華而不實怨之所聚也次三大文彌樸孚似不足測曰大文彌樸質有餘也王本彌作珍樸作璞今從諸家孚大信也三爲思終而當晝君子大文似樸大信似不足次四斐如邠如虎豹文如匪天之享否測曰斐邠之否奚足譽也邠與彬同否音鄙范曰虎豹之獸以其文貴斐邠者文盛皃王曰四失位當夜蓋同虎豹以文害其躬匪天所享故曰否也享之爲言嚮也次五炳如彪如尚文昭如車服庸如測曰彪如在上天文炳也王本尚文作質文今從宋陸范本王曰五居中體正得位當晝爲文明之主煥然可觀也光謂尚文昭如聖王貴上禮文昭然明下也車服庸如言以車服表顯賢者之上功庸也用文之大莫過於政舜典曰敷納以言明試以功車服以庸次六鴻文無范恣于川測曰鴻文無范恣意往也范曰范法也光謂鴻鴈之飛偶有文字之象而無法也遇川則自恣而已六過中而當夜小人之文無法而妄爲者也次七雉之不祿而雞藎鷇測曰雉之不祿難幽養也宋陸本而雞藎鷇作而不雞藎鷇王本無而雞字測不祿而皆作不雞今從范本藎除刃切王曰七過滿而得位當晝如翟雉有文采而懷耿潔之性不受人之馴養故云不祿終不若雞之進食其鷇也藎進也光謂七在外體而當晝君子有文而耿介避世而不仕者也七爲禍階故賢人隱也次八彫截鷇布亡于時文則亂測曰彫截之文徒費日也王曰八居將極而失位當夜若務其彫截之文無事而費日俾鷇之與布俱亡于時其文之弊乃爲亂也光謂八爲耗而當夜故有是象上九極文密密易以黼黻測曰極文之易當以質也王曰九居文極而得位當晝能易極文之弊者也文工之極至於密密然至截至微而能易之使如黼黻之有制度也光謂九爲盡弊而當晝故有是象白與黑謂之黼黑與青謂之黻黼黻雖文校於彫截則爲質也

𝌵二方三州一部三家禮陰家木準履入禮次四六分三秒大暑氣應陰在下而陽

在上上下正體物與有禮小宋本陽在上作陽益高今從諸家初一履于跂後其祖禰測曰履于跂退其親也宋陸本跂作跂今從范王本王曰居禮之初失位當夜是始而乖禮者也履于跂非敬之道也光謂跂舉踵也一居下體之下履之至卑者也乃欲舉踵強高居下而僭上之象也凡臣之事君猶子之事父也事大君猶事祖也在下位而禮僭於上是猶退其祖父使居己後也不亦悖乎次二目穆穆足肅肅乃貫以棘測曰穆穆肅肅敬出心也王曰棘取其赤心也光謂穆穆肅肅皆恭謹兒二為思中而當晝外兒之恭必貫之以誠然後善也次三畫象成形孚無成測曰畫象成形非其真也王曰忠信禮之本既乖於本何禮之有光謂三為思末而當夜飾外兒而無內實者也故三畫象成形孚無成女叔齊謂魯昭公屑屑焉習儀以亟不可謂禮次四孔鴈之儀利用登于階測曰孔鴈之儀可法則也虞曰鴈飛成行孔雀亦成行也光謂孔雀有文章鴈有行序皆威儀之象階論進而登位也四為下祿而當晝君子居位以臨其民有威可畏有儀可象下畏而愛之則而象之是以政教不肅而成不嚴而治也次五懷其違折其匕過喪錫九矢測曰懷違折匕貶其祿也王本過喪錫九矢作過毀錫今從諸家范小宋本貶其祿作貶天祿王本作敗其祿今從宋陸本闕次六魚鱗差之乃大施之帝用登于天測曰魚鱗差之貴賤位也范小宋本大作矢今從宋陸王本六為極大而當晝君子制禮使貴賤有序差若魚鱗執此道而大施之於天下天下莫不治也帝者用此則可以格于皇天矣次七出禮不畏入畏測曰出禮不畏人所棄也七為禍始而當夜小人踰越禮法而不顧者也由其不畏所以入畏謂陷刑戮也書曰弗畏入畏次八冠戚屜履全履測曰冠戚履賤不可不上也二宋陸王本全作金今從范本宋陸本測曰冠戚履賤不可不正也范本冠戚屜明不可上也今從小宋本范曰戚屜以諭敗也冠雖敗宜加之首履雖全宜踐之足光謂八在上體而為禍中冠敗之象也當日之晝故下不能陵上也故曰不可不上也上九戴無首焉用此九測曰無首之戴焉所往也焉於虔切九陽之盛也禮主卑讓故雖天子必有尊也九為亢極而當夜上無所戴高而必危譬如戴冠而無首焉用此盛極之位哉

二方三州二部一家　逃　陽家金準遯

陰氣章彊陽氣潛退萬物將亡宋曰謂萬物與陽盛衰者也次於七分消卦為遯微陰在內欲出地矣王曰章明彊大初一逃水之夷滅其創迹測曰逃水之夷迹不創也一為思始而當晝君子避禍於未萌逃惡於未形用之於思慮之初人不見其迹則患難何由及焉如避逃於水中水從而爭其創迹皆令人不能見其際也次二心愓愓足金舃不志溝壑測曰心愓愓義不將也范本愓作惕王本作懼云古愓字今從二宋陸本宋陸作金舍王本作望今從范小宋本愓亦古惕字宋曰將行也不能以義斷心而行也光謂金者堅固之象也二為思中而當夜小人雖睹禍之將至惕惕而懼不能以義自斷懷其寵祿滯留不去不知溝壑在於足下俄則顛躓也孔子曰見義不為無勇也故曰義不將也次三兢其股鞭其馬寇望其戶逃利測曰兢股鞭馬近有見也范本望作朢今從諸家陳曰朢古望字宋曰近有見謂寇已近也光謂三為思終而當晝逃得其宜者也兢其股懼也鞭其馬欲速去也寇望其戶患將至也當是時利於逃也次四喬木維縱飛鳥過之或止降測曰喬木之鳥欲止則降也宋陸本縱作今從范本或止降宋陸本作止之范本作或降今從王本范曰上擭稱縱上擭之木鳥所不集故過之而去光謂縱長密之兒四為下祿而當夜小人避逃之志不堅遇美祿則止而不去故未免於患也次五見鷲踤于林獺入于淵征測曰見鷲及獺深居逃凶也范本鷲作鷲王本作鷲今從二宋陸本王本征作利征今從宋陸范本鷲古隼字一本作鷹踤慈卹切宋曰鷲害鳥獺害魚吳曰踤踊也光謂五為中祿而當晝君子雖居顯位食厚祿見小人用事於朝知其必為禍亂則行而去之矣次六多田不婁費我朕功測曰多田不婁費力亡功也宋陸本費作會今從范王本朕戶佳切范曰敦食王曰六居過滿失位當夜不得處逃之宜若田於多田而不婁理之徒費食與功而無益也光謂六為上祿為盛多為極大而當夜小人德薄位尊力少任重雖有盛大之資業不能修治賢者皆奔之而逃徒費食力安得成功也次七見于纍後乃克飛測曰見于纍幾不足高也幾音譏宋曰幾近也已見纍索[illegible]此用明近也王曰逃難之時[illegible]始逃而後時者也故見于纍然得位當晝能保終吉故後乃克飛免其患也君子雖見靡綴然亂邦不居終當自引遠去故曰後乃克飛也次八頸加于矰維羂其繩測曰頸加維羂毋自勞也王曰羂與翼同八失位當夜不能避患故首加于矰雖鼓翼于繩凶

之中終無克飛之理光謂熸弋射之矢也八為禍中而當夜不能避逃遠禍熸已加於頸矣雖復奮翼
掣曳其繩安得去哉徒自勞也上九利逃跰跰盜德嬰城測曰盜德
嬰城何至逃也王本作德盜小宋本作盜得今從宋陸范本陳曰跰音鉼又蒲賢切字書
跰胝皮堅也闕
二方三州二部二家唐陰家土準遯陸曰唐蕩天下皆遯遯亦蕩蕩也光謂唐猶盪盪無
拘檢有喪失之意也陰氣茲來陽氣茲往物且盪盪宋曰茲益也陸曰
盪盪空盡之皃也初一唐于內勿作厲測曰唐于內無執守
也一為思初而當夜內無所守動則危矣次二唐處冥利用東征測曰
唐冥之利利明道也冥昧也東者日所出也二為思中而處下體之內故曰唐處冥
言其中心蕩蕩迷所適也然當日之晝君子能求明道以自進者也次三唐素不貞亡
彼瓏玲測曰亡彼瓏玲非爾所也王曰瓏玲玉聲也闕次四唐
無適道義之辟測曰唐無適惟義予也適丁歷切下同辟必益切
予益諸切王曰四得位當晝得唐之宜蕩蕩然無適無莫惟以道義為辟知所之往唐之美也辟君也
光謂適必然也四為條暢而當晝孔子曰君子之於天下也無適也無莫也義之與比故曰道義之辟言
其最尊高也次五奔鹿懷鼷得不訾測曰奔鹿懷鼷不足
功也范王本不足功作奚足功今從宋陸本吳曰鼷戶雞切小鼠也王曰五當盛位當首主而
失位當夜無君之德蕩然無守迷於利害之嚮逐鹿而奔又鼷鼠是顧則其所得不足以為貲訾與貲同
次六唐不獨足代天班祿測曰唐不獨足無私容也
王曰得位當晝為唐之主蕩然無私不求獨足與天下同其美利故可代天班祿為時明君處唐之美莫
過是矣光謂六為上祿為盛多而當晝君子不獨享天祿與天下賢儁共之也次七弋彼
三飛明明于征終日不歸亡測曰弋彼三飛適無所
從也王曰居過滿而失位當夜不明於道自取危亡若一弋而求三飛無所適從自明而行至暮忘
返蕩然昏昧復何益矣光謂七為失志而當夜小人二三其德從此失彼蕩無所守徒自勞苦自幼至
老終無所得者也次八唐收祿社鬼轂哭或得其沐測曰唐
收祿復亡也復符目切下同王曰得位當晝善於處唐之道故能復收其祿光謂八為
禍中福祿已散然當日之晝能興衰起廢者也故曰唐收祿社稷之靈復得血食故轂哭民已枯悴而復

蒙潤澤故曰或得其沐上九明珠彈于飛肉其得不復測曰明
珠彈肉費不當也當丁浪切范曰飛肉禽鳥也珠至重鳥至輕以重求輕故不復也
王曰九居亢極而失位當夜蕩蕩然闇於大數者也如以珠彈雀所得不復其所亡也光謂九為禍極
而當夜小人縱情極欲蕩然忘反者也
二方三州二部三家常陽家水準恆入常次七二十三分二十六秒立秋氣應日次鶉尾斗建申
位律中夷則次九日舍翼陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不
易辟音壁宋曰辟君也此立秋之玄也秋際夏天道之常故於是時陰知為臣陽知為君光謂以
秋承夏以陰承陽以臣承君之象也初一戴神墨履靈式以一耦萬終
不稷測曰戴神墨體一形也王吳皆云稷與昃同墨式皆法也神靈尊之也
一為思始而當晝君子之心執一以為常法應萬物之變終無虧昃也易曰天下之動貞夫一者也次
二內常微女貞厲測曰內常微女不正也王本作常內微誤也
今從諸家王曰處常之時當正君臣夫婦之道二失位當夜是常以微賤之女處內不正之象且近於
危故曰貞厲次三日常其德三歲不食測曰日常其德君
道明也三為自如而當晝日常其德故免薄蝕之災君常其德故無狂僭之名伊尹戒太甲作咸
有一德次四月不常或失之行測曰月不常臣失行也
行皆如字月有盈虧故曰不常行道也四為外它而當夜臣德不常則失道也次五其從其
橫天地之常測曰其從其橫君臣常也從即容切范曰天從地橫
是其常道也王曰五居中位為常之主得位當晝故從其橫經緯皆合天地之常得萬世不易之道光
謂五為中和常之盛也君臣之道相經緯也故曰其從其橫君臣常也次六得七而九
懦撓其剛不克其常測曰得七而九棄盛乘衰也七陽
之盛也九陽之衰也六過中而當夜棄盛乘衰也小人懦弱撓敗其剛不能守其常道也次七滔
滔往來有常衰如克承貞測曰滔滔往來以正承非
也闕次八常疾不疾咎成不詰測曰常疾不疾不能
自治也八為禍中而當夜常道久而有敝者也故曰常疾不疾者自知其疾則尚可治也若不知
其疾而惡聞之則必不可治矣小人不知其禍而惡聞之至於凶咎已成不可復詰也上九疾
其疾巫醫不失測曰疾其疾能自醫也王曰九居亢極而得位當

晝能疾其疾者也善於自儆則醫巫治之不失也醫巫用賢者耳光謂九爲禍終而當晝君子能思患而豫防之納忠求賢以自輔禍故可解也

𝌹二方三州三部一家度陰家火準節法者爲之模範度者爲之分寸也陰氣曰躁陽氣曰舍躁躁舍舍各得其度舍音捨又如字躁動也舍藏也宋曰王曰舍止也光謂躁陰進盛也舍謂陽退去也者益躁舍者益舍各守常度也初一中度獨失測曰中度獨失不能有成也一爲思之始而當夜小人在心之度先已乖失安能有成也商書曰若虞機張往省括于度則釋次二澤不舍冥中度測曰澤不舍乃能有正也闕次三小度差差大攧之階測曰小度差差大度傾也小宋陳吳本攧作攧王本作傾今從宋陸范本范本測差差作之差今從宋陸王本攧音賴光謂攧毀裂也三爲思終而當夜思不中度則事乖失矣故曰小度差差大攧之階皆言所失雖小所毀將大也次四幹楨利于城測曰幹楨之利利經營也范王于作干今從宋陸本四爲下祿而當晝君子既得其位當以法度爲幹楨則可以保衛其民有所營爲矣次五榦不榦攧于營測曰榦不榦不能有寧也王曰失位當夜不能爲首之主幹而非幹之材則必傾其所經營矣光謂不度之人民無則焉猶幹之不幹將毀所經營不能有安也次六大度檢檢于天示象垂其范測曰大度檢檢垂象貞也范與範同王曰六居盛位度之大者得位當晝明于法制以度檢物則天之象而垂法於人也光謂君子之立法度非取諸心也乃觀象于天以垂範於世故曰天示象易曰天垂象聖人則之次七不度規之鬼即呰之測曰不度規之明察笑也呰音紫又卽移切王曰七居過滿失位當夜是以不度之度爲規制者也呰毀笑也贊云鬼呰測云明察者幽明同笑故玄文見義光謂七爲敗損而當夜小人驕溢不以法度自規鬼所毀笑將降之禍也明察者莫若鬼人之愚或未之知而鬼之明察先見其禍也次八石赤不奪節士之必測曰石赤不奪可與有要也要一遙切范曰石不可奪堅丹不可奪赤王曰八居度之將終得位當晝必能有所執守不改其度者也光謂要約也八爲禍中而當晝君子雖遇禍亂不改其度秉志堅明不可移奪故可以與之有約謂寄百里之命託六尺之孤也上九積差之貸十年不復測曰積差之貸不得造也范本差作善今從二宋陸王本王本十作七

今從諸家陸曰造至也王曰居度之終而失位當夜失度之極者也積其差失漫以乖遠之貸者寬緩後於時也雖七年之久亦不復其度也光謂貸當作貣吐得切與忒同差之甚者也易曰迷復凶至于十年不克征

𝌺二方三州三部二家永陽家木準同人二宋陸范王皆象恆吳曰常首象恆卦次六起立秋初一當二百二十六日行張十五度於易朞日恆卦九四次度首象節卦次二己行翼二度次永首次七當二百三十八日行翼九度於易朞日同人卦今從之陰以武取陽以文與道可長久宋曰陰者刑氣故以武言之陽者德氣故以文言之武以濟文文以濟武陰陽取與之道也故其道可以長久初一不替不爽長子之常測曰不替不爽永宗道也王本替作暜云古僣字今從宋陸范本長知丈切永長久也有繼嗣之象替廢也一當日之書得永之道者也先王之制立嫡以長所以安宗廟重社稷不替不爽萬世之常法也永久之道莫大於此次二內懷替爽永失貞祥測曰內懷替爽安可久也二當日之夜失永之道也昏惑之君違禮立愛以孽代宗內懷替爽之心也於其長子如此則長失正善之道者也次三永其道未得無咎測曰永其道誠可保也三爲成意而當晝君子道業已成未濟祿位者也夫君子不患無位患所以立日新其道久而不倦雖未得福祿又何咎哉次四子序不序先賓永失主測曰子序不序非永方也王曰四近於五而以陰居陽位且當夜失其可久之道子而不居子之次序則祭祀賓客長無主矣故先賓永失主也次五三綱得于中極天永厥福測曰三綱之永其道長也王曰居中體正爲首之主得位當晝有君之德是能使三綱皆得其中天之所助故永厥福也光謂三綱者君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱五爲中和而當晝王者正三綱以建皇極永保天祿也次六大永于福反虛庭入于酋冥測曰大永于福福反亡也范本入于酋冥作入酋冥小宋本作於酋冥今從宋陸王本六過中而當夜小人恃福之永驕淫矜夸福終則禍至故反虛庭言無所獲也入于酋冥言不知悔懼禍釁既就則至于悔冥也次七老木生蒔永以纏其所无測曰老木生蒔永厥體也蒔時吏切王曰七居過滿老木之象然得位當晝得其永道故生蒔蒔者旁生之義也既有華葉復得長久始無今有故云纏其所无次八永不軌凶亡流于後測曰永不軌其命劑也劑才詣切宋曰劑翦也

王曰居將極之位而以陰居陽時且當夜是則永不法之事止禍其身而已亡之事乃流於後也光謂
八為禍中而當夜小人長為不法身既凶亡而餘殃流于後也上九永終馴首測曰
永終馴首長愷悌也馴順也愷樂也悌易也九在永終而當晝君子之道永長樂易
慎終如首若一永道乃全也

☷二方三州三部三家昆昆戶衮切又如字陰家金準同人陸曰昆亦同也陰將離之
陽尚昆之昆道尚同宋曰陰氣尚殺故離散萬物陽氣將藏故萬物同歸也王曰
陰氣主殺將離萬物陽氣仁愛猶尚昆而同之初一昆于黑不知白測曰昆
于黑不可謂人也宋曰白智也黑愚也光謂黑以諭垢濁白以諭廉一為思始而當
夜小人自同於垢濁而不知廉絜之為美者也次二白黑菲菲三禽一角同
尾測曰三禽一角無害心也菲敷尾切與斐同王曰得位當晝白黑菲菲分
別明白之義三禽諭三人一角同尾終始皆同無乖異也光謂菲菲白黑相雜皃角在首而拒鬭者也
尾體之終也二為思中而當晝君子與人交廉而不劌濁而不汙菲菲然羣居而不亂一角者共禦侮也
同尾者全其終也孔子曰君子和而不同次三昆于白失不黑無際一尾
三角測曰昆白不黑不相親也范王本際皆作除今從宋陸本闕次
四鳥託巢于菆人寄命于公測曰鳥託巢公無貧也
范小宋本菆作叢今從宋陸王本菆古叢字宋曰公均也光謂公者道大同無彼我也四為下祿而
當晝君子能推大同至公之心以待人則皆歸往而寄命焉故曰鳥託巢公無貧也次五轂失
疏數衆氂毀玉測曰轂失疏數奚足旬也范小宋本轂失疏數
作穀不穀失疏數王本作轂不轂失疏數今從宋陸本穀古轂字通陸曰旬均也王曰五居盛位當為
物主而以陽居陰位且當不得混同之道轂為衆輻所湊五既失道不能包容故曰轂不轂也象氂之輕
積以成多必致毀玉之患如衆口鑠金也光謂轂之受輻疏數必均乃能運行五以小人而居盛位無
至公之心好惡任私故讒慝並進而衆氂毀玉也次六昆于井市文車同軌
測曰昆于井市同一倫也井市者人所聚也六為盛多而當晝君子道隆德盛
四海會同書同文車同軌無有遠邇混為一類也次七蓋偏不覆晏雨不救
測曰蓋偏不覆德不均也覆敷救切下並同晏晚也晚而得雨則稺者昌而植
傷矣七為敗損而當夜小人之德不能大同用心者頗僻有愛有惡如蓋之偏則物有不覆者矣雨之晚
則木有不救者矣次八昆于危難乃覆之安測曰危難之安
素施仁也八為禍中為耗為剝落有危難之象然當日之晝君子素以昆同之道洸愛容衆一
視同仁故危難之際能庇覆於物使之就安上九昆于死弃寇遺測曰昆
于死弃厥身也遺以醉切王曰弃身遺寇凶之甚也光謂為惡不同同歸于亂九居
禍極而當夜故有是象

太玄卷第四

太玄卷第五

☷ 三方一州一部一家 減 陽家水準損入減初一四十一分一十七秒處暑氣應次九日舍軫宿

陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微 王本作陰息陽消小宋本作羣

陰息陽氣消今從宋陸范本 初一舍減不減冥測曰舍減不減常

自沖也 陸曰沖虛也光謂一爲思始而當晝常自謙沖舍減者也自損者人益之故不減一爲

下下舍減之謙不減之益皆在冥昧之中人莫得而見也故曰冥 次二心減自中以

形于身測曰心減形身困諸中也 宋陸本形作刑今從范王本人之進

德修業必自強於心然後顯著于外二爲思中而當夜志先減矣德業於何從而益乎是其中先自困也子

謂冉求曰力不足者中道而廢今女畫 次三減其儀利用光于階測曰

減其儀欲自禁也 三爲下上爲思終爲進人居上則多驕盈思終則形於外發於儀皃

矣減其儀者自貶損禁約階者所以進也自損而得進有光輝者也 次四減於艾貶其

位測曰減於艾無以莅衆也 范本艾作乂今從諸家艾與乂同音范曰乂

治也光謂四爲下祿而當夜小人不勤於爲治无以臨衆則不能保其祿位矣故曰減於艾貶於位

次五減黃貞下承于上寧測曰減黃貞臣道丁也 范本

作減其黃貞今從諸家宋曰丁當也王曰得位當晝能爲減主又得黃中貞之道衆所咸歸故下承

于上而獲安寧之福也光謂中和莫盛乎五故曰黃以陽當位故曰貞夫盛極則衰不可不減臣用此

道以承其上乃可自安故曰臣道當也 次六幽闡積不減不施石測曰

幽闡不施澤不平也 施失豉切范曰六爲水故積幽小宋曰大開曰闡光謂

六與家性皆爲水故曰幽六爲上祿故曰闡又爲盛多爲極大故曰積君子當衰多益寡稱物平施今乃

不減不施其頑如石故曰澤不平也 次七減其疾損其衃厲不至測曰

減其疾不至危也 范曰衃憂厲危也王曰七居過滿危之道也而得位當晝是能自

減其疾患損其憂減則厲无從而至矣光謂七爲禍始而當晝在於減家故有是象易曰損其疾使遄

有喜 次八瀏漣漣減于生根測曰瀏漣之減生根毀也

王本無下漣字今從諸家瀏音留又力久切漣音連范曰八木也秋木始衰瀏㳅也漣漣㳅垂之皃㳅

古流字光謂八爲木爲沈天爲疾瘀爲剝落沈天秋冬之交也木之所以生者根也所以榮者滋液也

今滋液下流漣漣然減其資生之根則何以復能盛榮乎 上九減終利用登于西

山臨于大川測曰減終之登誠可爲也 范曰在西爲金故曰西山

金生水故曰大川光謂物極則反故減終必增登山臨川以高臨下也西者物之成也夫登高臨下鮮

有不危以減處之故可爲也

☷ 三方一州一部二家 唫 陰家火準否陳音欽又音琴小宋吳皆巨錦切說文曰口急也與噤同

今從之陸曰唫閉塞也 陰不之化陽不之施萬物各唫 凡陽施其精陰

化其形萬物乃生處暑之氣陰不化陽不施萬物各閉塞之時也 初一唫不予丈夫

婦處測曰唫不予人所違也 予與與同王曰唫閉而不與物接丈夫而効

婦人之處室也光謂一爲思始而當夜處乎窮下君子思之道將以及人今乃唫而不與无丈夫而婦處

也夫孤立无親則人皆違而去之故曰人所違也 次二唫于血資乾骨測曰

唫于血臞自肥也 范本臞作矍呼縛切諸本皆作臞小宋音具吳音衢今從之王曰

唫其血以資乾骨懼於臞瘠思以自肥光謂二爲思中而當晝能蓄其德以美其身者也大學曰富潤

屋德潤身 次三貌不交口唭嘊唫无辭測曰貌不交人道

微也 范王本无口字今從二宋陸本唭去吏切嘊魚記切范曰唭嘊有聲而无辭也王曰人道

殆至於微絕也光謂三爲思終又爲成意思慮既成則言貌可以接人矣而家性爲唫當日之夜尚閉

塞而不交則人道幾乎絕矣易節之九二曰不出門庭凶 次四唫其㲉不振不俗

纍老及族測曰唫其㲉不得相希也 闕 次五不中不

督腐蠹之嗇測曰不中不督其唫非也 小宋曰祿以待賢稟粟紅

流腐蠹猶嗇其唫非也光謂督亦中也君子積而能散可唫則唫可施則施五居盛位而家性爲唫當

日之夜失其中道故腐蠹而猶吝嗇也 次六泉原洋洋唫于丘園測曰

泉園之唫不可譏也 二宋陸王本譏作幾今從范本范曰六水也故爲泉原丘園

以諭高也光謂六爲盛多爲極大蓄水於高待時而施則所及者遠今日之唫乃所以爲異日之澤故

不可譏也 次七唫于體黃肉毀測曰唫于體骨肉傷也 王本

黃肉毀作黃骨肉毀今從宋陸范本七爲消爲敗損而又當夜黃中也骨肉在中故曰黃肉夫氣血所以

養體也唫而不及於四體骨肉毀傷矣恩澤所以綴親也唫而不及於九族則內外乖離矣 次八

唫遇禍禱以牛解測曰唫遇禍大費當也 范曰牛爲大費王

曰雖遇唫招禍而能禱之以牛以解其凶光謂八爲禍中故曰唫遇禍當日之晝故曰禱以牛解不愛

費以解禍其道當也故曰大費當也上九唫不雨孚乾脯測曰唫不雨何可望也范曰孚信也王曰九居唫極而當夜陰陽俱閉故不雨光謂潤澤既竭而無望信乎肉乾而爲脯矣言王澤竭而民物悴也

三方一州一部三家守陽家水準否陰守戶陽守門物莫相干初一閉朋牖守元有測曰閉朋牖善持有也王小宋本作閉明牖守元有今從宋陸范本范曰朋黨類也光謂易曰憧憧往來朋從爾思言心有所感則物以其類應之牖者所以窺外也元始也樂記曰人生而靜天之性也感於物而動性之欲也一爲思始而當晝能閉外類之誘守其始有之性者也

次二迷自守不如一之有測曰迷自守中無所以也宋曰以用也无所用自守也王曰二守其迷一守其道故不如一之所有也光謂二爲思中而當夜誘於外物迷而失其所守者也書曰惟民生厚因物有遷

次三無喪無得往來默默測曰無喪無得守厥故也三爲進人爲自如爲成意當日之書德之成於內能守而勿失者也外物之往於我何喪外物之來於我何得默而成之不言而信也易曰无喪无得往來井井

次四象艮有守測曰象艮之守廉無悃也宋陸本象艮有守作象貌自守小宋本作象貌有守今從范王本悃與怗同切宋曰貌音狗陸曰悃禁禦也言象狗不能有所廉察禁禦也范曰象似也若禦狗也光謂貌音狗當云艮爲狗守之誤也象狗猶言象龍也

次五守中以和要侯貞測曰守中以和侯之素也二宋陸本守中以和作守中以一和王本要侯貞作要侯之貞今皆從范本范曰五爲天子守中和之道諸侯之正主也光謂素向也中和莫盛乎五守中和之道以要約諸侯諸侯之所取正而歸向也

次六車案軔圭璧塵測曰車案軔不接鄰也王本不接鄰作交接鄰今從諸家軔而振切小宋曰軔礙車輪之木也禮諸侯比年小聘三年大聘相厲以禮此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也執守失貞不接鄰國車輪按軔以靡行圭璧生塵而不用光謂家性爲守六過中而當夜自守太過者也

次七羣陽不守男子之貞測曰羣陽之守守貞信也王本羣陽不守作羣陽不字今從諸家闕

次八臼無杵其碓舉天陰不雨白日毀暑測曰臼無杵其守貧也王曰臼而無杵守之而終无所用碓舉而不下守之而終无所成光謂其碓舉无米可舂也天陰不雨无澤可冀也白日毀暑闕八爲禍中爲耗故有此象

上九與荼有守辭子盧首不殆測曰與荼有守故愈新也宋陸本經作有荼有守測作其荼其守今從范王小宋本荼音徒宋曰愈猶勝也范曰荼白也盧黑也九西方故白光謂荼茅莠也其色白九爲禍終而當晝能悔其禍者也故思老成白首之人與守其故道而辭去黑首諞言之士則國家不至於危殆也秦誓曰番番良士旅力既愆我尚有之仡仡勇夫射御不違我尚不欲

三方一州二部一家翕陰家金準巽入翕次五一十八分二十四秒白露氣應日次壽星斗建酉位律中南呂陸曰巽者入也翕亦入也王曰翕合也光謂巽爲雞故翕多飛鳥之象陰來逆變陽往順化物退降集二宋陸王本陽往順化作陽往以順今從范本宋曰陰來從下故以逆言之陽往從上故以順言之光謂陰升而害物故曰逆陽降而育物故曰順

初一狂衝于冥翕其志雖欲梢搖天不之茲測曰狂衝于冥天未與也宋陸本翕其志作以翕其志不字作下今從范本王范本梢搖作逍遙今從二宋陸王本梢搖與逍遙同王曰茲古滋字光謂一爲思始而當夜小人有不善之心狂蕩衝激於冥昧之中翕斂其志未形於外逍遙自縱釋之貌言雖欲縱釋其志天未之與不得滋長也

次二翕冥中射貞測曰翕冥中正予也王本正予作正弓今從諸家予與與同二爲思中而當晝君子有善心亦翕斂於冥昧之中娟射之有志正己而發發无不中故曰射貞正予猶言唯正是與也

次三翕食噣噣測曰翕食噣噣利如舞也噣楚末切范曰噣噣食疾貌王曰噣噣盡饕貪之甚也欲利之速如舞之赴節光謂三爲成意而當夜上近於祿小人見祿貪而務入无所不至之象也

次四翕其羽利用舉測曰翕其舉朋友助也四爲下祿又爲外它當日之書如鳥翕其羽利用舉士得朋友之助利於進也

次五翕其腹辟穀測曰翕其腹非所以譽也范王小宋本辟穀皆作辟金穀今從宋陸本范小宋本譽作舉今從陸王本五爲中祿又爲腹而當日之夜但能翕其福祿以自與者也故曰翕其腹夫自與者人必奪之此乃辟去福祿之道也況令名何從而得之

次六黃心鴻翼翕于天測曰黃心鴻翼利得輔也宋陸王本利作和今從范本六爲中上故稱黃鴻鳥飛之高者也六又爲盛多居福之隆當日之晝君子以中庸爲心輔之者衆如傳鴻翼其高飛无不至矣

次七翕繳惻惻測曰翕繳惻惻被離害也繳音灼范曰七爲繩爲射射用繩者繳之謂也光謂七爲禍階而當

夜故被離害也次八撣其罦絕其羂殆測曰撣罦絕羂危得遂也撣與揮同羂古縣切王曰晝可以自危雖不至終凶終亦殆之甚小宋曰罦覆車也羂罔也光謂八為禍中而當晝故得免也上九撣其角維用抵族測曰撣其角殄厥類也王本族作撲今從諸家抵音紙范曰抵擊也王曰撣其角以拒物物所同惡光謂九為殄絕為禍極為猛為角而當夜翁禍不已至於窮極猶欲用猛取勝故至於絕族也

三方一州二部二家聚陽家土準萃入此首次七日舍角宿易曰萃王假有廟故聚多鬼神之象陰氣收聚陽不禁禦物相崇聚崇亦聚也初一鬼神以無靈測曰鬼神無靈形不見也見賢遍切王曰鬼神以无形為靈陳曰聚者陰氣收聚萬物衰落有形復於无形物歸其本本之无者非靈而何夫精氣為物游魂為變聚則為物散則為形故鬼神以无形為靈也光謂一為下下又為水幽深之象也次二燕聚嘻嘻測曰燕聚嘻嘻樂淫愆也范本愆作衍小宋本作衍今從宋陸王本二為思中為平人當夜相聚冥樂過則成愆次三宗其高年羣鬼之門測曰宗其高年鬼待敬也二宋陸王本年皆作辛今從范本范曰三為門闢次四牽羊示于叢社執圭信其左股野測曰牽羊于叢不足榮也范本作信辟其左股測曰不足勞也今從二宋陸王本信與伸同羊中牲也依叢林而為社鬼之微者也執圭重禮也拜當伸右股四當日之夜雖有福祿不能用之如牽羊但示于叢社而己不足榮也執圭而拜乃伸其左股不免於鄙野也次五鼎血之蕕九族之好乃後有孚測曰鼎血之蕕信王命也王曰蕕與熛同謂新燎也闕次六畏其鬼尊其禮狂作眯淫亡測曰畏鬼之狂過其正也范本眯作昧今從二宋陸王本王曰眯者目无所見也狂瞢而求淫祀亡則冥焉次七竦萃于丘冢測曰竦萃丘冢禮不廢也王曰竦敬也光謂七為高為禮又為禍始而當晝以敬而聚於丘冢葬以禮之象也次八鶡鳩在林呶彼衆禽測曰鶡鳩在林衆所呶也宋陸本呶作呱王本作吠今從范小宋本呶於交切多聲也王曰鶡鳩惡鳥聚中林必為衆禽所譟也光謂八為禍中而當夜小人惡聲已著如鶡鳩所在之林衆禽必聚而譟之上九垂涕鼽鼻聚家之㯱測曰垂涕鼽鼻時命絕也小宋曰㯱類也光謂九為禍極為殄絕如君子生有令德其

死也哀趙文子成室曰歌於斯哭於斯聚國族於斯此之謂也三方一州二部三家積陰家水準大畜陰將大閉陽尚小開山川藪澤萬物攸歸王曰山藪所以畜藏萬物也光謂陰盛陽微故萬物極陽之末盡皆歸藏於山川藪澤委積其中也初一冥積否作明基測曰冥積否始而在惡也宋陸本作已而在惡范本无已而字今從二王本作始而在惡王本基作資今從諸家否音鄙范曰否不善也光謂冥一為思始而當夜小人積惡於幽而取過於明故冥為惡所以為明罰之基也故曰作明基次二積不用而至于大用君子介心測曰積不用不可規度也度待洛切范曰介大也宋曰積久不用明德深藏果遇其時至于大用光謂二為思中而當晝君子積善於中時困於下位其才德不為時用然積之不已其用必大君子廣大其德心而已不汲汲於求用也次三積石不食費其勞力測曰積石不食無可獲也三為思上而當夜費心於无用勞力於非務如積石之不可食雖勤而无用也次四君子積善至于車耳測曰君子積善至于蓄也小宋本至于蓄作至于大蓄今從諸家王曰蓄謂蕃庶附袁切小宋曰蕃車耳也轓袁切光謂車耳兩轓也至于車耳言其盈積而著見也次五藏不滿盜不贏測曰藏滿盜贏還自損也王本藏作減今從諸家藏祖浪切五居尊位受盛福不務德施而蓄積无已適足為盜之盈利也秦積斂倉為楚漢之資隋積洛口為李密之用皆其類也次六大滿頎施得人無亢測曰大滿頎施人所來也王本亢作方今從諸家施式豉切王曰六居盛位得時當晝所積大滿而能大施以濟於物故得人皆歸之其道无窮也光謂財散則人聚故得人也无敵也詩云无競惟人斯无敵於天下矣次七魁而顏而玉帛班而決欲招寇測曰魁而顏而盜之招也范本招作收王本決作快今從諸家魁者言其首出也顏者言其顯著也班布也七為禍始而當夜積畜不已首出顯著玉帛布列雖可以窮一時之欲而不知盜乘其後也次八積善辰禍維先之罪測曰積善辰禍非己辜也小宋本辰作展今從諸家辰時也積善之家必有餘殃八為禍中而當晝身雖積善而遭時之禍蓋其先人之罪也上九小人積非至于苗裔測曰小人積非禍所勵也王本苗作亡小宋本作苗音迪今從宋陸范本勵古委字范曰惡大者乃至苗裔之家光謂積非之極遇

禍之窮禍所委積故延及苗裔也一本作苗家

三方一州三部一家 飾 陽家火準賁入飾次八三十六分一十五秒秋分氣應故兼準兌兌爲口舌故飾多言語之象

陰白陽黑分行厥職出入有飾

諸家厥作其今從宋陸本宋曰陰氣出治於上故以白爲飾陽氣入治於下故以黑爲飾陸曰陰氣治西故言白陽退於北故言黑王曰白爲見黑爲隱白黑分形飾之象也

初一言不言不以言測曰言不言默而信也

王本贊辭止云言不以言今從諸家一爲思始而當晝君子內守其至誠沉潛淵默以不言爲言所以然者不言而信故也孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉

次二無質飾先文後失服測曰無質先文失貞也

王本貞作眞今從諸家王曰无其本質欲以求飾雖先以文采後必失其所服光謂二爲思中而當夜小人內无誠實徒事內飾其始則文采信美矣終則失其正服也服以論德之形於外也

次三吐黃舌拑黃聿利見哲人測曰舌聿之利利見知人也

宋陸范本吐黃舌皆作吐黃舍舌今從小宋本宋陸本拑作柑今從范王小宋本拑渠廉切知與智同拑執也聿筆也君子發言著書不失中道惟智者能知之愚者不足語也法言曰言心聲也書心畫也聲畫形君子小人見矣

次四利舌哇哇商人之貞測曰哇哇之貞利于商也

宋陸本止作舌哇哇范小宋本作利口哇哇今從王本哇烏佳切王曰文飾虛辭以求衒鬻故爲商人之貞而非君子之正道也光謂四爲富而當夜故有商人之象

次五下言如水實以天牝測曰下言之水能自沖也

王本牝作比今從諸家小宋曰剛處於中能自虛懷聽其讜議從諫如流何有不納光謂牝谷也天牝謂海也五居尊位而當晝能自下以納人言如此則人爭以善道告之如流之實海也海自下而百川赴之故能成其大君自下而衆善歸之故能成其聖

次六言無追如抑亦飛如大人震風測曰言無追如抑亦揚也

大人謂在貴位之人六過中而當夜失言者也一言之失駟不及舌故曰言无追如淸之而愈濁者口也雖欲抑之已飛揚矣故曰抑亦飛如況夫威福在己發口一言疾如風霆爲物休戚可不愼乎

次七不丁言時微于辭見上疑測曰不丁言時何可章也

小宋本无不字今從諸家見賢遍切范曰丁當也風切而已不可章灼光謂七爲禍始而當晝君子事暴君非可以直言之時故微辭風切而已苟爲章見則上必疑之孔子曰君子信而後諫未信則以爲謗己也

次八蛁鳴喁喁血出其口測曰蛁鳴喁喁口自傷也

蛁與蜩同喁音顒王曰蜩善鳴之蟲也光謂喁喁猶詩詩也八爲禍中而當夜君不受諫臣強以言聒之不辱則刑矣如蜩之喁喁不已難復聽血出其口誰則聽之徒自傷矣

上九白舌于于屈于根君子否信測曰白舌于于誠可長也

宋陸本測白舌于于作信舌不白王本于于作于于測曰言不信也小宋本作自舌不白于屈于根今皆從范本否與不同方九切于于屈兒九爲禍極而當晝君子居无道之世言不見信正當屈舌緘口而已此誠可久長之道勿病不能耳易曰有言不信尚口乃窮

三方一州三部二家 疑 陰家本亦準賁彼飾此疑矣入疑次四日舍亢二宋陸王皆以爲象巽范以爲象震皆非也

陰陽相礥物咸彫離若是若非

礥五對切宋曰物相切磨彌礥是時陰陽相礥分數均晝夜等陸曰彫傷也離散也陰卑而主陽尊而變故若是若非疑之也光謂以氣運言之若陰是而陽非以物情言之若陽是而陰非故疑也

初一疑恫恫失貞矢測曰不正之疑何可定也

小宋本恫作呬虛次反呬呬笑也今從諸家范本不正之疑作疑恫失貞今從諸家恫音回范曰夭直也王曰恫恫昏亂兒光謂一爲思始而當夜小人心不正直多疑少決終无所定也

次二疑自反孚不遠測曰疑自反反淸靜也

二爲思中爲反復而當晝君子有疑則當屛去利欲平除愛憎淸靜其心自反於身義則行之不義則捨之以此決疑夫何遠之有

次三疑彊昭受茲閔閔于其心祖測曰疑彊昭中心冥也

范本強作彊今從宋陸作強其兩切王曰疑而強昭暗而強明宜其受此閔憂於心祖祖本也光謂三爲成意而當夜故有是象孔子曰知之爲知之不知爲不知是知也曲禮曰疑事毋質

次四疑考舊遇貞孚測曰疑考舊先問也

王曰心有所疑而稽考舊典以明之則疑必釋矣光謂四爲外它爲條暢而當晝故有是象舊典人皆可問也問而遇正信斯可從矣孔子曰疑思問

次五赨黃疑金中測曰赨黃疑中邪奪正也

宋陸本赨作赨字書无之范本作赨今從王陳本赨徒冬切范曰赨赤也王曰赨與彤同雖居盛位而處陰當夜不能辨析所疑宜黃之色而疑其爲金小宋曰赨音雄雄黃石也赨黃之色光瑩粲然疑有兼金在其中也光謂五居尊位而當夜疑而不明大佞似忠故邪能奪正也

次六誓貞可聽疑則有誠測曰誓貞可聽明王命也

王曰六得位當晝能釋羣疑諸誓以正而人皆可聽以辨所惑其疑而未悟則有誠明之道以貫之則愚迷皆釋矣申明王命以斷衆疑者也光謂物情疑

故誓之誓正則人可聽矣誓而人猶疑之則當申之以至誠誠則人從不誠人不從矣大爲上祿故曰王命

次七鬼魂疑嚘鳴弋木之鳥射穴之狐反目耳厲測曰鬼魂之疑誠不可信也宋陸范王本皆云鬼魂疑貞厲今從小宋本耳作貞今從諸家諸家本目皆作自今從宋陸本范曰嚘鳴歎也光謂鬼魂恍惚若有若无誠可疑也莫黑匪烏莫赤匪狐易辨者也目視耳聽理之當也七爲失志爲消爲敗損而當夜已既不明惑之者衆若鬼若魂不能判別嗟嘆而已烏狐易辨而或得失猶不免疑己之耳目且不自信反以耳視而目聽宜其危矣

次八顛疑遇幹客三歲不射測曰顛疑遇客甚足敬也射音亦射厭也范曰闕

上九疑無信控弧擬麋無測曰疑無信終無所名也宋陸范本疑無信皆作九疑无信今從王小宋本范曰无信无所信也控弧擬麋猶曰无者疑之甚也光謂九爲疑極故有是象終疑不決必無所成名也

三方一州三部三家視陽家金準觀陰成魄陽成妣物之形貌咸可視王曰是時萬物形皃已成皆可見之時陰如月成魄妣當作坒匹計切配也光謂秋分陰陽中分成配偶也

初一內其明不用其光測曰內其明目窺深也范曰內省不疚夫何憂何懼光謂一爲思始而當晝收視內明不用外光

次二君子視內小人視外測曰小人視外不能見心也身之榮悴人之賢不肖莫不皆然

次三視其德可以幹王之國測曰視德之幹乃能有全也三爲成意又爲進人當日之晝德成而外形者也故王者視其德之大小任以爵位爲國家之楨幹也

次四粉其題頯雨其渥須視無姝測曰粉題雨須不可忍瞻也宋陸本无忍字小宋本無可字今從范王本王本頯作頯云面權也小宋本作頯匹迴切面无色也今從范本頯薄變切姝只朱切范曰題頯也面頯也姝好也光謂四色白爲下祿爲外它小人飾外皃而得祿者也僞久必敗如粉其題頯而遇雨沾渥其須他人視之安有好乎

次五鸑鳳紛如厥德暉如測曰鸑鳳紛如德光皓也小宋本皓作時今從諸家五居尊位受盛福而當晝王者盛德光暉嘉瑞來臻故鸑鳳紛如而多也賈誼曰鳳凰翔于千仞兮覽德暉而下之

次六素車翠蓋維視之害貞測曰素車翠蓋徒好外也大爲上福而當夜小人无德而祿外好內醜如乘素車而張翠蓋視其外則華內實无文也貞者當以正視之則其好醜自分矣

次七視其瑕無穢測曰視其瑕能自矯也宋小本无作罔今從諸家王曰七居過滿之地然得位當晝是能因時而自視其瑕而戒於未萌則咎悔不生故終以无穢也光謂七爲禍始而當晝故能如是

次八翡翠于飛離其翼狐貂之毛躬之賊測曰翡翠狐貂好作咎也貂郁聊切與貂同范曰各以文毛之用遂致殺身之禍小宋曰罔離其翼也光謂八爲禍中而當夜外觀之美適爲身災故曰好作咎也孟子謂盆成括小有才未聞君子之大道則足以殺其身而已矣

上九日沒其光賁于東方用視厥始測曰日沒賁東終顧始也范曰賁黃白色也小宋曰日之將沒賁在東方光謂九居視之終而當晝君子修德立功慎終如始如日之將沒反照東方易曰視履考祥其旋元吉

三方二州一部一家沈陰家水亦準觀沈下視也諸家以爲準兌非也陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮宋曰懷思也陰陽別行久矣咸在於秋中而相思也故其志俱在玄宮矣

初一沈耳于閨不聞貞測曰沈耳于閨失德體也范曰一爲耳耳在水中故沈也光謂一爲下而當夜小人好沈耳于閨潛聽以下人之隱私不聞君子之正道君子垂旒充耳而物无隱情

次二沈視自見賢于眇之眄測曰沈視之見得正美也范曰二爲目而在沈家故沈視也小宋曰眇一目盲也眄邪視也光謂二爲思中而當晝沈視于身自見善惡得其正美賢於小人不能自光省而旁窺它人之是非如眇目之人己則不明而好邪視也故曰賢於眇之眄

次三沈于美失貞矢測曰沈于美作聾盲也范曰矢直也光謂三爲思上而當夜小人沈溺聲色之美失其正直之性老子曰五音令人耳聾色令人目盲謂所聞見皆不得其正如聾

次四宛雛沈視食苦貞測曰宛雛沈視擇食方也小宋本作宛今從諸家王曰宛雛鳳屬光謂四爲下祿君子擇祿而食守苦節循正道如鳳下視四方國非竹實不食必擇可食之方然後集也

次五雕鷹高翔沈其腹好嫗惡粥測曰雕鷹高翔在腐糧也二宋陸本嫗作古繩今從范王本吳曰嫗孕字光謂管子曰嫗婦不銷棄粥與育同好惡讀如字五處尊位而當夜外望高而志趣卑如雕鷹摯鳥其飛翔非不高下視腐鼠志在攖之以實其腹始若善而終於惡故曰好孕惡育也

次六見粟如鼎明利以正于王測曰見粟如鼎其道明也范王本粟

作票今從二宋陸本范本纍作累今從諸家闕
厲測曰離妻赤肉食不藏也七色赤用明類為羽又七為失志而當夜雖明次七離如妻如赤肉鴟梟
視如離妻見赤肉取之乃得惡鳥不擇祿而食危之道也次八盼得其藥利征測
曰盼得其藥利征邁也范小宋本利征作征利今從宋陸王本八為禍中而當書
故得藥利征也上九血如剛沈于顙前尸後喪測曰血剛沈
顙終以貪敗也宋陸本血如剛沈于顙作如血如剛沈于之顙王本作如血如剛沈于之
顙小宋本作如血如剛沈於顙今從范本王曰危七之道相繼而至故前尸後喪光謂血猶膏澤也
剛當作罔沈有漁利之象九為禍極為盡弊為顙漁利不己浚民膏澤聚如罔陵至于沈顙不知己故危
亡相繼也
☷三方二州一部二家內陽家次準歸妹入內次三一十三分二十二秒日次大火寒露氣應斗柄
指戊律中无射陰去其內而在乎外陽去其外而在乎內萬
物之既宋曰既盡也初一謹于嫛埶初貞後寧測曰謹于
嫛埶始女貞也范王本始女貞作治女政今從宋陸本嫛埶古妃仇字范曰埶匹也謹
其妃匹男女道正夫婦別室家安光謂內者室家之象居內之初致戒之也易家人初九曰閑有家悔
亡次二邪其內主迂彼黃牀測曰邪其內主遠乎寧
也范本乎作乃今從宋陸王本范曰內主謂婦也迂遠也黃中也小宋曰牀者人所安次三
爾儀而悲坎我西階測曰爾儀而悲代母情也范曰坎憂
也親迎之道婦升西階有代親之義故悲也王曰儀匹也小宋引昏義曰厥明舅姑共饗婦以一獻之
禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也次四好小好危喪其縕袍
厲測曰好小好危不足榮也范本縕作蘊王本袍作飽今從宋陸本闕
次五龍下于泥君子利用取嫛遇庸夷測曰龍下于
泥陽下陰也王本庸作膚今從諸家取與娶同范曰龍以喻陽陽下於陰親迎之義也
光謂親迎之禮壻御輪三周陽下陰也庸者得其常也夷者等夷也次六黃昏于飛內
其羽雖欲滿宮不見其女測曰黃昏內羽不能自禁
也王曰六居盛滿而失位當夜乘於居內之宜黃昏于飛者无所定也內其羽者不能於內也雖欲滿
宮欲无窮也不見其女者失其配偶之道終无所獲者也次七枯垣生莠曜頭內

其稚婦有測曰枯垣生莠物慶類也王本莠作秀今從諸家范小宋
本物作勿今從宋陸王本曜胡覺切范曰白而不純謂之曜光謂七為禍始而當晝衰而復興者也
有富有也物慶類者物情喜得其類也易曰枯楊生稊老夫得其女妻无不利次八內不克
婦荒家及國涉深不測測曰內不克婦國之孽也范本
不測作不可測今從諸家范曰克勝也上九雨降于地不得止不得過
測曰雨降于地澤節也闕
☷三方二州一部三家去陰家水準无妄漢儒解无妄為无所復望故楊子以去準之三測曰妄行
也四測曰非所望也是楊子兼取二義以為首也陽去其陰陰去其陽物咸
偶倡偶張留切倡音昌宋曰倡音如兩服上裏謂是時陰陽各去其所萬物亦偶倡不知所處也
王曰偶與儔同萬物倡狂而離散也初一去此靈淵舍彼枯園測曰去
此靈淵不以謙將也范曰一為水最在下故曰靈淵去下卽高非謙德也小宋曰
枯園猶高上也光謂園木之枯必地高而無潤澤也一為思始而當夜小人厭下思高欲去此而從彼
必有殃也次二去彼枯園舍下靈淵測曰舍下靈淵謙道
光也二為思中而當晝君子慮以下人故其道光也次三高其步之堂有露
測曰高步有露妄行也范小宋本安行作妄升王本作妄行今從宋陸本露沾人
衣禍辱之象也三為成意而當夜小人見高位而趨之不覺涉於禍辱也次四去于子父
去于臣主測曰去于子父非所望也范本作去于父子今從二宋陸
王本王曰四既得位當晝去之得宜去其子而之父去于臣而之主順于尊卑之序則咎悔不生光
謂四為福始而當晝去卑而得尊福生望外故云非所望也次五攓其衣之庭有
麋測曰攓衣有麋亦可懼也小宋曰攓音愆舉也光謂攓衣而行庭有荊
棘也麋鹿遊庭亡國之墟也五情恐懼又為衣居尊位而當夜將去其位而失其國可无懼乎次六
躬去于成天遺厥名測曰躬去于成攘不居也二宋陸本
成作城今從范王本攘古讓字遺以醉切范曰六為上祿家性為去功成身退故天遺其名也次
七去其德貞三死不令測曰去其德貞終死醜也范曰
令善也王曰七居過滿而又失位當夜乘去之宜去之之惡者莫若去其德義貞正之方故雖三死猶
有不令之名不滅也三者舉其多也次八月高弦火幾縣不可以動動

有愆測曰月弦火縣恐見咎也幾居衣切又音祈縣古縣字范曰月高弦二十日之餘也火謂八大火火之幾縣歲將晚也八者老之疾位於居年為八十如月動而益晦火日以流退致仕懸車遺法後生不可妄動以有愆也光謂火中寒暑乃退八為耗為剝落如人衰老則宜靜不宜動也上九求我不得自我西北測曰求我不得安可久也小宋引玄圖曰生陽莫如子西北則子美盡矣光謂西北陰位九為盡弊為殄絕居去之極而當夜已去矣故求之不得如日也歲也由而入北安可久也

三方二州二部一家晦陽家金準明夷入晦次七日舍房陰登于陽陽降于陰物咸喪明喪息浪切王曰萬物特陽以為明陽降則物喪其明初一同冥獨見幽貞測曰同冥獨見中獨照也范王本照作昭今從二宋陸本王曰處冥晦之時而得位當晝故曰同冥獨見自守於幽玄之中不失其正光謂一為思下又為下下當日之晝故能獨見之幽貞次二盲征否測曰盲征否明不見道也否方久切與不同王曰冥晦而又失位當夜益其暗焉則是以盲而有所往必有顛躓之憂矣光謂二為思中而當夜故有是象次三陰行陽從利作不凶測曰陰行陽從事大外也范王本大作必今從宋陸本闕次四晦其類失金匱測曰晦其類法度廢也范曰四金也而在其行處晦之時故曰晦其類也光謂法度所以固國如匱之固金凡一國之中有晦有明法度猶可守也若彼晦而此又晦之依阿苟合類聚如一此法度廢矣四為下祿為外它而當夜故有是象次五日正中月正隆君子自晦不入窮測曰日中月隆明恐挫也王曰五為正而又得位當晝日中月滿之時而能戒其過盛自晦其迹既達消息屈伸之義理則其道不窮次六玄鳥維愁明降于幽測曰玄鳥維愁將下昧也王曰玄鳥知時之鳥六居盛滿而又失位當夜去明向幽之象也小宋曰玄鳥乙也光謂六為廓天涉於秋初故有是象次七睄提明或遵之行測曰睄提明德將遵行也二宋陸本睄作睛息井切義與省同或作省小宋音眇云一睄目盲也宋陸本提作緹都黎切諸家贊辭皆无德字范本作睄提明德因測而誤也范云睄目不明也意與眇同今從王本王本測无遵字今從諸家王曰睄古宵字七得位當晝是於宵夜之中提明自照或遵之行期不失其道提明謂燭之類光謂七為消為敗損有夜之象而當日之晝故曰提明也德謂明德之人也昏晦之世有明德者將之衆之所從如夜得燭衆之所遵行也次八視非其真夷其右目滅國喪家測曰視非夷目國以喪也諸本真皆作直今從宋陸本諸家測皆云視直夷目今從范本范曰夷傷也光謂八為疾瘀為耗而當夜故有是象上九晦冥冥利于不明之貞測曰晦冥之利不得獨明也宋陸王本晦冥之利作晦在上小宋本作晦冥冥今從范本九為晦極而當晝君子用晦為正則如是可矣易曰內難而能正其志箕子以之又曰箕子之明夷利貞

太玄卷第五

太玄卷第六

三方二州二部二家 瞢 瞢古夢字又莫登切陰家土亦準明夷入瞢次六三十一分一十三秒

霜降氣應次八日舍心晦外闇瞢内昏也或曰晦二盲征否非内昏耶瞢二明腹睒天非内闇耶曰恒有不恒其德節有不節若爻與卦反者也盲反晦也明反瞢也

陰征南陽征北物失明貞莫不瞢瞢吳本征作延云古征字也王本作近誤也王曰陽在南則萬物相見於離今在北故曰瞢

初一瞢腹睒天不覩其眕測曰瞢腹睒天無能見也范本瞢腹明腹皆作復眕作彰今從二宋陸王本睒失冉切眕章忍切又音真范日睒窺也王曰睒暫視也失位當夜心腹昏瞢暫視於天豈能知其疆眕哉光謂天至大而離知者也一爲思始而當夜故有是象

次二明腹睒天覩其根測曰明腹睒天中獨爛也范曰二爲目故明也爛明也王曰得位當晝以明達之腹仰視於天必究其根本矣光謂二爲思中而當晝故有視象

次三師或導射豚其埻測曰師或導射無以辨也王本導作尊今從宋陸范本王小宋本豚作遯蓋古字通用埻之尹切范曰師瞽者也豚遯也埻射的也光謂三思之崇也爲進人爲股肱而當夜譬如瞽師而敎導人射必遠其埻不能中矣豚猶遠也

次四鑒貞不迷于人攸資測曰鑒貞不迷誠可信也范曰四金也故爲鑒鑒之正者猶爲不迷況得賢者與爲治乎資取也王曰得位當晝則是能正其鑒无所迷非獨自正於己亦爲人之所資資取其明也

次五倍明仮光觸蒙昏測曰倍明仮光人所叛也宋陸本作人所瀕也范本作人可頻也小宋本作人所頻也今從王本王曰仮古反字五當盛位而處陰當夜迷而不復故有背明之象

次六瞢瞢之離不宜熒且姽測曰瞢瞢之離中不眩也王本宜作冝云古肯字今從二宋陸范本宋陸本姽作姽小宋本且姽作其姽云姽居宜切細腰美婦也今從范王本范本不眩字作蔓蔓小宋本作茭茭符少切雲物之零落皃今從王本姽牛委切姽萬果五果二切范曰姽小兒王曰六居陰位又當晝爲瞢之主以正羣迷者也瞢瞢之離自昏而熒小光有所眩惑姽弱也光謂有昏而明非盛強不能濟也故不宜熒且姽

次七瞢好明其所惡測曰瞢好之惡著不昧也范本作著不可昧也王本作著昧也今從二宋陸本

次八昏辰利于月小貞未有及星測曰昏辰利月尚可願也范本作末及星王本作末有及星今從二宋陸本宋曰以月繼日故猶可願也末有及星闕

上九時鬠鬠不獲其嘉男子折笄婦人易哿測曰不獲其嘉男死婦歎也王本笄作筭今從諸家王以鬠爲古學字哿爲珈音加闕

三方二州二部三家 窮 陽家水準困入窮次九日舍尾

陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遽小宋本陰氣作羣陰王小宋本窮遽作窮處今從宋陸范本六合之閒謂之宇

初一窮其窮而民好中測曰窮其窮情在中也闕

次二窮不窮而民不中測曰窮不窮詐可隆也闕

次三窮思達測曰窮思達師在心也王本師作思小宋本心作中今從宋陸范本三爲成意爲進人困而學之者也能盡其心則无不達矣師何遠哉故曰師在心

次四土不和木科楕測曰土不和病乎民也楕從和切楕木病也王曰科光謂四爲下祿而當夜小人得位困民以自奉民困則困危譬猶土瘠則木病矣宥子曰百姓不足君孰與足

次五羹無糝其腹坎坎不失其範測曰食不糝猶不失正也范本贊測皆云羹無糝今從二宋陸王本糝桑感切王曰五得位居中爲窮之主不失處窮之宜羹无糝其腹坎坎然空乏然猶不失賢聖之範處窮之美莫過是焉陳曰糝碎粲也

次六山無角水無鱗困犯身測曰山無角困百姓也焚山而獵涸澤而漁所獲雖多後无繼也重斂以窮民民窮則犯上災必迨其身矣

次七正其足蹉于狴獄三歲見錄測曰正其足險得平也狴音弊王曰蹉音與跌同得位當晝正足遇跌時之窮非己招也錄寬錄也讀爲慮窮不失正宜其險而得平小宋曰蹉音帶路也光謂狴牢也七離咎而犯災故有是象

次八涉于霜雪纍項于郗測曰纍項于郗亦不足生也宋陸本項作頂今從范王小宋本郗與滕同王曰失位而當夜不能自正其足涉于霜雪犯難而行也纍項于郗因係之重也

上九破璧毀圭臼竈生鼃天禍以他測曰破璧毀圭逢不幸也范本鼃作鼃音猛今從二宋陸王本鼃烏媧切王曰時數己極不能反之於通雖得位當晝而不免於患破壁毀圭失其所寶也白竈生鼃无所復食也天禍以他者咎非他作也光謂破壁毀圭其人可珍而遭時不幸也禍之極窮之至故有是象

三方三州一部一家 割 陰家火準剝

陰氣割物陽形縣殺七日幾

絶宋陸本形作刑今從范王小宋本小宋本陰氣作羣陰宋曰殺衰也所戒切王曰陰氣勝故殺
傷萬物陽形消故縣而不用爲陰氣所殺也讀如字七日幾絶闕初一割其耳目及
其心腹厲測曰割其耳目中無外也王本中无外作中外无今從諸
家耳目所以輔衞心腹耳目割則心腹危矣一爲思始而當夜小人惡忠忌諫而自賊其聰明者也次
二割其肬贅利以無穢測曰割其肬贅惡不得大也
肬音尤贅之芮切王曰肬贅身之惡也割而去之无復滋大也光謂二爲思中而當晝君子自攻其
惡不使滋大者也次三割鼻食口喪其息主測曰割鼻喪主
虞本食作飽今從陸范王本范曰鼻者氣息之主王曰割之不得其宜是割鼻
以喙其口者也次四宰割平平測曰宰割平平能有成也王曰
四居臣之盛而當晝宰割於物有均平之德光謂四爲下祿君子之始得位者也次五割其
股肱喪其服馬測曰割其股肱亡大臣也宋陸本亡作忘王本
作无今從范本王曰五居君位而當夜无君之德是割其股肱而以求理宜喪失所乘服矣光謂服
馬所以負軛而夾轅任重致遠亦大臣之象也故曰亡大臣也次六割之無創飽于
四方測曰割之無創道可分也六居盛位而當晝分布其道教思无窮容
保民無疆四方靡不充足而於道无所虧損也次七紫蜺矞雲明圍日其疾
不割測曰紫蜺矞雲不知刊也二宋陸本作不利刊也今從范本王本明
作朋今從二宋陸本矞余律切王曰紫蜺妖氣矞雲日旁刺日之氣光謂七爲敗損而當夜如
小人結黨以蔽惑其君爲國之患君不能割除之也次八割其蠹得我心疾測
曰割其蠹國所便也王小宋本蠹作矞今從宋陸范本便涉邊切八爲禍中而當晝
能割除姦蠹得我心之所疾惡者也上九割肉取骨滅頂于血測曰割
肉滅血不能自全也割剝之極民既困窮若亦不能自全故曰滅頂于血也

𝍌三方二州三部二家止陽家木準艮陰大止物於上陽亦止物於
下下上俱止小宋本作大陰今從諸家宋曰是謂時物上隔陰氣下歸陽氣各止其所而
不行也初一止于止內明無咎測曰止于止智足明也
小宋本止于止內作止于內今從諸家一爲思始而當晝止得其所者也夫智之不明誘於外物者也故
止于可止之所則內明而无咎也易曰艮其止止其所也大學曰知止而後能靜靜而後能安安而後能
慮慮而後能得物有本末事有終始知所先後則近道矣次二車軔俟馬酋止測
曰車軔俟不可以行也范本測車軔俟作車軔馬止今從宋陸王本吳曰軔而振
切礙輪木也光謂二爲思中而當夜小人智不足以燭理就止則可行則凶也次三闕其
門戸用止狂蠱測曰闕其門戸禦不當也王本禦作圉今從范
本光謂蠱惑也禦亦止也三爲戸又思之崇也又爲成意而當晝君子三思而後行苟狂惑不當不可
復掩故於成意之時必愼而後發也次四止于童木求其疏穀測曰止
于童木其求窮也范本作求其窮今從宋陸本王曰童木謂兀然无枝幹者疏穀謂
草木之可食者光謂四爲下祿而當夜小人干祿而不得其道必无獲也次五柱奠廬
蓋蓋車轂均疏測曰柱及蓋轂貴中也范本轂作穀今從二宋陸
王本轂穀古字通王曰奠定也如柱之定於廬舍之中得其所止蓋之蓋蓋覆於車車運而蓋不運轂
之均其疏數以湊羣輻輻雖運而已常處中此皆以止爲用者也五居中得位舍於止道故取象焉光
謂廬草舍之閒者必先植柱於中央以定之蓋有斗以受弓輪有轂以均輻人心所止允執厥中此三故
可貴也次六方輪廉軸坎坷其輿測曰方輪坎坷還自
震也范本廉作廣今從諸家范宋本坎坷作坎軻今從宋陸本坷軻皆音可王曰輪方必止軸廉
必輆以之進路必坎坎然振其車輿而不獲適矣光謂六爲上祿爲最多而當夜小人進不以道雖止
於盛位終不得安也次七車纍其俿馬擸其蹄止貞測曰車纍
馬擸行可鄰也宋陸本俿作傂范本作傂今從小宋本鄰作嶙今從宋陸范本俿音雉吳
音馳擸吳曰良涉切諸家或作獵者筆誤也范曰俿輪也擸躐也王曰纍有所繫也擸有所絓也車
纍馬擸宜乎止以求正光謂七爲失志爲敗損而位又當晝故纍擸也君子見險而止則止其正矣鄰
闕次八弓善反弓惡反善馬很惡馬很絶弸破車終
不偃測曰弓反馬很終不可以也王本作弓善反馬善很惡馬很宋
本作弓善反惡弓反馬善很惡馬很范本很作恨今很從諸家餘從范本弸薄萌切宋曰絶弦破車
故不可用也范曰弸弦也偃止也王曰弓之反戾不可以射馬之很惡不可以御而強用之必有絶
弸破車之患終不可偃息而止矣光謂弓雖善而好反馬雖善而性很終不可用況其惡者乎八爲禍
中爲剝落而當夜小人邪愎而不知止者也苟子曰弓調而後求勁焉馬服而後求良焉士信慤而後求
知能焉此之謂也上九折于株木輆于砋石止測曰折木輆

石君子所止也宋陸本砋作砭彼驗切小宋本作硟音仙王本作砋音止云擣縮石也今從之吳曰輗音愷礙也光謂九爲限爲石又禍之翦也而當晝君子道既不行則當止矣

三方二州三部三家　堅陰家金準艮入堅初一八分二十秒日次析木立冬氣應斗柄指亥律中應鍾陸曰艮爲山石爲木多節皆堅之貌又

陰形胼冒陽喪其緒物競堅彊小宋本形作貌冒作昌今從諸家胼部田切喪息浪切宋曰胼謂盛也緒業也謂是時陰氣壯盛陽喪其業无能爲矣故萬物依陰氣競爲彊也范曰胼固也王曰胼冒密盛貌

初一磐石固內不化貞測曰磐石固內不可化也小宋本磐石作堅磐宋陸本貞作不貞王小宋本作不化其貞宋陸本測作磐固內中不可化也今皆從范本光謂一爲下人爲思始而當夜小人頑愚心如磐石之堅不可化而入於正也孔子謂下愚不移

次二堅白玉形內化貞測曰堅白玉形變可爲也宋陸本无化字小宋本形作狀今從范本王本二爲思中而當晝君子心雖堅固潔白如玉之美然見善則遷有過則改內化日新以就於正易曰介如石不終日貞吉

次三堅不凌或泄其中測曰堅不凌不能持齊也宋陸本凌作陵今從范王小宋本宋曰齊中也范曰在於堅冰之月今不凌或恐陽氣泄於中也光謂三爲成意而當夜小人處心不堅善惡交戰二三其德有始无卒不能行无越思允執其中如泳欲堅於外而欲陽泄其中終不能成也

次四小蠭營營螮其蚒蚒不介在堅測曰小蠭營營固其氏也宋陸本營作熒无在字王本介作分吳曰蠭與蜂同范作螽誤也螮部計切蚒音詡又音弋今蠭從諸家營介從范本宋曰氏本也范曰螮德也蚒國也王曰螮蠭子也蚒其房也光謂螮與蔕通謂蜂房之蔕也介大也螮以諭德蚒以諭國四爲下祿而當晝君子修德以保其位國不在大在勤德以固其本而已亦猶小蠭以營營將爲房必先爲其蔕房不在大但蔕堅則不墜矣

次五蚒大螮小虛測曰蚒大螮小國空虛也范曰國小德大則民樂殷國大德小故民虛也光謂中和莫盛乎五而當夜小人享盛福而不能守國雖大而德薄如蠭房大而蔕小其墜不久矣虛者言其外勢彊盛而中實无有也

次六鐵螮紗紗縣于九州測曰鐵螮之縣民以康也小宋本紗作玆音幽云玆微貌今從諸家鐵與纖同縣與懸同王曰紗與眇同光謂六爲上祿爲盛多爲極大而當晝天子秉德之堅一人有慶兆民賴之如纖螮之縣大房也

次七堅顛觸冢測曰堅顛觸冢不知所行也顛頂也七爲失志爲敗損爲下山而當夜小人強很而不知道如用其堅頂進觸丘冢不知所行也

次八怘堅禍維用解蚜之貞測曰怘堅禍用直方也怘與怙同解蚜與獬豸同王曰解蚜觸邪之獸光謂八爲禍中而當晝恃其堅而犯禍者也然君子之志在於觸邪雖堅以蹈禍不失其正也

上九蠭焚其翊喪于尸測曰蠭焚其翊所憑喪也宋陸本作蠭焚其翊今從范王小宋本喪息浪切范曰尸主也光謂翊當作翅九爲禍極而當夜小人爲惡之堅至於覆家如蠭自焚其房失其所主也易曰鳥焚其巢

三方三州一部一家　成陽家水準既濟入成次九日舍箕

陰氣方清陽藏於靈物濟成形范本作陰氣方消小宋本作太陰方清今從二宋陸王本宋曰地稱靈陸曰清寒也光謂陽藏地中潛爲物主物類以濟得成其形也

初一成若否其用不已冥測曰成若否所以不敗也王曰處成之初不得位當晝功成若否不伐其功則其用不已而冥契於道也光謂一爲思下而當晝君子之道闇然日彰冥者隱而不見也老子曰功成不居夫惟不居是以不去

次二成微改改未成而殆測曰成微改改不能自遂也王本改字止一今從諸家王曰失位當夜成之尚微而又改之則事必不成且危殆也光謂二爲反復而當夜小人秉心不壹必无成功易曰晉如鼫鼠貞厲者也

次三成躍以縮成飛不逐測曰成躍以縮成德壯也王曰事之既成已躍而進又縮而退知自戒懼則進而无咎光謂三爲成意而當晝君子臨事而懼躍縮未決所以然者以事之既成則如鳥之飛不可復逐故進退宜慎也易曰或躍在淵无咎

次四將成矜敗測曰將成之矜成道病也王曰失位當夜是將成而矜必敗其成成功之道惡其矜伐也光謂四爲下祿故將成也當夜故矜也葵丘之會齊侯震而矜之故叛者九國

次五中成獨督大測曰中成獨督能處中也小宋本作中能成今從諸家中和莫盛乎五而當晝王者功成獨運皇極以督四方德業光大者也

次六成魁瑣以成獲禍測曰成之魁瑣不以謙也小宋本作成魁瑣瑣今從諸家范本謙作讓今從二宋陸王本王曰六居盛滿而失位當夜雖爲成之魁主而內懷瑣細之行必且墮其功而獲禍矣光謂六爲極大而當夜凡大功既成則人欲分功者多矣爲其首者既尸其大必分其細以與人則衆无不悅若欲兼而有之則爲衆所疾反因成功以獲禍矣

次七成闕補測曰成闕之補固難承也宋陸本承作依今從范王本范曰七爲

失志故闕也君子之道害於補愆故有闕則補之王曰成功之下難以承之當思補過之道也次八時成不成天降亡貞測曰時成不成獨失中也王本亡作止今從諸家范曰八木也秋之所成也光謂小人當可成之時而无德以成之失時之中故天降咎而失正也上九成窮入于敗毀成君子不成測曰成窮毀君子以終也小宋本作小人毀成今從諸家九為盡弊而當晝日中則昃月盈則食或窮而入于敗物理自然敗則毀其成矣君子知成之必毀也故常自抑損使不至于成以終其福祿也養由基去柳葉百步而射之百發而百中之有一人立其旁曰善子不以善息少焉氣衰力倦弓撥矢鉤一發不中百發盡息蓋謂此類也

三方三州一部二家闕陰家火準噬嗑范王讀為緘密之緘陳以闕為闔陟栗切閉門也吳曰闔丁結切與窒同陸曰嗑者合也闕亦陰陽相闔闔也陰陽交跌相闔成一其禍泣萬物宋曰謂是時陰跌與閉于上陽跌衰守於下下上閉守其闔密如一夫光謂跌猶過甚也初一圜方杌梲其內窾換測曰圜方杌梲內相失也杌音兀梲音臬窾音款范曰水在火家更相克如圜鑿方枘之杌梲也光謂闕合也一為思始而當夜其心不合者也款換闕次二闕無間測曰無間之闕一其二也范曰二火合會闕密如一光謂二為思中而當晝其合无間二如一也易曰二人同心其利斷金次三龍襲非其穴光亡于室測曰龍襲非穴失其常也王小宋本无龍字今從宋陸范本王曰襲入也闕次四臭肥滅鼻利美貞測曰滅鼻之貞沒所芳也宋陸本作所沒方也范小宋本作沒所勞也今從王本闕準噬嗑故有食象四為福始而當晝飲食之來先覺臭芳見得思義不可失正也次五鬠骨折齒滿缶測曰鬠骨折齒大貪利也五為福中而當夜小人貪利以自傷者也易曰噬腊肉遇毒次六飲汗吭吭得其膏滑測曰飲汗吭吭道足嗜也王本吭吭作吭吭小宋本汗作河音烏吭作吭山咎反云吭吭小飲也道足嗜作道得嗜今從宋陸范本范曰汗潤澤也潤澤多吭吭然也光謂六為盛多為極大君子所嗜者道雖多取而无害者也次七闕其差前合後離測曰闕其差其合離也七為消為敗損而當夜故闕密自是而差跌前合而後離也次八輔其折廅其缺其人暉且偈測曰輔折廅缺猶可善也宋陸本廅作廬今從范王本陳音廅烏合切小宋偈音傑范曰覆庇其瑕故廅其缺也王曰能補助其折廅藏其缺小宋曰偈武勇也光謂八為耗為剝而當晝故有是象上九陰陽啓告其變赤白測曰陰赤陽白極則反也范本測作陰陽啓告極則反也王本作陰陽赤白小宋本啓作啓音啓赤作殷烏閉反測曰陰殷白陽極作法也今從宋陸本告五禾切王曰告古化字吳曰吪化也光謂闕者陰陽閉塞不通之象物極則反故復變而開通化生萬物萌赤牙白者也

三方三州一部三家失陽家水準大過入失次四二十六分十一秒小雪氣應陰大作賊陽不能得物陷不測宋曰謂是時陽為賊陰所攻奪不能復有所得也初一刺虛滅刃測曰刺虛滅刃深自幾也幾者動之微吉之先見者也一者思之微也任神莫先乎一而當晝君子雖或有失能深思遠慮自其幾微而正之不形於外如以刃刺虛雖復滅刃終无傷夷之迹也次二窺德靈微失測曰窺德之失不知畏微也宋陸范本微作微今從王本窺音眇窺猶遠小也二為思中故曰窺德得失之機既靈且微而時當夜小人不能慎微以至大失也次三卒而從而卹而悚而于其心祖測曰卒而從而能自改也王曰卒終也從順也卹憂也悚敬也三居失之時得位當晝是能終順大道卹憂過失而加之以悚敬焉于其心祖者心之思慮以此為主也光謂三為成意而當晝故有是象一正之於未形三改之於既成次四信過不食至于側匿測曰信過不食失祿正也范本作失正祿也今從宋陸王本王曰居失之時而失位當夜不能自正其失則是信其過差之行而不食焉至于側匿謂終日也終日不食必且喪其身矣食又諭祿故測互言之小宋曰日斜為側日沒為匿光謂四為下祿而當夜故有是象次五黃兒以中蓄君子以之洗于愆測曰黃兒以中過以洗也兒五稽切范曰黃兒謂年老育黃髮兒齒之徵也宋曰髮白復變謂之黃齒落復生謂之兒蓄離也能以中正而為蓄離次六滿其倉蕪其田食其實不養其根測曰滿倉蕪田不能修本也范曰不能修德而據上祿倉滿田蕪百姓罷其食實困根本基不固失其甚也光謂六為上祿為盛多為極大而當夜故有是象百姓足而君足猶養根而食實也次七疾則藥巫則酌測曰疾藥巫酌禍可轉也范曰巫以謝闕除疾瘳酌以禳之也光謂七為禍下離咎而犯災而時

當畫故有是象　次八鴝鳴于辰牝角魚木測曰鴝鳴于辰厥正反也　范曰牝雞无辰牝宜童而角魚宜水而木失之甚也　上九日月之逝改于尸測曰改于尸尚不遠也　范曰君子之道執行於世雖沒猶存不以年高日月已逝其有得失雖在尸柩猶念自改也　王曰先賢垂戒勸之深死而後改猶謂之不遠　光謂生時之失死告子孫而改之猶未遠也楚共王臨薨告令尹進筦蘇而逐申侯劉向曰於以既後嗣覺來世猶愈於沒身不寤者也筦字書无之申侯於楚文王之臣新序誤也

三方三州二部一家　劇　陰家金　亦準大過　王曰劇極也過差之極　光謂大過棟橈之世劇亦離亂之象也

陰窮大泣於陽無介儔離之劇　王小宋本泣作泣范本无於字王本介作分范本儔作儔小宋作儔音仍惹也今從宋陸本儔音儔　宋曰泣於陽使陽泣也謂是時陰氣極大陵弱於陽使其泣无復纖介之功於萬物也　光謂儔古儔字儔類也凡物得陽而生者皆陽之類也今陰既窮大用事凡陽之類皆遭離其劇禍者也

初一骨鼂其肉幽測曰骨鼂其肉賊內行也　宋陸范本皆作骨鼂其內幽今從王小宋本　骨肉相親之物一爲思始而當夜禍亂之本自其內生如骨鼂繫其肉潛隱而人莫之見也

次二血出之蝕凶貞測曰血出之蝕君子內傷也　范本作君子傷之今從二宋陸王本　闕

次三酒作失德鬼瞰其室測曰酒作失德不能將也　范本將作持今從諸家瞰失冉切　王曰瞰視也

次四食于劇父母來餕若測曰食劇以若爲順祿也　范小宋本作來今從宋陸王本餕音俊爲于僞切　范曰餕熟食也若順也　光謂四爲下祿而當晝君子仕於亂世求祿以食共親不失於順者也

次五出野見虛有虎牧豬攓絝與襦測曰出野見虛無所措足也　王本虎作唐今從諸家虛與墟同攓音愆取也絝與袴同襦音儒短衣也　王曰出于田野而見丘墟　光謂五爲中福而當夜小人乘亂世而居盛位務爲貪暴以殘民如虎牧豬然民无所措其手足者也

次六四國滿斯宅測曰四國滿斯求安宅也　闕

次七麃而丰而戴禍顏而測曰麃而丰而戴禍較也　范本丰作半王本作牛小宋本作羊今從宋陸本麃普表切丰敷容切較音角　義闕

次八缾鼂于繘貞顉測曰鼂于缾厥職迫也　范本測作缾鼂于繘今從諸家繘餘律切　闕

上九海水羣飛弊于天杭測曰海水羣飛終不可語也　范本弊作蔽王小宋本語作落今從二宋陸本王本天作大今從諸家　闕

三方三州二部二家　馴　陽家土準坤　宋曰坤順也馴亦順也

陰氣大順渾沌無端莫見其根　宋曰謂陰成功於是將大順時歸之於陽其事渾沌无有端涯莫能見其根源也

初一黃靈幽貞馴測曰黃靈幽貞順以正也　土家故黃生神故靈下下故幽當晝故貞思慮之始具此四德順而能正者也

次二蠅其膏女子之勞不靜亡命測曰蠅膏之亡不能清淨也　宋陸本蠅作繩小宋本作嫕音鷖云美好也今從范王本王本亡作正今從諸家　吳曰蠅古孕字　范曰膏潤澤也　闕

次三牝貞常慈衛其根測曰牝貞常慈不忘本也　易曰恆其德貞婦人吉坤爲母三性仁情之喜又爲多子而當晝故曰牝貞常慈言常慈乃婦人之正道也三爲木爲思上爲成意爲自如能不忘其本者也

次四徇其勞不如五之豪測曰徇其勞伐善也　小宋本作不如五五之豪今從諸家　王曰德兼千人爲豪　光謂四爲下祿其位當夜小人事君則伐其功不如五之靈囊大包不自盛也

次五靈囊大包其德珍黃測曰黃囊大包不敢自盛也　王本靈作虛今從諸家小宋本靈囊作靈括巨橐今從諸家　王曰珍者爲物所貴黃者得中之義　光謂五爲囊爲包地之爲物含洪光大故曰靈囊大包五居盛位而當晝君子爲臣位高而不驕功大而不伐故有是象故坤六五曰黃裳元吉

次六囊失括泄珍器測曰囊失括臣口溢也　小宋本囊作橐今從諸家六爲究爲寶過中而當夜小人不能含章以從王事如囊之失括而泄珍器也易曰臣不密則失身

次七方堅犯順利臣貞測曰方貞犯順守正節也　七離咎而犯畜當晝君子事上獻可替否行之以方守之以堅雖有犯而无隱而不失其順得爲臣之正道故利也

次八馴非其正不保厥命測曰馴非其正無所統一也　八爲疾爲耗爲剝落而當夜小人事上左右前卻是非可否惟君是順不能守道執一故不保其命也

上九馴義忘生賴于天貞測曰馴義忘生受命必也　九爲禍之窮也而當晝君子事君盡節有死无貳順義忘生所賴者天之正命耳

三方三州二部三家　將　陰家水準未濟入將次八日次星紀大雪氣應斗柄建子律中黃鍾陸

王本亦脫此首以花草詞綜補

樂府雅詞上

調笑

蓋聞行樂須及良辰。鍾情正在吾輩。飛觴舉白。目斷巫山之暮雲。綴玉聯珠。韻勝池塘之春草。集古人之妙句。助今日之清歡。

珠流璧合暗連文。月入千江體不分。此曲只應天上有。歌聲豈合世間聞。

巫山

巫山高、十二峯。雲想衣裳花想容。欲往從之不憚遠。丹峯碧障深重、、。樓閣玲瓏五雲起。美人娟、隔秋水。江邊一望楚天長。滿懷明月人千里。

千里。楚江水。明月高樓愁獨倚。井梧宮殿生秋意。望斷巫山十二。雪肌花貌參差是。朱閣五雲仙子。

桃源

漁舟容易入春山。別有天地非人間。玉顏亭、花下立。鬢亂釵橫特地寒。留君不住君須去。不知此地歸何處。

春來偏是桃花流水落花空相誤。

相誤。桃源路。萬里蒼、煙水暮。留君不住君須去。秋月春風閒度。桃花零亂如紅雨。人面不知何處。

洛浦

豔陽灼、河洛神。態濃意遠淑且真。入眼平生未曾有。緩步佯羞行玉塵。凌波不過橫塘路。風吹仙袂飄、舉。來如春夢不多時。天非花豔輕非霧。

非霧。花無語。還似朝雲何處去。凌波不過橫塘路。鶯燕、。飛舞。風吹仙袂飄、舉。擬倩遊絲惹住。

明妃

明妃初出漢宮時。青春綺服正相宜。無端又被東風誤。故著尋常淡薄衣。上馬即知無返日。寒山一帶傷心碧。人生憔悴生理難。好在氈城莫相憶。

亦且相憶。無消息。目斷遠天雲自句。寒山一帶傷心碧。風土蕭條胡塵。長安不見浮雲阻。從使居來多恨。

班女

九重春色醉仙桃。春嬌滿眼睡紅綃。同輦隨君侍君側。雲鬢花顏金步搖。一霎秋風驚畫扇。庭院蒼苔紅葉遍。蕊珠宮裏舊承恩。回首何時復來見。

來見。蕊宮殿。記得隨班迎鳳輦。餘花落盡蒼苔院。斜掩金鋪一片。千金買笑無方便。和淚盈、嬌眼。

文君

錦城絲管日紛、。金釵半醉坐添春。相如正應居客右。當軒下馬入錦茵。斜倚綠窗鴛鑑女。琴彈秋思明心素。

內陰極陽生之漸故象勤勞也初一勤謀于心否貞測曰勤謀否貞中不正也諸家无謀字今從宋陸本王曰處勤之初而失位當夜勤而不以其道者也否貞不正之謂也光謂一爲思始而爲勤勞居勤勞而當夜故有是象次二勞有恩勤悾悾君子有中測曰勞有恩勤有諸情也悾音空王曰二得位當晝得勤之道勞而有恩勤不虛施者也悾悾猶款款也勤而款款不倦其勤者也又得君子之中道則何咎悔之能及乎光謂中衷情也二爲思中而當晝君子盡忠於人恩斯勤斯至誠悾悾非徒有於外者也次三羈角之吾其泣呱呱未得繈扶測曰羈角之吾不得命也小宋本未得作未有今從諸家二宋陸范本扶皆作杖今從王本繈居兩切宋曰羈角謂童幼也王曰男角女羈孩子之飾也吾者吾吾然无所歸之貌呱呱泣聲繈抱扶持也若孩童之吾吾而泣不得長者抱持之雖勞怨苦終无所以諭三當勞苦之時而失位當夜无所復歸故云然也次四勤于力放陪忘食大人有克測曰勤力忘食大人德也范本陪作倍今從諸家宋陸本德作得今從范王小宋本放甫罔切王曰勤道轉盛而得位當晝不失其宜是當勤難之時而能勤其力放乎陪隸之事而忘其祿食之報有大人之德乃能之以至于成功也光謂四爲下祿而當晝故有是象次五狂蹇蹇禍邇福遠測曰狂之蹇蹇遠乎福也宋陸范本狂作往今從王小宋本王曰五居盛位而失位當夜勤而大失其宜故象狂而蹇蹇宜其遠福而近禍矣次六勤有成功幾于天測曰勤有成功天所來輔也宋陸王本作天夾也宋曰夾近也近之所以福也陸曰夾者洽也小宋本作天所夾輔今從范本王曰六居盛位而得位當晝故曰勤有成功幾近也次七勞牽不其鼻于尾弊測曰勞牽之弊其道逆也范曰牽牛不其鼻而尾故勞弊也光謂七爲索爲繩又爲失志而當夜故有是象次八勞踖踖心爽蒙柴不卻測曰勞踖踖躬殉國也踖吳資昔切小宋音鵲闕上九其勤其勤抱車入淵負舟上山測曰其勤其勤勞不得也王曰九居亢極之地而又失時當夜勤而不以其道者也

𝍖三方三州三部三家養陽家金準頤九之末天度氣餘猶有六十分二十四秒踦當四十分十六秒贏當二十分八秒陰弸于野陽蓲萬物赤之于下宋陸本弸作詒小宋赤作殷今皆從范本詒字書无之弸蒲萌切蓲陳吳侯切吳音敷宋曰盛極稱詒蓲隱也物之初生其色赤謂是時陰氣盛極於田野故陽隱藏萬物赤之於下陸曰蓲讀與漚菅之漚同言陽養漚萬物之根使皆赤也光謂蓲者滿也初一藏心于淵美厥靈根測曰藏心于淵神不外也小宋本美厥靈根作芙厥靈元今從諸家光謂一爲思下存神固本所以養生次二墨養邪元函匪貞測曰墨養邪中心敗也范本匪作否今從二宋陸王本吳曰墨與默同函胡男切王曰失位當夜失養之宜默然養其邪僻之道光謂元始也二爲思中而當夜小人之惡雖未著於言行養其邪端內含非正不能入於君子之塗次三糞以肥丘育厥根荄測曰糞以肥丘中光大也荄古哀切王曰得位當晝善於養道故象糞於肥丘之上以育草木之根荄則其滋茂蕃昌可立而待矣次四燕食扁扁其志僾僾利用征賈測曰燕食扁扁志在賴也小宋本在作有今從諸家扁音偏僾居蟣切賈音古宋曰賴利也光謂四爲下祿而當夜小人得位志在求利以自養如燕之飛扁扁然獵食而已此乃行賈之道耳次五黃心在腹白骨生肉孚德不復測曰黃心在腹上德天也范本上德作上得今從諸家宋曰言上德如天施也光謂黃中也骨枯槁之物也孚信之洽者也五爲福中而當晝爲養之主允執其中以養天下雖白骨可以生肉況於人乎況於鳥獸草木乎其德如天雲行雨施洽乎四方萬物不可得而報復也次六次次一日三餼祗牛之兆肥不利測曰次次之餼肥無身也王本无次次字小宋本作沉沉睢睢又曰肥沒身也今從宋陸范本吳曰次與趑同音咨范曰次次不安之貌已卜之牛待肥則用故无身也陸曰六居過滿失位當夜養之太過而不得其宜者也故象一日三餼以豐其食若神祇郊廟之牛芻秣過常已應卜郊之兆然而體益肥則益不利於身矣光謂六爲上福而當夜故有是象次七小子牽象婦人徽猛君子養病測曰牽象養病不相因也宋陸本徽作微今從諸家王曰七居過滿之地理近於危然得位當晝君子處之則吉小人婦人處之則凶若小子牽象力不服制必有顛危之患惟君子知時之極以道養其病乃可以得終吉一吉一凶二道相反故曰不相因也光謂徽大索謂縻縶也猛猛獸也七爲敗損爲禍階故曰病時當晝故爲君子養之太過福之極禍來小人不量其力尚欲固其所養君子知時與之消息如養病然故无咎也次八鯁不脫毒疾發鬼上壠測曰鯁疾之發歸于墳也八爲禍中當夜小人固養不已如骨硬其咽不能自脫以致大禍如毒疾之發而不

可救藥也上九星如歲如復繼之初測曰星如歲如終養始也贊范本作終始養今從宋陸王本養之上九居首之末日窮于次月窮于紀星回于天歲將更始以終養始以初繼末循環无端此天道之所以无窮也

踦贊水踦不足也期三百六十五日四分日之一玄七百二十九贊當三百六十四日半其否之者半日爲踦踦居宜切贊凍登赤天晏入玄泉測曰凍登赤天陰作首也范曰凍至寒也天至高也晏至熱也而泉至深也凍在天上故首也光謂赤陽之盛也玄陰之極也凡物極則反自始以來陰陽之相生晝夜之相承善惡之相傾治亂之相仍得失之相乘吉凶之相反皆天人自然之理也

贏贊二火贏有餘也三百六十五日之外有餘者四分日之一爲贏贊一虛贏踦踦所生測曰虛贏踦踦儃無已也范小宋本踦踦作踦奇范本儃作禪今從宋陸王本儃古禪字時戰切陸曰陰陽生更相禪代无窮已也光謂數之踦贏雖天地不能齊也夫惟不齊乃能生生變化無窮是故日二十九日有踦而遷次日二十七日有踦而周天然後有晦朔十干十二支然後有六甲此其所以爲長久也

太玄卷第六

太玄首測衡錯攡瑩注卷第七

襄陵許　翰注

玄首都序　正文已在前序不復重出

玄象渾天一陰一陽相坒而參三之也玄有三統而中以一陽乘一統生萬物焉而方州部家皆有一有二有三是謂三位疏成曰陳其九九以數生者九營周流有虛設闢以疏疏生生而无已也贊上羣綱首辭也乃綜乎名繫玄姓也

玄首　首文各散在經下不復重出

易之分卦御歷爻直一日更六十卦而日周三百六十坎離震兌爲之方伯用事分至之日又四時爻直一氣更四卦而周二十四氣焉傳曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七此玄經之泰始也中孚統冬至初候所謂蚯蚓結者自中之初至周之三而復受之復統次候所謂麋角解者自周之四至礥之六而屯受之屯統永候所謂水泉動者自礥之七至閑上九而三卦之氣備矣又卦各有所餘八十分日之七參差相錯而成歲終卦以六十而統玄八十一首氣玄涉八如此是以卦有重出蓋氣數流於天地之間有艱難糸礙而未解或發揮隕泩而不禦則卦亦象之爲之仍累而相屬是以二十一首類自相若也說者不虛四時之卦而謂以應準離以疑準震以沈準兌以勤準坎則亦不察於曆矣

玄測都序　正文已在前序不復重出

一日一晝一夜通乎晝夜之道而知者日之神明也故則象焉晝則陽推五福以類升夜則陰幽六極以類降升降相闢是以首貞而測變通之一與六爲北二與七爲南經也三與八爲東四與九爲西緯也中五以極亦爲之經六甲繫焉於其間而日逆乘之與斗相逢斗順故也斗正月以定四時而日一逢之三百有六旬有六日而成歲焉歲月日時无易而百穀成故玄測用世則又用明俊民用章家用平康矣

玄測　測文各散在諸贊下不復重出　許解闕

玄衡

中則陽始應則陰生周復乎德迎逆乎刑礥大戚遇小願閑孤而竈鄰

陽爲德陰爲刑德先艱而後易刑先利而後蹇大戚而孤正未勝也小願而鄰利方生也

少微也大肥也戾內反廓外違也

內戚外孤而不能微之則傷微之乃能反觸天之道也遇竈而肥張而益虛則獨正弗勝而多故生

之諸家无也字唯宋本有

上觸素文多故

多故必錯而曲成之是以文至於繫素而直之者質勝也

干狂也禮方也狩則來而逃則亡也

干而不讓進取之狂非禮方也而君子有時而干則以救世而已孟子所謂說大人則藐之爲狂者言也來尚徐亡欲速上干生狂狩羨生曲記曰禮以地制自應至禮盡於王制矣而有弗勝則逃嘉遯是也禮文生於外違則強世焉

諸家无也字宋有

羨私曲唐公而無欲差過也而常穀

由羨私曲動差而過由唐公而无欲守常而穀是以養心者戒焉唐大心也常則萬世君臣之道魯僖君臣有道之頌曰自今以始歲其有君子有穀詒孫子言常穀之應物以類格而歲有秋也禮退已而公天下至於逃唐之運已往而君臣之方不變而後見禮強世之功是謂以退爲進以无私成其私

童寡有而度無乏

寡有顯也无乏節也童利復過度害持穀

增始昌而永極長銳執一而昆大同達日益其類減

日損其彙交相從也唫不通也耎有畏守不可攻也

宋有也字又守之上有而字諸家无之

傒也出翕也入從散也而聚集也

諸家有也字丁无

進多謀積多財

狂簡扶狩羨爽差忒反乎其真童之吉也童以寡有顯而鮮失自童而增純德方昌執一而達之以與類交則至動起焉故必有畏而出羨差戒夫失而耎傒保其德傳以爲有而爲之則易之者皡天不宜取諸此也從厥民析物亦如之發慮憲散道德者象焉進而多謀然无敢設於一之間也推之以格其至而已矣大學之治所以至天下平而樂作者此其物也失方而逃忘憂而唐然而常度未替禮之功也度以持穀至於極長大同乃變而減與物各唫反己自守守又弗固則入而聚積庶民事也衰周之詩所謂如賈三倍君子是識者與時化也貪利既勝德義既衰則世所藉以行者唯飾

而已非厎至齊信之所以昭明天下者也是以虛僞疑民是非相亂使之外眩於彫離而中失其靖止天下傾矣此君子沈藏之世也天下之生一治一亂其道蓋如此

釋推也飾衰也物將去累推之使釋質衰而致飾焉推自中發飾自外設人之真積力久則懸解暉發時至而不自飾知矣聚積衰也故老則戒之在得

格好也是而疑惡也非好是已定疑非而或之好惡著焉所謂格物取此

夷平而視傾夷則各得其平而自如視相傾也春秋傳曰猶有觀焉持平而慎傾可以修德可以養生

樂上揚沈下藏爭士齊也內女懷也物止其平乃樂其發而爭其守士齊公之至也女懷私之至也公勝則萬物皆相見也私勝則萬物各相去也

務則喜諸家作喜許黃作憙而去則悲宋无則字事尚作晦尚休更

變而共笑嘗久而益憂斷多事窮無喜因有樂有爭以有務有事變而通之為天下正唯平格之大人為能任此我斷則衆聽焉而事萃之和豫通物而不可窮者喜也喜必有務必有辜事必有更更時行而斷正勝也務

毅敢而割儻裝徙鄉止不行衆溫柔堅寒剛毅大用事裝而欲去若周營洛邑是已幾四方民大和會者溫柔之象也盛衰相極必至之幾是以上毅敢行下衆豫附之時也而裝在其中治當成王之隆極而圖及平王之衰世裝以候時此周公之所以獨見於眇綿者也儻止不行堅持之則以定傾焉

密不可間成不可更敢以毅行則裝而溫柔相得于密以類升也儻受割極則止而寒剛反保其成以考降也密不可間情也成不可更性也情天性也性天命也情則毅而不害不善親親也性則割而不絕能生生也

親親乎善鬩鬩乎恩斂也得失亡福彊善不倦劇惡不息睟君道也馴臣保也盛壯而將老也親而後可斂也斂而後能強也則君道正居有盛時為法天下鬩既受成失劇而反馴保其得則陰

以老變陽以非來為艱為勤微之艱也諸家而作也宋作而字

居得乎位難遇乎詘得位則莫之難也而信詘道致信者也難則妷時而已

法易與天下同也勤苦而無功也自中至夷大人之正也自樂至法聖人之治也法唯與天下同故易且非易也則天下孰能同之勤如天道无勞功无苦也道非其時苦而无功則就養而已矣

養受羣餘君子養吉小人養凶也八十一首七百二十九養事類之委有慶者殃此羣餘也而養受之以為種吉凶蓄焉

玄錯

中始周旋羨曲毅端睟文之道或淳或班中始周旋道德也羨曲毅端時物也中始而道生之周旋而德反焉羨曲者迷乎周旋之運毅端者守乎中始之外也端生睟曲生文

彊也建傒也弱或傒字上有而字積也多而少也約視也見晦也瞽童無知而有餘去離故而將來初童之无知如見有瞽雖或晦之見在其中欲昭明者發之而已盛而有餘反寡有矣弱而傒強約而无積此寡有之蒙未離於一者也去離故而將來初學所輔也

大也外而翕也內狩也進灰也退樂佚湯古蕩字勤蹶蹶達思通窮思索宋本作達思也通窮而思也索干在朝而內在夕樂佚湯者无為之適勤蹶蹶者有為之艱詩所謂蹶厥生者文王之勤止也武王之詩所謂王在在鎬豈樂飲酒此佚湯之時也思利變通思索而末如之何則有窮而已朝氣銳尚干夕氣歸好內諸家作席林作夕

差自憎飾自好差內詘惡飾外見美

格不容而昆寬裕增日益而減曰損馴奉令而戾相反釋也柔而堅也靭堅如履華失柔和矣靭音昂華履屬黃作剛

夷平易而難頡頏斷多決而疑猶與逃有避爭有趣
進欲迋諸本作逸欲蓋當作迋止欲鷙
進非迋則傷止非鷙則達是以君子其進也安道悠遠也其止也厲德正勝也
廓無方務無二應也今而度也古
應與時行唯今之宜度由數起因古而已矣
迎知前永見後從也牽守也固礥拔難劇無赦
微陽方動則雖在盛陰能拔於難獨陰絕陽則其窮無赦矣
唐蕩蕩而閑塞更造新常因故失大亡斂小得竈
好利法惡刻禮也都而居也室
都非鄙之野室无都之容
聚事虛衆事實
聚以陰收故其事虛衆以陽宣故其事實虛則易消實則難克也武王之頌曰實維爾公允師此實衆也受有牧野之旅鹿臺之財巨橋之粟此虛聚也
闕也皆合二而密也成用一
二人屬也一則天精天粹萬物作類其密无間咸見已焉
上志高沈志下交多友唫少與銳鏩鏩曹劗跙
鏩宋音讒劗徂感切釋文劄劄剪出也一作劄一作劄宋作劗音鏁跙才與切先儒以爲劗
跙行不進也以曹先見故其行如此
親附疏割犯血遇逢難裝候時事自竭養自茲
親至於附疏割至於犯血此仁不仁之反也治亂之極也遇逢難務早辨也裝候時謹先幾也事自
竭者施諸外也養自茲者蓄諸中也
成者功就不可易也
范望玄錯末有有格也乖而昆也同增有益而減有損成者功就不可易也云宋衷補此而或謂陸
續自有成首今以祕館所藏陸本攷之无近世宋惟幹別得古本亦缺此五首而今本又有格不
容而昆寬裕增日益而減日損莫知何從得之故獨刪宋衷所補四首餘皆疑弗敢去以俟討論者
攷焉

玄攡音攡張也
玄者幽攡萬類而不見形者也資陶虛無而生乎規
攔音關神明而定摹通同古今以開類攡措陰陽而發
氣一判一合天地備矣天日回行剛柔接矣還復其
所終始定矣一生一死性命瑩矣
天分剛上則日月五星麗之者皆其柔也
仰以觀乎象俯以視乎情察性知命原始見終三儀
同科厚薄相劘圜則杌棿杌音兀棿吾結切方則嗇吝噓則
流體唫則疑形是故闔天謂之宇闢宇謂之宙
闔天宇也闢宇宙也一陽一陰乾坤之變也
日月往來一寒一暑律則成物曆則編時律曆交道
聖人以謀晝以好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索
夜道極陰晝道極陽牝牡羣貞以攡吉凶而君臣父
子夫婦之道辨矣是故日動而東天動而西天日錯
行陰陽更巡死生相樛音交萬物乃纏故玄聘取天下
之合而連之者也連章林作運綴之以其類占之以其觚
曉天下之瞶瞶瑩天下之晦晦者其唯玄乎晦字釋文作瞴
音武一作晦云當作瞴瞴微視也今唯下一別本作瞴瞴諸家作晦晦夫玄晦其位而冥
其畛深其阜而眇其根攘其功而幽其所以然也故
玄卓然示人遠矣曠然廓人大矣淵然引人深矣渺
然絕人眇矣渺宋作仯黃作渺嘿而該之者玄也攡而散之
者人也稽其門闢其戶叩其鍵然後乃應況其否者
乎
夫爲玄者外稽其門弗應內闢其戶弗應密叩其鍵然後乃應而況不爲者乎入之架深索之益薄
於是玄感應焉非玄應之也至精之通也
人之所好而不足者善也人之所醜而有餘者惡也

君子日彊其所不足而拂其所有餘則玄之道幾矣仰而視之在乎上俯而窺之在乎下企而望之在乎前棄而忘之在乎後欲違則不能默而得其所者玄也日強其善而拂其惡以成德器而已若玄則竣嵲契焉善幾於道不足者充而發祥有餘者去而弗翳是以入于玄之平也

故玄者用之至也見而知之者智也視而愛之者仁也斷而決之者勇也兼制而博用者公也能以偶物者通也無所繫輆者聖也時與不時者命也虛形萬物所道之謂道也虛形章丁作虛无形宋林許黃作虛无形所道宋作通之謂道也宋許黃本至陰陽皆有也字章丁无有因循無革天下之理得之謂德也因循林作因緣理生昆羣兼愛之謂仁也昆丁宋作混列敵度宜之謂義也秉道德仁義而施之之謂業也瑩天功明萬物之謂陽也幽无形深不測之謂陰也陽知陽而不知陰陰知陰而不知陽知陰知陽知止知行知晦知明者其唯玄乎自幽離萬類至於曉瑩天下者玄之術也自晦冥深眇到於知陰知陽者玄之道也其於玄也見而知之視而愛之斷而決之兼制而博用能以偶物无所繫輆則當時命而行乎天下能秉道德仁義而施之業格于皇天矣

縣之者權也平之者衡也濁者使清險者使平離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎情情僞相盪而君子小人之道較然見矣玄者以衡量者也高者下之卑者舉之饒者取之罄者與之明者定之疑者提之規之者思也立之者事也說之者辯也成之者信也言玄之正勝人事如此

夫天宙然示人神矣夫地佗然示人明矣天地奠位神明通氣有一有二有三位各殊輩回行九區終始連屬上下無隅察龍虎之文觀鳥龜之理運諸桼政繫之泰始極焉以通璇璣之統正玉衡之平圜方之相研剛柔之相干盛則入衰窮則更生有實有虛流止無常言玄之齊七政以象天地如此

夫天地設故貴賤序四時行故父子繼律曆陳故君臣理常變錯故百事析質文形故有無明吉凶見故善否著虛實盪故萬物纏陽不極則陰不萌陰不極則陽不牙極寒生熱極熱生寒信道致詘詘道致信其動也日造其所無而好其所新其靜也日減其所爲而損其所成故推之以刻參之以晷反覆其序軫轉其道也以見不見之形抽不抽之緒與萬類相連也其上也縣天下也淪淵纖也入薉音穢廣也包軫其道斿冥而挹盈丁宋作押盈存存而亡亡微微而章章始始而終終近玄者玄亦近之遠玄者玄亦遠之譬若天蒼蒼然在於東面南面西面北面仰而无不在焉及其俛則不見也天豈去人哉人自去也冬至及夜半以後者近玄之象也進而未極往而未至虛而未滿故謂之近玄夏至及日中以後者遠玄之象也進極而退往窮而還已滿而損故謂之遠玄日一南而萬物死日一北而萬物生斗一北而萬物虛斗一南而萬物盈日之南也右行而左還斗之南也左行而右還或左或右或死或生神靈合謀天地乃并天神而地靈玄術如此是以人倫物化參諸天地和同无間而玄爲之宗夏至致日南在東井冬至致日北在牽

牛而斗正四時各建其方日曆西陸而東斗軋東陸而西萬物絛焉盈則兆死虛則更生夫玄散爲一陰一陽維其運也左右相逢如此故能神靈合并而反渾乎玄曰天神而地靈言合并而不相亂也

玄瑩

天地開闢宇宙拓坦（拓本多作柘章林黃作拓）天元咫步日月紀數周運曆統羣倫品庶或合或離或嬴或踦故曰假哉天地陷（徒濫切）函啟化罔𡨚於玄（章及丁別本罔作內）終始幽明表贊神靈大陽乘陰萬物該兼周流九虛而𩰫福絓羅凡十有二始羣倫抽緒故有一二三以絓以羅玄術瑩之鴻本五行九位重施（諸本作施重宋作重施）上下相因醜在其中玄術瑩之天圜地方極殖中央動以曆靜時乘十二以建七政玄術瑩之斗振天而進日違天而退或振或違以立五紀玄術瑩之植表施景榆（輿株切）漏率刻昏明考中作者以戒玄術瑩之泠竹爲管室灰爲候以揆百度百度既設濟民不誤玄術瑩之東西爲緯南北爲經經緯交錯邪正以分吉凶以形玄術瑩之鑿井澹水鑽火難木流金陶土以和五美五美之資以資百體玄術瑩之奇以數陽耦以數陰奇耦推演以計天下玄術瑩之六始爲律六間爲呂律呂既協十二以調日辰以數玄術瑩之方州部家八十一所畫下中上以表四海玄術瑩之一辟三公九卿二十七大夫八十一元士少則制衆無則治有玄術瑩之古者不霆不虞（霆許宋作還音零諸家作霆）慢其思慮匪筮匪卜吉凶交瀆於是聖人乃作蓍龜鑽精倚神籍知休咎玄術瑩之是故欲知不可知則擬之以乎卦兆測深摹遠則索之以乎思慮二者其以精立乎夫精以卜筮神動其變精以思慮謀合其適精以立正莫之能仆精以有守莫之能奪故夫抽天下之蔓蔓散天下之混混者非精其孰能之

（瑩自度數暉於諸法而要以至精者反乎一也）

夫作者貴其有循而體自然也其所循也大則其體也壯其所循也小則其體也瘠其所循也直則其體也渾其所循也曲則其體也散故不攫所有不彊所無譬諸身增則贅而割則虧故質幹在乎自然華藻在乎人事也其可損益與（諸本皆作華藻在乎人事人事也其可損益與二字蓋衍許黃其作其字）夫一一所以摹始而測深也三三所以盡終而極𥨊也二二所以參事而要中也人道象焉務其事而不務其辭多其變而不多其文也不約則其指不詳不要則其應不博不渾則其事不散不沈則其意不見是故文以見乎質辭以睹乎情觀其施辭則其心之所欲者見矣

（言玄之事辭如此表贊九度一一一一二一三二一二二二三三一三二三三一一初也三三上也二二中也此自然不可損益之約也象策數焉）

夫道有因有循有革有化因而循之與道神之革而化之與時宜之故因而能革天道乃得革而能因天道乃馴夫物不因不生不革不成故知因而不知革物失其則知革而不知因物失其均革之匪時物失其基因之匪理物喪其紀因革乎因革國家之矩範也矩範之動成敗之效也

（變通者玄之事也因象水木革象金火）

立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫表人之行曰晦與明陰陽曰合其判（陰陽從橫晦明丁宋皆无曰字）從橫曰經

其經晦明曰別其材陰陽該極也經緯所遇也晦明質性也陽不陰無與合其施經不緯無以成其誼明不晦無以別其德陰陽所以抽嘖也宋作極賾賾與嘖同諸本作抽從橫所以瑩理也明晦所以昭事也嘖情也抽理也許作抽情也瑩事也昭君子之道也開而當名者玄之辭也自中爲陽周爲陰以極八十一首九位在中經緯相錯時物唯其所遇而見誼焉晦明之才晝夜之事也

往來熏熏得亡之門夫何得何亡得福而亡旤也天地福順而旤逆山川福庳而旤高人道福正而旤衺故君子內正而外馴每以下人是以動得福而亡旤也福不醜不能生旤旤不好不能成福醜好乎醜好君子所以亶表也宋作君子之亶表夫福樂終而旤憂始天地所貴曰福鬼神所祐曰福人道所喜曰福其所賤惡皆曰旤章許作其所賤在惡丁作其所在賤惡宋作其所賤惡故惡福甚者其旤亢晝人之旤少夜人之旤多晝夜散者其旤福雜瑩以昭事使人知旤福之歸者也晝人之旤少純於明也夜人之旤多純於晦也晝夜散者其旤福雜則或晦或明不純故也

太玄卷第七

太玄數卷第八

玄數

昆侖天地而產蓍參珍睟精以捸數捸釋文音索宋蘇各切宋作二以捸數許黃作三以捸數章丁无二三字散幽於三重而立家旁擬兩儀則覩事逢遭並合揮繫其名而極命焉揮釋文音戛陸作徐宋作揮今諸家皆作揮精則經疑之事其質乎令曰假太玄假太玄孚貞章及丁別本作假假太玄丁宋許黃作假太玄假太玄爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占若不筮神靈之曜曾越卓章許黃神靈之三字複出三十有六而策視焉天以三分終於六成故十有八策天不施地不成因而倍之地則虛三以扐天之十八也扐房吻切諸本作扐天十八宋有之字別一挂于左手之小指中分其餘以三搜之并餘於艻艻與扐同一艻之後再數其餘七爲一八爲二九爲三六算而策道窮也逢有下中上下思也中福也上禍也思福禍各有下中上以晝夜別其休咎焉天以三分則一二三綜而爲六以六因三爲十有八天施而地成之是以倍爲三十有六此神靈曜曾越卓之數也地則虛三以受天故策用三十有三玄筮挂一者至精也中分而三搜之者至變也餘一二三則并於艻者歸奇也一艻而復數其餘卒覩或七或八或九則晝一二三焉天以六成故六算而策道窮則數極而象足也得方求州得州求部得部求家是謂散幽於三重而立家凡四檻

極一爲二極二爲三極三爲推推三爲贏贊章許及丁別本作推三爲贏贊贏或作贏蓋通贊贏入表表贏入家家贏入部部贏入州州贏入方方贏則玄范注玄或作去陸云當作玄今諸家作玄唯宋作去章作入玄數自玄生衍極而復歸於玄此聖人同民吉凶所以洗心于密者也故間於筮法之中昔者禹別九州任土作貢而錫堯玄圭告厥成功蓋以象此

一從二從三從是謂大休一從二從三違始中休終咎一從二違三違始休中終咎一違二從三從始咎中終休一違二違三從始中咎終休一違二違三違是謂大咎占有四或星或時或數或辭旦則用經夕則用緯觀始中決從終晝爲休夜爲咎而又以星時數辭和乖盛衰義類相取而占其事旦用經一五七夕用緯三四八旦夕之中二經一緯用二六九是謂三表旦象天夕象地中象人也一五六也進乎七三四七也進乎八二六八也進乎九覩始中決從終者考積之極而要其變也是故餘艻之數一兆七三兆八二兆九也占有終休而反咎有終咎而反休者要在審觀所贊之事以星時數參之而已矣非忠信之事則得黃裳元吉而更以凶此占法也

三八爲木爲東方爲春日甲乙辰寅卯聲角色青味酸臭羶形詘信生火勝土時生藏脾肺極上以覆腎極下以潛心居中央以象君德而左脾右肝以承之以位五行月令春祭先脾夏祭先肺中央祭先心秋祭先肝冬祭先腎此玄符也是故肺藏氣者火也腎藏精者水也心藏神者土也脾藏思者木也肝藏血者金也其爲體也則脾土肺金心火肝木腎水其爲位也則君養育而臣制畜不與物合者一而已矣玄德之象也脩志音存或作存木脩志者立也金脩魄者營也火脩魂者變也水脩精者潛也土脩神者化也志水也而脩於木魄土也而脩於金魂木也而脩於火神火也而脩於土皆託乎其所生老子所謂弱其志強其骨虛其心實其腹者是已唯精一之至也是以其爲物不貳也性仁情喜事貌用恭撝肅徵旱洪範庶徵雨暘取緯燠寒風取經玄數分類則以其正言而已矣弗以衡氣相通也帝太昊神勾芒星從其位氐房心尾箕位寅卯類爲鱗爲靁爲鼓爲恢聲爲新爲躁爲戶爲牖

甲象為鱗秩秩次比衆盛蓋極則震而變為雷為鼓為恢聲發生為新決塞為躁大者為戶而出小者為闢而通也凡物出必由戶入必由門戶奇天也門偶也竈惕以養而行流通中霤土以沖虛函明受衆流此有福所集故家主之門戶闔闢有變緯也竈行中霤有常經也是故月令春祀戶夏祀竈中央祀中霤秋祀門冬祀行類求五物與玄合符

為嗣為承為葉為緒

震為長子之變也為戶屬則家立矣

為赦為解為多子

稅枯釋甲震之功也國事象焉萌生孚字時物方昌

為出為予

帝出乎震布德施惠而物象之為赦為解出而予也

為竹為草為果為實

秀拔而為竹滋蔓而為草酉斂而為果皆木氣也果為實象果則將復生焉

為魚

水生鱗屬蕃息之象竹草至魚皆多子類也

為疏器

月令春則其器疏以達刻而鏤之象土之發生无所塞也疏器以致人力焉以相天時

為田為規

許黃作為規為田宋郭作為田為規木治土為田木用事而稷官展采焉為規象元之運木土稽之木上象致力于春以相天物者也

為矛

句兵曲直不殺戈氏鑄矛氏鐓矛敦仁也

為青怪

以正治國以奇用兵五行反常則各以其物見異焉

為軌音求

春行秋令則人多軌金沴木也

為狂

弗恭弗肅動蕩之過

四九為金為西方為秋日庚辛辰申酉聲商色白味辛臭腥形革生水勝木時殺藏肝㑊魄性誼情怒事言用從搞乂徵雨帝少昊神蓐收星從其位

胃昴畢氏參位申酉

類為毛

金革火而收之其氣發散為毛庚辛象也

為醫為巫祝為猛

唐人避諱書多改虎為猛此字疑當作虎而未有本證定

為舊

為鳴

醫攻疾巫祝祓不祥皆會革者也為猛蓋虎甲毛類也虎變異龍困舊而炳凡物堅成則鳴如虎嘯風鳴之盛也醫之革物使復舊常而巫祝會鳴夫物正為新物老為舊凡動木也凡聲金也動夫為躁聲揚為鳴鳴尚節焉

為門為山為限為邊為城為骨為石

以堅立節故為門為山為限為邊為城金以方止邊四方也城四營之以為險故外象為限為邊為城內象為骨骨自堅生此木氣也而凡物之堅皆金為之故木質皆白金類為骨其極為石

為環佩為首飾為重寶為大哆

丁宋无此一句

為釦器

釦音口金

飾器口也

疑極而說見賁定而文生之環佩身之節也加尊而為首飾又加貴而為重寶環佩象四首飾象九重寶體覺德焉說文後大哆口之兌也釦器以金飾口致說焉亦以立堅

為春為椎為力為縣

與懸同

為燧為兵為械為齒為角

為螯為毒

致飾以說而小過治之釦器以受生為春為椎為力以堅勝也力勝而後能勝物縣之縣以權制其變故以金變火為燧又火變金為兵其變如此七九錯也人有兵械物有齒角螫毒皆以其勝物而立我焉立我已甚則可入可取寇賊生之

為狗為人為取為罕

呼旱切章作獵

為寇為賊為理為矩為金工為鉞

狗守其方必或人之為人納日也為取收歲也為罕獵時也獵取之極為寇為賊則理官治之而立

方焉是以爲理爲矩革而從範故爲金工弗革而斷以義方則有殺而已故爲鉞兵械以鉞正爲金類專殺焉武成左杖黃鉞者示无事於殺故也

爲白怪爲瘖爲僭諸家作譖丁作僭

金反常則在物爲白怪在人爲瘖在國爲僭

二七爲火爲南方爲夏日丙丁辰巳午聲徵色赤味苦臭焦形上生土勝金時養藏肺侔魂性禮情樂事視用明撝哲徵熱帝炎帝神祝融星從其位

柳星張翼軫位巳午

類爲羽爲竈爲絲爲網爲索爲珠爲文爲駁爲印爲綬爲書

北方之奇爲羽南方之類爲羽昊天之氣以火烝水自北沖南而羽象生焉其養爲竈其楊爲絲其交爲網其糾爲索其凝清明爲珠其變參錯爲文駁者物相雜也皆象竈氣上烝爲印綬書爲文象定焉凡此爲羽之變也

爲輕爲高爲臺爲酒爲吐爲射爲戈爲甲爲叢

上炎之氣弗緼而發則爲輕爲高爲臺其緼而發則爲酒爲吐爲射爲戈爲甲爲叢凡草木皆以火拔水觸土而生者也

爲司馬爲禮爲繩爲火工爲刀

爲射爲戈爲甲爲叢此司馬之所秉以務烈也下武成履亂者理焉故爲禮禮以約物使從正直故爲繩繩以人輔天而治之故爲火工戈支兵也象物萌牙而刀正火類刀制義也

爲赤怪爲盲爲舒

赤怪災也盲喪其明舒豫咎也

一六爲水爲北方爲冬日壬癸辰子亥諸家作子亥宋作亥子聲羽色黑味鹹臭朽形下生木勝火時藏藏腎侔精性智情悲事聽用聰撝謀徵寒帝顓頊神玄冥星從其位

女虛危室壁位亥子

類爲介爲鬼爲祠爲廟爲井爲穴爲竇爲鏡爲玉

陷乎險中其象爲介爲鬼爲祠爲廟以潛靈也爲井爲穴爲竇以深通也爲鏡以靜明也爲玉以潔清也皆水之在原者也

爲履爲遠行爲勞爲血爲膏

其流爲履爲遠行爲勞爲血血凝其滋而膏生焉則物著而貪起矣

爲貪爲含爲蟄爲火獵宋作人獵爲閉爲盜

翕取爲貪懷藏爲含翕取生寒懷藏至伏是以爲蟄於物爲蟄爲火獵救人爲閉爲盜在險象也含有畏而圖有貪无度而力取也貪以寒極反爲火獵金爲寇賊害殘殺也水爲盜者沒非其有而已矣

爲司空爲法爲準爲水工爲盾

司空居民取諸蟄法以險持平焉所以禁犯獵而謹攘盜也水工治水使不失其平者也爲盾貞坊而已矣周宣南征之詩曰師干之試方叔率止

爲黑怪爲聾爲急

自信弗稽其咎爲急則莫能聽德是聾類也

五五爲土爲中央爲四維日戊己辰辰未戌丑多作辰戌丑未今從丁宋本聲宮色黃味甘臭芳形植生金勝水時該藏心侔神性信情恐懼

仁柔而好生故其情喜義剛而時殺故其情怒禮與物嘉會相見故其情樂智獨不與物合而害教不已故其情悲書曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中中不失則所以定危也中動則爲恐懼之情如震二五是己心震于物而无守則者非情之正也

事思用睿撝聖徵風帝黃帝神后土星從其位

角亢位辰奎婁位戌斗牛位丑井鬼位未

類爲裸爲封宋作爲封爲壠爲缾爲宮爲宅爲中霤爲內事爲織爲衣爲裘爲繭爲絮爲牀爲薦

裸无鱗羽毛體中而已夫神无方而道未始有封封已而此疆爾界生焉封已則如缾焉而已矣缾凝土以爲器宮盤土以爲室宅居之也宮宅中霤之間有內事焉土積陰也而功作成物織法經

緯爲衣爲裘皆內事也裸思所以自煥是以爲繭自封此人衣裘之心也藏諸衣裘而不足於是因
繭又柔絜焉自爲中霤以虛變通利用生之至於爲牀爲薦以寧厥正安厚之極也
爲馴爲懷爲腹器爲脂爲漆爲膠爲囊爲包
馴婦道也懷母道也以懷故爲腹器中和之凝爲脂爲漆爲膠其保合之爲囊爲包此母道之所以
成物也
爲輿爲轂爲稼爲嗇爲食爲宍爲棺爲櫝宋作鄉爲衢
爲會爲都爲度爲量爲土工爲弓矢
輿以方載轂以中運爲稼爲嗇爲食爲宍爲棺爲櫝象地載之運也書曰土爰稼穡食以自實而腴
其生是以有死也棺人之所以及於土也夫百昌皆生於土反於土而後生之生於本者是櫝類也
死生往復如衢衢會通也四達而中爲之都度量之法謹焉土工資之治國至於弓矢極矣故曰五
兵之運德之末也物之萌生離潛發伏如弓之矢弓之轂率斿於中央者也
爲黃怪爲愚爲牟宋云牟當作瞀
妖不自興由人反德爲愚也者心之疾也牟與蒙通冡濁之咎也玄數之推五行昭事類焉故以洪
範五行爲序深知五行之爲而可與論道可與制禮非特尚其占而已也
五行用事者王王所生相故王廢勝王因王所勝死
其在聲也宮爲君徵爲事商爲相角爲民羽爲物其
以爲律呂也黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂
南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂
大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂
事變通相宰制民生而和物藏而化君中心无爲也以守至正故凡聲重不踰宮輕不過羽九九八
十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益
一六十四以爲角此黃鐘之均五聲法也十二律各以其數爲宮而損益以生徵商羽角而爲六十
聲黃鐘之管九寸三分去一下生林鐘林鐘之管六寸三分益一上生太簇太簇之管八寸三分去
一下生南呂南呂五寸三分寸之一南呂上生姑洗七寸九分寸之一姑洗下生應鐘四寸二十七分寸
之二十應鐘上生蕤賓六寸八十一分寸之二十六蕤賓又上生大呂八寸二百四十三分寸之百
四大呂下生夷則五寸七百二十九分寸之四百五十一夷則上生夾鐘七寸二千一百八十七分

寸之千七十五夾鐘下生无射四寸六千五百六十分寸之六千五百二十四无射上生中呂
寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蓋皆損益之數不過三生取之數不過八是以
統和二極而述行八風也自子至巳者皆陽紀也大呂夾鐘中呂陽中之陰聲也自午至亥者皆陰
紀也蕤賓南呂應鐘陰中之陽也是以自子至巳皆下生自午至亥皆上生也凡聲樂黃鐘爲宮則
林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角林鐘爲宮則太簇爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鐘爲角太
簇爲宮則南呂爲徵姑洗爲商應鐘爲羽蕤賓爲角凡五聲六律十二管之旋相爲宮也以三變通
此記所謂播五行於四時和而后月生也五行更王用事一正勝焉而參以生和此易所謂利者
之性情者哉
子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四
故律四十二呂三十六幷律呂之數或還或否凡七
十有八黃鐘之數立焉其以爲度也皆生黃鐘
子午天地之所以經皇極也九數緼焉而其殺至于巳亥律綜子午寅申辰戌之數爲四十二呂綜
丑未卯酉巳亥之數爲三十六幷之凡七十有八而律呂之數黃鐘獨還得九諸律否焉是以黃鐘
爲律呂之宗也黃鐘之數八十有一而立於七十有八則虛其三以爲衆妙之玄所以用九者也參
三焉十有二辰之數至四而止則以立方而已矣其以爲度也皆由黃鐘者由九十黍之廣而生度
由九寸之管而生量由其實一千二百黍之重爲十二銖而生權衡也
甲乙之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五聲生於
日律生於辰聲以情質律以和聲聲律相協而八音
生
天數五地數五五位相得而各有合是以十日如之天地中孚象見甲子甲一元也一爲三三爲九
而數究焉故甲數九巳數亦九從其合也甲數九降而爲乙爲丙爲丁爲戊巳數九降而爲庚爲辛
爲壬爲癸數極於五是故日以沖運也甲乙爲角丙丁爲徵庚辛爲商壬癸爲羽戊己爲宮故聲主
於日天之氣也律生於辰地之法也聲直之以情質律述之以和聲而金石絲竹匏土革木之音生
聲可和而成文如此凡以日各有合故也
九天一爲中天二爲羨天三爲從天四爲更天五爲
睟天六爲廓天七爲減天八爲沈天九爲成天

九地一爲沙泥二爲澤池三爲沚厓四爲下田五爲中田六爲上田七爲下山八爲中山九爲上山

九人一爲下人二爲平人三爲進人四爲下祿五爲中祿六爲上祿七爲失志八爲疾瘀宋作瘀疾九爲極

九天以行言據始中終九地以勢名據下中上九人以動觀據思福禍

九體一爲手足二爲臂脛三爲股肱四爲要五爲腹六爲肩七爲暇咶暇音呀咶釋文音枯宋音胡八爲面九爲顙

九屬一爲玄孫二爲曾孫三爲仍孫四爲子五爲身六爲父七爲祖父八爲曾祖父九爲高祖父

九竅一六爲前爲耳二七爲目三八爲鼻四九爲口五五爲後

觀九體九屬之象則知日辰之數數自九差等而降者蓋自然也

九序一爲孟孟二爲孟仲三爲孟季四爲仲孟五爲仲仲六爲仲季七爲季孟八爲季仲九爲季季

九事一爲規模二爲方沮三爲自如四爲外它五爲中和六爲盛多七爲消八爲耗九爲盡弊

九年一爲一十二爲二十三爲三十四爲四十五爲五十六爲六十七爲七十八爲八十九爲九十

以九屬要九體九竅者體竅所以立人屬也以九事要九序九年者序年所以作人事也序推三年周十

推玄算家一置一二置二三置三部一勿增二增三三增六州一勿增二增九三增十八方一勿增二增二十七三增五十四

法言曰易數也可數焉者也書之不備過半而書者不知者无數以爲之品式也玄算使筮者知首贊日星之文所以經天彝倫而使勿亂也如得一方一州一部三家贊則家三置三方州部皆勿增有三而已是爲玄首之文三也凡增者皆其所因家數也

求表之贊置玄姓去太始策數減一而九之增贊去玄數半之則得贊去冬至日數矣偶爲所得日之夜奇爲所得日之晝也許黃作明宋郭作得

置玄姓去太始策數而減一者去其所置玄姓之首九之者首各九贊也去玄姓之首則將計其贊而增之贊一增一二增二三增三也求日去玄數半之者合二贊爲一日故贊偶爲夜贊奇爲晝也如筮得應自中至應凡四十一則置四十一減一而九之爲三百六十而增所得贊焉去三百六十半之而得百八十此去冬至日數也增一則爲三百六十一贊奇也爲百八十一日之晝增二則爲三百六十二贊偶也爲百八十一日之夜也

求星從牽牛始除算盡則是其日也

冬至日起牽牛一度日運一度而成一日故除星度盡則得其日之所在何度也

太玄卷第八

太玄文挩卷第九

玄文

罔直蒙酋冥罔北方也冬也未有形也直東方也春也質而未有文也蒙南方也夏也物之修長也皆可得而戴也(許黃作載章丁郭作戴)酋西方也秋也物皆成象而就也有形則復於无形故曰冥故萬物罔乎北直乎東蒙乎南酋乎西冥乎北故罔者有之舍也直者文之素也蒙者亡之主也酋者生之府也冥者明之藏也罔舍其氣直觸其類蒙極其修酋考其就(范注考物使咸)(成就而正文作親寫者誤宋郭作就)蓋冥反其奧罔蒙相極直酋相敕出冥入冥新故更代(章作貸)陰陽迭循清濁相廢將來者進成功者退已用則賤當時則貴天文地質不易厥位罔直蒙酋冥言出乎罔行出乎罔禍福出乎罔罔之時玄矣哉行則有蹤言則有聲福則有膊(音剸切肉)(也又音豎兗切)禍則有形之謂直有直則可蒙也有蒙則可酋也可酋則反乎冥矣是故罔之時則可制也八十一家由罔者也天炫炫出於無畛(炫胡絢切)熿熿出於無垠(熿戶光切與煌同)故罔之時玄矣哉是故天道虛以藏之動以發之崇以臨之刻以制之終以幽之淵乎其不可測也耀乎其不可高也故君子藏淵足以禮神發動足以振衆高明足以覆照制刻足以竦懝(牛力切一作擬)幽冥足以隱塞君子能此五者故曰罔直蒙酋冥或曰昆侖旁薄幽何爲也曰賢人天地思而包羣類也昆諸中未形乎外獨居爲樂獨思而憂樂不可堪憂不可勝故曰幽神戰于玄何爲也曰小人之心雜將形乎外陳陰陽以戰其吉凶者也陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而識虎雲而知龍賢人作而萬類同龍出于中何爲也曰龍德始著者也陰不極則陽不生亂不極則德不形君子修德以俟時不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以爲庸也庳虛無因大受性命否何也曰小人不能懷虛處乎下庳而不可臨虛而不可滿無而能有因而能作故大受性命而無辟也故否(諸本作无辟辟也丁章无)(辟字)曰正于天何爲也曰君子乘位爲車爲馬車軨(釋文)(力丁切車闌也)馬騞(釋文音介馬尾髻結也)可以周天下故利其爲主也月闕其摶不如開明于西何爲也曰小人盛滿也自虛毀者水息淵木消枝山殺瘦澤增肥賢人覩而衆莫知酋酋之包何爲也曰仁疾乎不仁誼疾乎不誼君子寬裕足以長衆和柔足以安物天地无不容也不容乎天地者其唯不仁不誼乎故水包貞黃不黃何爲也曰小人失刑中也諸一則始(諸一章諸作謂)諸三則終二者得其中乎君子在玄則正在福則沖在禍則反小人在玄則衺在福則驕在禍則窮故君子得位則昌失位則良小人得位則橫失位則喪八雖得位然猶覆秋常乎顛靈氣形反何爲也曰絕而極乎上也極上則運絕下則顛靈已顛矣氣形惡得在而不反乎君子年高而極時者也歟陽極上陰極下氣形乖鬼神阻賢者懼小人怙昆侖旁薄太容也神戰于玄相攻也龍出于中事從也庳虛之否不公也日正于天光通也月闕其摶損嬴也酋酋之包法乎貞也黃不黃失中經也顛靈之反窮天情也罔直蒙酋贊羣冥也昆侖旁薄資懷无方神戰于玄衺正兩行

龍出于中法度文明庳虛之否臣道不當日正于天乘乾之剛月闕其摶以觀消息酋酋之包能任乎刑德（能任監本能作揩黃无能字諸本否）黃不黃不可與即顛靈之反時則有極罔直蒙酋乃窮乎神域天地之所貴曰生物之所尊曰人人之大倫曰治治之所因曰辟崇天普地分羣偶物使不失其統者莫若乎辟夫天辟乎上地辟乎下君辟乎中仰天而天不偆（與倦同）俯地而地不怠倦不天怠不地倦怠而能乎其事者古今末諸是以聖人卬天則常窮神掘變極物窮情與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽埏其化與四時合其誠視天而天視地而地視神而神視時而時天地神時皆馴而惡入乎逆

（詩曰皇王維辟法勝也中為君德而辟統正此是謂泰始天地之運啓焉）

玄掜（研啓切）

玄之贊辭或以氣或以類或以事之骩卒（骩音委）謹問其姓而審其家觀其所遭遇闢（音靡）之於事詳之於數逢神而天之觸地而田之則玄之情也得矣故首者天性也衝對其正也錯紨也（紨普耕切又音弁元文綺也雜也）測所以知其情攡張之瑩明之數為品式文為藻飾掜擬也圖象也告其所由往也維天肇降生民使其貌動口言目視耳聽心思有法則成無法則不成誠有不誠（范宋作誠有不威丁作不畏黃作不誠）掜擬之經垂裙為衣（裙所交切衣袛）襞幅為裳（襞音壁）衣裳之制（諸本制作示宋但云衣裳以示天下作近監本作制）以示天下掜擬之三八比札為甲冠矜為戟被甲何戟（矜釋文巨巾切矛柄也）以威不恪掜擬之四九尊尊為君卑卑為臣君臣之制上下以際掜擬之二七鬼神耗荒想之無方無冬無夏祭之無度故聖人著之以祀典掜擬之一六時天時力地力維酒維食爰作稼穡掜擬之五五古者寶龜而貨貝後世君子易之以金幣國家以通萬民以賴掜擬之思（諸本皆作思慮慮字蓋衍）建侯開國渙爵般秩以引百祿掜擬之福越隕不令維用五刑掜擬之禍秉圭戴璧臚（臚力居切陳序也）湊羣辟掜擬之八十一首棘木為杼削木為軸杼軸既施民得以燠掜擬之經緯剸割匏竹革木土金擊石彈絲以和天下掜擬之八風（丁无剸字別本唯割字章作刻釋文作剸音喧云一作割宋許黃作剸割）（剸音彫古字同）蓋陰陽相錯男女不相射人人物物各由厥彙掜擬之虛嬴日月相斛星辰不相觸音律差列奇耦異氣父子殊面兄弟不攣（釋文生患所眷二切雙生子也宋作孿）帝王莫同掜擬之歲嘖以牙者童其角撣以翼者兩其足無角無翼材以道德掜擬之九日平分存見知隱由邇擬遠推陰陽之荒考神明之隱掜擬之晷刻一明一幽跌剛跌柔知陰者逆知陽者流掜擬之晝夜上索下索遵天之度往述來述遵天之術無或改造遵天之醜掜擬之天元天地神胞法易久而不已當往者終當來者始掜擬之罔直蒙酋冥故擬水於川水得其馴擬行於德行得其中擬言於法言得其正言正則無擇行中則無爽水順則無敗無敗故可久也無爽故可觀也無擇故可聽也可聽者聖人之極也可觀者聖人之德也可久者天地之道也（章作業）是以昔者羣聖人之作事也上擬諸天下擬諸地中擬諸人天地作函日月固明五行該醜五嶽宗山四瀆長川五經括矩天違地違人違而天下之大事悖矣

玄之贊辭皆擬也氣生類類生事之亂卒蓋法三摹觀凡挽之所擬則有以見贊之情不盡其彙者得比義焉思以虛權禍福而變通之如金幣之於天下體湊羣辟挽擬八十一首則唯體玄極爲能莅此虛嬴在一晝一夜之間而歲統期道皆相異而不相悖也而一體有小大則擬有玄章玄以二首平分九日利不可專天之道也玄經象辭蓋擬晷刻晝夜而數擬天元天元則歷章會統之所綜也易窮則變變則通通則久罔冥蓋神胞也始終不己法易如此

太玄卷第九

太玄圖告卷第十

玄圖

一玄都覆三方方同九州枝載庶部分正羣家事事其中陰質北斗（章許及丁別本陰質上有則字丁宋皆无）日月畛營陰陽沈交四時潛處五行伏行六合既混七宿軫轉馴幽曆微六甲內馴九九實有律呂孔幽曆數匿紀（范作馴幽）（推曆六甲內馴九九實有律呂孔幽曆數匿紀宋作馴幽曆微九九實有律呂探幽曆數匿紀六甲內馴）（郭林同宋本林唯推曆孔幽二字郭孔幽字同范許黃本）圖象玄形贊載成功始哉中羨從百卉權輿乃訊感天（訊與迅同）雷推㰒韋輿物旁震寅贊柔微拔根于元東動青龍光離于淵摧上萬物天地輿新（韋徒感切震音珍輿物丁輿作與拔根丁別本作拔艱摧上許黃作羅）（上宋丁作摧土田告云摧當作摧土當作咄蓋古摧輿催同）、中哉更晬廓象天重明靁風炫煥與物時行陰酓西北陽尚東南內雖有應外牴亢貞龍幹于天長類無疆南征不利遇崩光（章作遇乎崩光宋作遇於崩光）終哉減沈成天根還向成氣收精閱入庶物咸首蘺鳴深合黃純廣含羣生泰柄雲行時監地營衰謨高吸乃馴神靈旁該終始天地人功咸酓貞

（玄圖三之變也方州部家一二三四而玄在其中此之謂五之以合虛雷椎㰒韋輿物旁震屯也雖季冬感此寅贊柔微拔根于元太簇之氣東動青龍光離于淵則解矣亢貞之時龍務蕃類而已征則不利矣天根還向一之反也自難勤養深合黃純則復乎中焉泰柄雲行時監地營斗運而正五辰也邪謨高吸乃馴神靈則贊載成功謀而取之无不至也是以能馴神靈而不悖旁周終始而功咸會也）

天甸其道地杝其緒（杝直紙切詩云析薪杝矣謂隨其理也）陰陽雜廁有男有女天道成規地道成榘規動周營榘靜安物周營故能神明安物故能聚類類聚故能富神明故至貴夫玄也者天道也地道也人道也兼三道而天名之君臣父子夫婦之道（極君臣父子夫婦之道而與天合）

玄有二道（宋作玄以道以三生以一起一以三生以一起者方州部家也）一以三起一以三生以三起者方州部家也以三生者參分陽氣以爲三重極爲九營是爲同本離末（范作是爲同本離生）（章爲作謂生作末林生同本離生末）天地之經也旁通上下萬物并也九營周流終始貞也始於十一月終於十月羅重九行行四十日誠有內者存乎中宣而出者存乎羨雲行雨施存乎從變節易度存乎更珍光淳全存乎晬（淳全章作淳金）虛中弘外存乎廓削退消部存乎減降隊幽藏存乎沈（隊音墜）考終性命存乎成是故一至九者陰陽消息之計邪反而陳之子則陽生於十一月陰終十月可見也午則陰生於五月陽終於四月可見也生陽莫如子生陰莫如午西北則子美盡矣東南則午美極矣故思心乎一反復乎二成意乎三條暢乎四著明乎五極大乎六敗損乎七剝落乎八殄絕乎九生神莫先乎一中和莫盛乎五倨劇莫困乎九（倨音據傲也勮音遽疾也郭元亨疏勮作劇）夫一也者思之微者也四也者福之資者也七也者既之階者也三也者思之崇者也六也者福之隆者也九也者既之窮者也二五八三者之中也福則往而既則丞也九虛設闢君子小人所爲宮也自一至三者貧賤而心勞四至六者富貴而尊高七至九者離咎而犯菑五以下作息五以上作消數多者見貴而實索數少者見賤而實饒（諸本作虛饒許作實饒）息與消糺貴與賤交福至而既逝既至而

福逃許黄无福至一句宋丁至一句在上今從章本禍幽潛道卑亢極道高晝夜相丞夫婦繫也終始相生父子繼也日月合離君臣義也孟季有序長幼際也兩兩相闔朋友會也一晝一夜然後作一日一陰一陽然後生萬物晝數多夜數少章又有晝數長夜數短者衍也宋作晝數多而夜數少象月闕而日溢君行光而臣行滅君子道全小人道缺以三起者有方位之所以建立也以三生者无方氣之所以造化也參分陽氣爲始中終而九天周營始於十一月朔旦冬至而中統之行四十日半而大寒則羨統之又行四十日半而驚蟄則從統之更統穀雨晬統小滿廓統小暑減統處暑沈統秋分成統立冬之氣各行四十日半九營凡三百六十四日半而歲成焉日行四十日者其半參差不齊天之所以運也參摹而四分之極於八十一旁則三摹九據極之七百二十九贊是以由始中終著思福禍以盡陰陽消息之計玄凡三百六十四夜三百六十五晝是爲晝數多夜數少陽饒而陰乏也

一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守玄有一規一榘一繩一準以從橫天地之道馴陰陽之數擬諸其神明闡諸其幽昏則八方平正之道可得而察也三八爲規四九爲榘二七爲繩一六爲準界辨而隅分則八方平正之道可得而察

玄有六九之數策用三六儀用二九玄其十有八用乎泰積之要始於十有八策終於五十有四并始終策數半之爲泰中泰中之數三十有六策以律七百二十九贊凡二萬六千二百四十四策爲泰積七十二策爲一日凡三百六十四日有半踦滿焉以合歲之日而律曆行故自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而章會統元與月食俱沒玄之道也丁宋作與月食沒具玄道也章作與月蝕沒俱玄之道也天以六爲節陽中之陰也地以九制會陰中之陽也陰陽變通而利用生也策象天數地儀天而匹之人觀法焉故其數始於十有八策終於五十有四天地人數始終相極而玄以十有八用爲之宗是以并五十有四而爲七十有二此一晝一夜之策也而一歲象此故七百二十九贊律於泰中三十有六凡贊之策三十有六積是以爲二萬六千二百四十四策而成歲也中羨從自子至辰更晬廓自辰至申減沈成自申至子者一歲之方也而四千六百十有七歲象此十九歲爲一章二十七章爲一會三會爲一統三統爲一元統凡千五百三十九歲甲子朔旦冬至爲天統甲辰朔旦冬至爲地統甲申朔旦冬至爲人統象玄三方與月蝕俱沒者統合八十一章元綜九會每會則盡一月蝕之數月蝕數之盈也陸績曰置一元之數以九會除之終盡焉一章閏分盡一會月蝕盡一統朔分盡一元六甲盡

玄告

玄生神象二神象二生規規生三摹三摹生九據玄一摹而得乎天故謂之九天諸本作有宋作九地人同再摹而得乎地故謂之九地三摹而得乎人故謂之九人天三據而乃成故謂之始中終地三據而乃形故謂之下中上人三據而乃著故謂之思福禍下欱上欱呼合切說文歙也出入九虛小索大索周行九度玄者神之魁也天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄天奧西北鬱化精也地奧黃泉宋作黃淵隱魄榮也人奧思慮含至精也丁宋含作合天穹隆而周乎下地旁薄而向乎上人瞢瞢而處乎中瞢釋文音泯宋作苠天渾而撣宋作揮故其運不已地隤而靜故其生不遲人馴乎天地故其施行不窮天地相對日月相劌山川相流輕重相浮陰陽相續尊卑不相黷是故地坎而天嚴月遄而日湛五行迭王四時不俱壯日以昱乎晝月以昱乎夜昴則登乎冬火則登乎夏南北定位東西通氣萬物錯離乎其中玄一德而作五生一刑而作五克一刑丁宋上有玄字五生不相殄五克不相逆不相殄乃能相繼也不

相逆乃能相治也相繼則父子之道也相治則君臣之寶也
自玄冥而發乎神光故神象二二運无方是以生規規三摹之而天玄地玄人玄得焉摹必有據以建立是以九據旁極七百二十有九九贊之事三極之道是也九天奧西北則化精冥於混沌无端地奧黃泉則信无不在乎中萬物精氣隱焉此魄榮也罔之時也所謂潛天而天潛地而地亦極此奧而已矣玄象如此而人將造之非遺物離人精思超詰則莫能入辯日欲違則不能默則得其所此玄要也玄得而神明生之則動靜之變皆玄事也休谷好醜皆玄法也天地闔闢萬物並興而玄不動若琱若刻生生化化而玄无爲析愿迪哲詔姦隕歷百度釐舉而玄莫違始終相糾古今相盪統元无盡而玄不逝豈非所謂萬物皆備於我道心惟微者哉不二者玄之常凡二者神之變也
玄日書斗書章作玄日斗書而月不書常滿以御虛也常滿丁宋上有日字歲寧悉而年病十九年七閏天之償也陽動吐陰靜翕陽道常饒陰道常乏陰陽之道也寧悉諸本皆作悉能唯張顯本作寧悉陽動吐宋作陽動而吐陰靜而翕陽之道也常饒陰之道也常乏天彊健而僑蹻僑渠消切高也或與蹻通居表切蹻音據一晝一夜自復而有餘日有南有北月有往有來日不南不北則無冬無夏月不往不來則望晦不成聖人察乎朓朒側匿之變朓敕了切諸本无朒字宋作朓朒校張顯本亦然而律乎日月雌雄之序經之於無己也故玄鴻綸天元婁而拑之於將來者乎拑之丁章作拑將來者乎乎或作也三百六十五度四分度之一而周乎天一年十二月凡行三百五十四度而十度四分度之一入于嗣歲所謂閏者積此奇也行不足乎天度此年病也故以其閏償之十九年七閏而歲寧悉玄經象歲故曰八十一首歲事咸貞寧无不安悉无不足者章之成也朓月行疾朒月行遲晦見于西謂之朓朔見于東謂之朒側匿者失正行也大無方易无時然後爲神鬼也宋作大无方无時然後爲鬼神下无也字以神鬼爲鬼神神斿乎六宗宋許作遊黃作斿蓋古字通魂魂萬物動而常沖故玄之辭也沉以窮乎下浮以際乎上曲而端散而聚美也不盡於味大也不盡其彙上連下連非一方也遠近無常以類行也或多或寡事適乎明也故善言天地者以人事善言人事以天地明晦相推而日月逾邁歲歲相盪而天地彌陶之謂神明不窮原本者難由流末者易從故有宗祖者則稱乎孝序君臣者則稱乎忠實告大訓玄之辭以盡神而已玄神生忠孝忠孝生仁義孰不爲仁孰不爲義維其本之如此是以能勿離也晝夜之道不明君子小人之事相亂則所謂仁者參不仁而不知所謂義者入非義而不察使出无復純德此非天命之正也玄告大訓而正勝矣

右十一篇解附以釋文出許翰音考曰王即唐王涯陳即近世陳漸著演玄吳即吳祕作音義郭即郭元亨作疏丁即丁謂許即許昂章即章詧黃即黃伯思林即林瑀本云

太玄曆附

漢曆

太初上元正月甲子朔旦冬至无餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至无餘分又千五百三十九歲還甲子朔旦冬至无餘分十九歲爲一章二十七章五百一十三歲爲一會會者日月交會一終也八十一章千五百三十九歲爲一統從子至辰自辰至申自申至子凡四千六百一十七歲爲一元元有三統統有三會會有二十七章九會而復元一章閏分盡一會月食盡一統朔分盡一元六甲盡

漢曆以八十一爲日法一歲三百六十五日以日法乘之得二萬九千五百六十五分益以四分日之一二十分少合二萬九千五百八十五分少以二十四

氣除之每氣得一千二百三十二分餘一十七分少以三十二乘分八乘少通分內子爲五百五十二又除之得二十三秒

每氣一千二百三十二分二十三秒以三十二爲秒母每首得三百六十四分十六秒每贊得四十分十六秒

求氣所入贊法置冬至一氣分秒以首分秒去之不滿首者以贊分秒去之餘若干分秒算外命之得小寒所入首贊分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之

東七十五度
角十二度 亢九 氐十五 房五 心五 尾十八 箕十一

北九十八度
斗廿六 牛八 女十二 虛十 危十七 室十六 壁九

西八十度
奎十六 婁十二 胃十四 昴十一 畢十六 觜二 參九

南百十二度
井三十三 鬼四 柳十五 星七 張十八 翼十八 軫十七

鶉尾　初張十六度　立秋
中翼十五度　處暑
壽星　初軫十二度　白露
中角十度　秋分
大火　初氐五度　寒露
中房五度　霜降
析木　初尾十度　立冬
中箕七度　小雪

大梁　初胃七度　穀雨（今日清明）
中昴八度　清明（今日穀雨）
實沈　初畢十二度　立夏
中井初　小滿
鶉首　初井十六度　芒種
中井三十一度　夏至
鶉火　初柳九度　小暑
中張三度　大暑
星紀　初斗十二度　大雪
中牽牛初　冬至
玄枵　初婺女八度　小寒
中危初　大寒
娵訾　初危十六度　立春
中營室十四度　驚蟄（今日雨水）
降婁　初奎五度　雨水（今日驚蟄）
中婁四度　春分

秒數少散分爲三十二

求星置其宿度數倍之以首去之所餘算外即日所躔宿之贊又倍次宿度數以益之去如前法

中　中孚一初冬至氣應陽氣始生　日舍牽牛初度
周　復次八日舍婺女
礥　屯
閑　屯次四十八分二十四秒小寒日次玄枵　斗建五位律中大呂
少　謙五虛
戾　睽
上　升七　三十六　十五　大寒　七危

干 升
狩 臨
羨 小過
差 小過 太簇 三十三 五 營室 二十二 立春 娵訾 寅
童 蒙
增 益
銳 漸 五 三十一 十三 驚蟄
達 泰 一 東壁
交 泰
耎 需 夾鐘 一 奎 九八 二十 雨水 降婁 卯
傒 需
從 隨
進 晉 六 婁
釋 解 三 二十六 十一 春分
格 大壯
夷 豫 三 胃
樂 豫 七三 十八 穀雨 大梁 辰 姑洗
爭 訟
務 蠱 四 昴
事 蠱
更 革 一 二十 九 清明 八 畢
斷 夬
毅 夬
裝 旅 仲呂 四 三十八 三十二 立夏 實沈 巳
衆 師 四 觜觿 八 參
密 比

親 比 八 井 八十六 七 小滿
斂 小畜
彊 乾
睟 乾
盛 大有 蕤賓 二 三十三 三十 芒種 鶉首 午
居 家人
法 井
應 咸 六十八五 夏至 陰生
迎 咸 二 鬼
遇 姤 一 柳
竈 鼎 林鍾 九 二十八 二十八 小暑 鶉火 未
大 豐
廓 豐 四 星
文 渙 九 張
禮 履 四 六 三 大暑
逃 遯
唐 遯
常 恆 夷則 七 九 二十三 翼 二十六 立秋 鶉尾 申
度 節
永 節
昆 同人
減 損 一 四十一 十七 處暑 九 軫
唫 否
守 否
翕 巽 南呂 五十八 二十四 白露 壽星 酉
聚 萃 七 角 蓋本漢志 翰考軫角之間一度與太玄錯此曆

積　大畜
飾　賁　八　三十六　十五　秋分
疑　觀　四　亢
視　觀
沈　歸妹　四　氐
內　歸妹　无射　三　十三　二十二　寒露　大火　戌
去　无妄
晦　明夷　七　房
瞢　明夷　六　三十一　十三　霜降　八　心
窮　困　九　尾
割　剝
止　艮
堅　艮　一　八　二十　立冬　析木　亥　應鍾
成　既濟　九　箕
闕　噬嗑
失　大過　四　二十六　十一　小雪
劇　太過　四　斗
馴　坤
將　未濟　八　三十八　大雪　星紀　子　黃鍾
難　蹇
勤　蹇
養　頤　養九之末天度氣餘猶有六十分二十四秒踦當四十分十六秒嬴當二十分八秒

右許翰傳太玄曆出温公手錄經後不著誰作本疑準賁沈準觀翰更定爲觀爲歸妹云

弘治乙卯臘月封溪邢參觀于皐橋唐伯虎家此本舊藏唐子畏家後以贈錢君同愛更無副本唯賴此傳誦耳錢君幸珍藏之

太玄卷第十

揚子雲太玄經今所行者惟范望解而温公注本
雖明嘉靖間有刊本然經文與注均作大字書其
間舛譌殊甚且其本世亦不多見焉余從　秋塘
張君處得影寫宋抄本迺前明唐子畏家藏本因
卽付梓行款悉照原書復浼　顧君澗蘋重校一
過遇有疑似之處仍存其舊蓋愼之至也自後讀
子雲書者得温公注本而識所指歸矣時嘉慶歲
在戊午季冬月既望五柳居主人識

皇極經世緒言

四部備要

子部

上海中華書局據通行本校刊

桐鄉　陸費逵　總勘

杭縣　高時顯　吳汝霖　輯校

杭縣　丁輔之　監造

版權所有不許翻印

皇極經世緒言序

康節邵子宋處士其著書明道曰皇極經世凡十二卷繫以觀物名篇次尊先天之學通畫前之易上自開闢之初下訖收閉之盡攬一圖觀方圓動靜躡天根探月窟同古今於旦暮舉天地萬物始終統元會運世息息與吾身心性命相通復蓋其眼界遠胸次寛底蘊大作用宏故其祖三皇父五帝子三王孫五伯洎秦漢以下逮唐宋落落分年以志各以數吟括之二程同時許爲振古豪傑內聖外王之學朱子亦比以漢張子房之流而有駕風鞭霆歴覽無際之贊嗚呼豈虛聲者哉在易乾初九爻辭曰潛龍勿用乾龍德體也潛而在下時也勿用者藏其用而未見之行也子謂顏淵用之則行舍之則藏藏豈徒然倘有藏之名山俟之其人者耶乃今讀邵子皇極一編亦可想其經世之志藏用之具矣其在乾之九二又曰見龍在田跡其安樂一窩同莘野南陽之躬耕謂之在田可也圖書左右蘊乎文明不卽謂之見乎其用雖藏其文已見矧皇極觀天文察時變天且弗違世何能易處潛而見其人豈尋常遯跡者哉宜乎當時崇之而莫測其詘伸變化之用也或疑其爲書詳圖法尊數學推測軌運近太乙占衍休咎通太元其人殆如管輅李淳風術學者流沿而習之若張崏王豫祝泌廖應淮朱隱老牛無邪張行成之徒又各附己見雜其師傳疑者愈甚考邵伯温述父家學載皇極卷數篇目甚詳蔡西山節其指要而存之乃登性理集中與太極通書西銘正蒙啓蒙諸儒宗所著並傳在當時推重本末具全其不以術學見卑久矣史載元至元元年遣使訪求通皇極數鄱陽祝泌子孫其甥傅立持此書來上接書篇終秦誓而繼周者秦皇極首元會而後宋者元抑又何也孔子論經世以禮其因革損益百世可知記曰坤乾之義夏時之等吾以是觀之豈緫緫術數之末耶孟子謂天之高也星辰之遠也千歲之日至苟求其故可坐而致也蓋不在術而在道也明甚易曰有天道焉有地道焉有人道焉道兼三極是之謂極也夫又何疑邵子是編之觀物明道希跡孔孟之遠志哉學者不好學深思舍本尊末惟沿習策數以爲邵學在是也則皇極之經世同日月星辰之經天猶或明或晦於學者之心思嗚呼倘亦會運之爲之耶抑潛而藏見而明又各以時而終不沒耶組後邵子凡七百餘歲困於詞章末學於道術了無所窺晚悔無成始潛心易學著撥易堂解溯其源流支派因爲太元別訓復從羊城古書肆購得前明少詹黃公泰泉輯其父粵洲手錄道藏皇極經世全本弁編次論列之言公餘讀之循其圖環中而周觀之乃不禁喟然興嘆曰嗟夫今人固與夫子同一會運而生天地之中者也生我前者或經之或緯之卑卑下士獨不得尋其一緒以從事也當謂組何乃不自揣縷析而條引之命爲緒言學者雜覽不經之書猶治亂絲而棼之也或以組言存傳述戔戔之一助云時

乾隆丙寅歲季秋月上澣日西昌劉斯組書於西瀧官舍

皇極經世緒言序

古今明道之書有二曰易曰洪範蓋一本之河圖一本之洛書也然河圖洛書係天地已然之象於道爲體易與洪範係推河圖洛書當然之事於道爲用而其所以然之理俱不能外伏羲先天之卦伏羲方圓二圖圓者象天方者象地而天能包地地不能統天故宋邵子傳先天之學惟推衍伏羲圓圖之義蘊著爲皇極經世一書以冬至子半爲天開之時自復以迄乎坤除乾坤坎離四正卦以六十卦爲一元經十二會又以一卦變六卦六十卦變三百六十卦經三百六十運又以三百六十卦變二千一百六十卦每卦直二世經四千三百二十世又以二千一百六十卦變一萬二千九百六十卦每卦直十年經十二萬九千六百年又起運卦挨次順推爲直年之卦開物於寅閉物於戌而上推往古下逆將來莫不瞭如指掌焉易曰數往者順知來者逆聖人百世可知其義固如是歟又以乾兌離震四卦各取前四卦爲日月星辰爲天之陰陽太少坤艮坎巽四卦亦取前四卦爲水火土石爲地之剛柔太少聲唱於天音和於地名之曰觀物而天地之陰陽消長人物之變化生成內之爲身心性命之樞機外之爲修齊治平之經濟大之極皇帝王伯之治亂興衰細之至草木魚蟲之生枯榮落胥不能越其則焉程子推尊邵子爲內聖外王之學豈虛譽哉易曰範圍天地而不過曲成萬物而不遺吾於是書見之矣斗田劉子得黃粵洲先生註釋衍爲緒言篇中引祝氏泌及朱隱老論說之詞莫不精妙入微互相發明惟宗于理不任乎數然如篇中推漢祚之長短及聲音唱和圖後舉一少字以發其凡則理也而數寓乎其間矣孟子曰君子引而不發躍如也中道而立能者從之嗚呼邵子固中道而立者也粵洲諸人皆能者也惜未暢宣其旨使後進得以望門而趨豈天地之祕固不欲其盡洩歟余束髮受書時即聞是書之名苦無貲不能買讀歲戊午始見鈔本伏而讀之搜其奧義蓋茫乎浩乎不能得其萬一也同梓徐君好奇士也見是書以爲天下之能者當不乏人一夫善射百夫決拾不公之同好安能使從之者衆乎于是亟付之梓時則己未之秋日而予年已六十矣向使童而習之力學數十年或未必無所得也惜哉今爲述其義意以乾坤爲大父母由右而左旋以復姤爲小父母由左而右轉亦僅撮其大要而已至其精微之所在則不敢臆爲之說也謹序

錢塘後學包燿麗天氏書

嘉慶四年九月　　日

跋

皇極經世一書推論古今年數始於堯之甲辰各著治亂之道夫鑒古所以型今知來由于數往孔子刪書終於秦誓康節先生著皇極經世統于一元蓋已前知繼代之朝而隱示其旨未可知也劉斗田先生著爲緒言廣其義蘊蓋俱有功於世道者也逸庵包君得是書每於義之難以卒明者輒加註釋或爲圖以詳之雖未能闡其深奧之旨蓋亦未嘗無所見也余既梓其書復將逸庵之圖註併刻之而更以逸庵所著洛書配卦位圖說附于後雖不免龐雜之譏第以古今來談易理者亦既無義不搜矣而此圖又出于諸說之外可見易之廣大惟在人之自悟又焉知後人之讀皇極經世者不更有妙義環生歟世之閱是書者幸鑒予之志勿笑我之疎也可

錢塘徐邦屏樹堂氏書

嘉慶四年九月　日

序

逸庵包君雜註圖說一冊其首篇以洛書按五行配卦位謂陽火寄於艮土之中陰水寄於坤土之內並例推文王卦位以陰水寄於艮土陽火寄於坤土其次篇則云木金土俱載質而行惟水火有形無質是俱前人所未言也嘗憶昔年在高郵舟中與晉人劉君並一黃冠共載劉君問於黃冠曰河圖五行相配之數十卦祇八位何以配麗黃冠曰嘗聞太極動而生陽即坎卦天一生水陽水也動極而靜靜而生陰即離卦地二生火陰火也餘則各以陰陽互配生化之源實根於此然聖人畫卦著象其義引而不發蓋以俟夫後之君子焉其他論說猝不可解亦不能盡憶矣今閱逸庵雜註諸圖以洛書配卦位蓋於先天後天八卦之外而別成一說其理未嘗不與先天後天卦位相表裏也至闡明水火有形無質乃陰水陽火分寄土位等語近取諸身無不吻合誠得水火之妙用金丹奧義想亦無逾于此惜劉君與黃冠萍蹤雲影無可追尋倘得一堂聚處質證其義必更有所發明也至其後雜說數條若與皇極經世觀物篇相類故不忍棄而不錄閱者尋味其中必謂予言之不謬也謹序

錢塘姻愚弟徐邦屏拜手書

皇極經世書緒言目錄

西昌劉斯組斗田氏述　錢塘包燿麗天氏逸菴參校
宋邵康節先生著　錢塘徐邦屏樹堂氏校字
明黃粵洲註釋
明黃泰泉輯

卷首上
皇極總論
邵康節先生傳
邵伯温皇極經世書論圖說
先儒紀述邵子各論贊
皇極本末雜錄　內包逸菴補出十六大位圖
雜紀諸儒說
皇極雜論
卷首下
十二會分合總數
四卦分直圖
元會運世分直卦圖
一元十二會總圖
天地四卦交應全數圖
卷之一　內逸菴有註
皇極經世書解
以元經會十二辰圖 自一至十二　觀物篇 自一至十二
卷之二　內逸菴有註
以會經運之一　觀物篇之十三
以會經運之二 至十四　觀物篇 自十四至二十六
卷之三　內逸菴有註
以運經世 自一至十一　觀物篇 自二十七至三十六
三十六宮都是春圖
一經八緯圖
卷之四　內逸菴有註
觀物篇 自三十七　律呂和唱圖　聲音和唱之一
包逸菴聲音和唱方員二圖
觀物篇 自三十八至五十二　聲音唱和 自一至十六
聲音和唱起卦例
卷之五
觀物篇 自五十三至五十八　內篇一之六
卷之六
觀物篇 自五十九至六十四　內篇七之十二
卷之七上　內逸菴有註
觀物外篇上
河圖天地全數第一
先天象數第二
卷之七下　內逸菴有註
先天圓圖卦數第三
先天方圖卦數第四
後天象數第五
後天周易理數第六
卷之八上
觀物外篇下
以元經會大小運數第七
以會經運生物用數第八
以運經世觀物理數第九

卷之八下　　內逸菴有註

聲音唱和萬物通數第十
闕疑第十一
心學第十二

卷之九　　逸菴著

洛書按五行配卦位圖說
先天後天解並河洛配卦位異同圖說
彩錄張景岳先生圖並賦
讀易圖
洛書配卦位圓圖
洛書配卦方圖
讀易雜論內附
日行纏次圖
天與日合月將從中氣起圖

皇極總論

儒者中天地而生高視遠志上下各六萬四千八百年間而前觀開闢之初後觀收閉之盡已閱者半未閱者半人生壽不滿百在未閱固不可知即已閱亦荒遠莫考書傳紀載而上惡知夫一元肇根六會旋軫何皇之運何帝之世也故耳目心知之所窮皆聖作明述之所略經惟紀近不紀遠道惟徵實不徵虛也必以身不滿百之年壽後觀於千萬億兆京垓及秭之世次運會所謂巧曆不可得者惡用役耳目心知以窮之善夫莊叟之言六合之外聖人存而不論六合之內聖人論而不議春秋經世先王之志聖人議而不辨何居乎邵子著皇極經世一書通觀一元十二會三百六十運四千三百二十世一十二萬九千六百年渺然前我於前古以前從無以觀有又渺然後我於後今而後從有以觀無數乎其數究莫知有數無數之數於何極象乎其象究莫知正象變象之象於何窮無亦爲荒忽不可據依之談徒滋後學以汗漫無歸之弊與夫春秋經世紀二百四十二年之人事近而徵實猶議而不辨皇極經世紀十二萬九千六百年之天道遠而索虛則宜存而不論可矣緦緦焉邵子著之自宋組又竊爲述之於今也何居夫耳目有所窮實載無窮之觀坐井曰天小不得疑天之局於一井也心思有所窮原通無窮之變導河自積石不得指河之盡於積石也由我生以前溯而上之又有其上焉者其往而不可追皆其坐而有可致者也在求其故而已由我生以後層而下之又有其下焉者其來而不可見皆其繼而有可知者也在觀其因而已蓋治曆明時存乎故議禮制度存乎因要其窮變通久存乎易是故易逆數也明於天道遂知來物未有欲經世而不觀夫物者也未有欲觀物而不求諸易者也圓神求諸蓍方智求諸卦易貢求諸爻其彰往察來窮神達化悉求諸圖數與象而衍之無窮考易大傳之言數詳矣統極於乾坤上下二篇之策因而乘之天地在多多日積之中約之仍歸於握算之所可盡即易說卦之言象亦略備矣察變於陰陽剛柔八卦之體類而屬之萬物在一一羣分之內該之仍操於指掌之所能悉度尋丈而至無算究不離乎尺寸析毫末而至一塵究且積爲岡阜故立少可以觀多測遠由於視近法存乎九章道根於一貫邵子研精易學會心於羲圖不傳之秘於數則聞一知十於象則視影知形明睿由資會通由學深見夫道之貫處即其心法而算法并曆律諸法兼而治之無毫髮之遺滲其著爲是編言何言之天而昊天四府時物述其變化文無文之畫而聖人四府禮樂詳其汙隆觀夫天人之際無一不確然有所據依初非荒忽無稽之論出於前聖之所不道者也且夫莊叟之觀物則亦有小大其年者莊叟之爲書則亦深辨夫小大其言者朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋其小年也楚之冥靈上古之大椿或以五百歲或以八千歲爲春秋其大年也寒暑相推而歲成春之於夏秋之於冬前聖命之爲年小之而以不及晦朔不滿春秋當之則年之約而小也可知其亦邵子約元會於分秒之觀乎而朝菌蟪蛄之爲物實閱之矣乃大之則又以五百歲八千歲僅以當夫春秋四時之二則年之廓而大也可知其亦邵子廓歲月於元會之觀乎而冥靈與大椿之爲物或亦閱之矣在年何小大隨所觀爲小大如是究歸大道之所包舉非覃思易理不能如是觀孰從而言之邵子與莊皆深於易者也易奇而法莊寓言得易之奇邵正言得易之法外氏多祖莊吾儒乃尊邵祖莊者心遊乎逍遙尊邵者道知夫化育故遺物而齊物言大而猶小觀物而因物言無小大而並準於道在程氏萬物靜觀之言與邵子觀物同趣故莊之言大於羣儒邵之言又大於莊此足辨矣故以言皇極之觀物觀陰陽之消長準於易觀古今之治亂準於春秋通觀曆數於道德功力準於書律呂聲音之唱和準於詩兼四經而合之十二卷中於以經世明道而爲性學之宗非虛語矣乃知是編

非遠而索其環中而周觀乎無窮實有是無窮焉者原天地之始猶昨日之日不得謂有今而無昨要天地之終猶來日之日不得謂有往而無來竊嘗謂讀書論世之識通於晝夜壽於古今信有然者老彭古之通儒也彼其以久特聞豈必年壽哉夫年壽未有閱十二萬九千六百與天地相始終者而識足周之讀邵子書心疑其荒遠則莊叟所譏榆枋之斥鷃之見也夫抑有疑者曰乾之天水坤之地月兌之澤火艮之山星辰夫離之火震之雷土石夫坎之水巽之風於義何居或謂以周易言之南離北坎羲圖之乾坤實根之故曰乾水坤其他又何說也況火應日水應月土應辰石應星氣足相取而參差非其對位夫豈無說耶蓋圖言數數生象象惟其四陰陽剛柔各分太少日太陽一月太陰二星少陽三辰少陰四乃以當乾一兌二離三震四之數明統者之惟天太陽日燥矣對乃生水水太柔月類而承日其生於一乎太陰月濕矣對乃生火火太剛日類而應月其生於二乎少陽之星精散列以辨庶土土少柔辰類而從星其木生三而附土乎少陰之辰體凝塊而成堅石石少剛星類而配辰其金生四而藏石乎則以當坤八艮七坎六巽五之數明因者之惟地地之因天氣至而化數以是極象以是成在邵子遊歷河汾淮海濟汶梁宋之間訪道集益考獻徵文學無常師當必有所受矣雖然自非好學深思心知其意者讀楊子太元將以覆瓿讀邵子皇極又未有不駭其耳目而惶惑其心知者也組之述之非敢言知如其法以少觀多以近觀遠以所約之小觀所廓之大少者實而多非虛也近者實而遠非虛也約而小者實而廓而大者非虛也則是書之存也何必不論議也何必不辨內外乎六合上下乎一元十二會之運世卽謂皇極經世之志作春秋二百四十二年之觀也可作冥靈大椿之壽且久無加於朝菌蟪蛄之晦朔春秋也可然則其書之言平易而正豈非有得於易奇而法者哉謹爲之言以存其緒於天地中云

康節先生傳

邵雍字堯夫河南人爲學堅苦刻厲冬不爐夏不扇夜不就席者數年已而嘆曰昔人尚友於古而吾獨未及四方於是踰河汾涉淮漢周流齊魯宋鄭之墟久之幡然來歸曰道在是矣遂不復出初至洛蓬蓽環堵不蔽風雨躬樵爨以事父母雖平居屢空而怡然有所甚樂人莫能窺也富弼司馬光呂公著諸賢退居洛中雅敬雍恆相從遊爲市園宅雍歲時耕稼僅給衣食名其居曰安樂窩因自號安樂先生旦則焚香燕坐夕則酌酒數杯微醺卽止興至吟詩自怡嘗以春秋時出遊乘小車惟意所適士大夫家識其車音爭相迎致雖童孺奴隸皆懽愛尊奉遇主人喜客則留三五宿或經月乃去好事者別作屋如雍所居以候其至名曰行窩司馬光兄事雍二人純德爲鄉里所向慕父子昆弟每相飭曰毋爲不善恐司馬端明邵先生知之士之道洛者必之雍雍德氣粹然望之知其賢者與人言樂道其善而隱其惡有就問學則答之未嘗強以語人人無貴賤少長一接以誠故賢者悅其德不賢者服其化與富弼早相知富弼入相謂門下士田棐曰爲我問邵堯夫可出當以官職起之不則命爲先生處士雍謝曰若進豈能禁吏責既閑安更用名爲弼因明堂袷享赦詔天下舉遺逸王拱辰尹洛以雍應詔除試將作監主簿不起熙寧二年呂誨吳克薦雍除頴州團練推官辭不許既受命卽引疾於是始爲隱者之服烏帽緇褐見卿相不易也司馬光依禮記作深衣雍曰某爲今人但當服今人之服富弼得請歸洛養疾築第與雍天津隱居相邇曰自此可時相招矣雍曰公相招未必來不召或自至弼謝客常令二蒼頭掖之以行一日與雍論天下事喜甚不覺獨步下堂雍戲曰忘却拄杖矣熙寧十年夏感微疾謂司馬光曰雍欲觀化一巡程頤曰先生至此他人無以爲力願自主張雍曰無可主張者七月四日五更卒年六十七贈秘書省著作郎程顥誌其墓曰昔七十

子學於仲尼其傳可見者惟曾子所以告子思子思所以授孟子者耳其餘門人各以其材之所宜爲學雖同尊聖人所因而入者門戶則衆矣況後此千餘歲師道不立學者莫知其從來獨先生之學爲有傳也語成德者昔難其居若先生之道就所至而論之可謂安且成矣元祐中韓維請謚於朝賜謚康節歐陽棐嘗謂人曰棐昔入洛先生正叅大政臨行告棐曰洛中有邵堯夫吾獨不識之棐至洛見先生先生爲棐道其立身本末甚詳出門揖送曰足下無忘鄙野之人於異日棐伏念先生未嘗辱教一言雖欲不忘亦何事耶後二十年棐爲博士當作謚議乃恍然周省先生當時之言落筆若先生之自序無待其家所上文字也謝艮佐云堯夫直是偏霸手段如富公身都將相嚴重有威他將作小兒樣看程顥曰堯夫欲傳數於某一日因監試無事以其說推算之皆合出謂堯夫曰先生之數只是加一倍法堯夫驚拊其背曰大哥怎恁地聰明雍疾革頤問從此永訣更有見告乎雍舉兩手示之曰面前路徑須令寬路窄則自無著身處況能使人行也一人云有新報雍問有甚事曰某事雍曰我將爲收却幽州也治平間雍與客散步天津橋上聞杜鵑聲慘然不樂客問其故雍曰洛陽舊無杜鵑今始有之不二年上用南士爲相多引南人專務變更天下自此多事矣客曰何以知之雍曰天下將治地氣自北而南將亂自南而北今南方地氣至矣禽鳥飛類得氣之先者也春秋書六鷁退飛鴝鵒來巢氣使之也自此南方草木皆可移瘴瘧之病北人皆苦之矣熙寧三年初行新法天下騷然門生故舊仕宦四方者皆欲投劾而去雍曰正賢者所當盡力之時新法固嚴能寬一分則民受一分之賜投劾而去何益雍與商州趙守有舊時章惇作商州令一日守請雍與惇會惇縱横議論初不知雍因語及洛中牡丹守曰先生洛人也知花爲甚雍乃曰洛人見根撥而別花之高下者爲上見枝葉而知者次之見蓓蕾而後知者下也惇默然惇欲從雍傳數學雍謂須寧澹無爲乃可伯温云邢和叔君欲從先君學數先君略爲開其端倪和叔接引古人不已先君曰姑置是此先天學未有許多言語故和叔留別詩有云圮下多慚呼孺子牀前時得拜龐公先君云觀君自比諸葛亮顧我殊非黃石公謝艮佐云堯夫之數邢七要學堯夫不肯曰徒長奸雄程顥初識雍論議終日退而嘆曰堯夫內聖外王之學也雍遇事能前知程頤曰其心虛明自能知之當時學者因雍超詣之識務高雍所爲謂雍有玩世之意又因雍之前知謂雍於凡物聲氣之所感觸輒以其動而推其變焉於是摭世事之已然者皆以爲雍先言之亦未必然也雍病革温公二程共議喪葬事於外庭雍知其言謂子伯温曰諸君欲葬我近城地當從先塋爾伯温字子文調長子尉蔡確罷相邢恕移河陽南詰確謀造定策事及司馬康欲詣闕恕召之伯温謂康曰公休未見君不宜枉道先見朋友康曰已諾之矣伯温曰恕傾巧或以事要公休若從之必爲異日之悔康竟往恕果勸康作書稱確以爲他日全身保家之計康恕同年登科恕又出光門下康遂作書如恕言恕蓋以康光之子言確有定策功世必信之既而梁燾劉安世請誅確論恕罪命康分析康始悔之康卒子植幼宣仁后憫之呂大防言康素謂伯温可託請以伯温爲西京教授以教植伯温誨植曰温公之孫大諫之子賢愚在天下可畏也植力學不懈卒至有立紹聖初章惇爲相惇嘗事康節偶與伯温論及康節之學曰嗟乎吾於先生不能卒業也伯温曰先君先天之學論天地萬物之理盡矣苟其信也則人之仇怨可忘矣時惇方興黨獄故伯温以此諷之徽宗即位伯温上書辨宣仁誣謗乞解元祐黨錮及戒勞民用兵語極懇至擢提點成都路刑獄紹興四年卒年七十八雍嘗謂伯温曰世亂蜀安可以避地伯温官成都載家入蜀故免於難嘗曰公卿大夫當知國體以蔡確奸邪投之死地亦何足惜范忠宣知國體者也故欲薄確之罪言

既不用退而行確詞命然後求去仁人長者之用心也劉摯梁燾王巖叟劉安世疾惡已甚卒貽後日縉紳之禍趙鼎少從伯温遊表伯温墓曰以學行起元祐以名節居紹聖以直言廢崇寧世以三語盡伯温出處云

邵伯温述皇極經世書論

皇極經世書凡十二卷其一之二則總元會運世之數易所謂天地之數也三之四以會經運列世數與歲甲子下紀帝堯至於五代歷年表以見天下離合治亂之迹以天時而驗人事者也五之六以運經世列世數與歲甲子下紀自帝堯至於五代書傳所載興廢治亂得失邪正之迹以人事而驗天時者也自七之十則以陰陽剛柔之數窮律呂聲音之數以律呂聲音之數窮動植飛走之數易所謂萬物之數也其十一之十二則論皇極經世之所以爲書窮日月星辰飛走動植之數以盡天地萬物之理述皇帝王霸之事以明大中至正之道陰陽之消長古今之治亂較然可見矣故書謂之皇極經世篇謂之觀物焉

邵伯温六十四卦方圓圖說

先君曰上世聖人皆有易作用不同其道一也今之易經文王之易也故謂之曰周易伏羲之易無文字語言獨有卦畫次字而已孔子於繫辭實述之矣圜者爲天方者爲地天地之理皆在是矣

邵伯温經世一元消長之數圖說

日爲元元之數一月爲會會之數十二星爲運運之數三百六十辰爲世世之數四千三百二十則是一元統十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年則一十二萬九千六百年是爲一元之數一元在大化之中猶一年也經世但著一元之數舉一隅而已引而伸之則窮天地之數可知矣唐堯起於月之巳星之癸一百八十辰之二千一百五十七推而上之堯得天地之中數也

邵伯温經世四象體用之數圖說萬物之數

至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至變之謂世大中至正應變無方之謂道以道明道道非可明以物明道道斯見矣物者道之形體也生於道而道之所成也道變而爲物物化而爲道由是知道亦物也物亦道也孰知其辨哉故善觀道者必以物善觀物者必以道謂得道而忘物則可矣必欲違物而求道不亦妄乎有物之大莫若天地然則天地安從生道生天地而太極者道之全體也太極生兩儀兩儀形之判也兩儀生四象四象生而後天地之道備焉道生一一爲太極一生二二爲兩儀二生四四爲四象四生八八爲八卦八生六十四六十四具而後天地萬物之道備焉天地萬物莫不以一爲本原於一而衍之以爲萬窮天下之數復歸於一一者何也天地之心也造化之原也備天地兼萬物而合德於太極者其惟人乎日用而不知者百姓也反身而誠之者孔子也因性而由之者聖人也故聖人以天地爲一體萬物爲一身善救而不棄曲成而不遺以成能其中焉天有至粹地有至精人類得之則爲明哲飛類得之則爲鸞鳳走類得之則爲麒麟介類得之則爲龜龍草類得之則爲芝蘭木類得之則爲松柏石類得之則爲金玉萬物莫不以類而有得者焉是故致治之世則賢人衆多龜龍遊於沼鳳鳥翔於庭天降甘露地出醴泉百穀用成庶草蕃蕪順氣之應也衰亂之世則反此逆氣之應也大哉時之與事乎時者天也事者人也時動而事起天運而人從猶形行而影會聲發而響應與時行而不留天運而不停違之則害逆之則凶故聖人與天並行而不逆與時俱逝而不違時不能違天物不能違時聖人不能違物惟不能違物故天亦不能違聖人是以先天而天弗違後天而奉天時天之時由人之事乎人之事由天之時乎故天有是時則人有是事人有是事則天有是時與事而應時者其惟人乎有其時而無其人則時不足以應有其人而無其

時則事不足以興有其人而無其時則有之矣有其時而無其人蓋未之有也故消息盈虛者天之時也治亂興廢者人之事也有消息盈虛而後有春秋夏冬有治亂興廢而後有皇帝王霸唐虞者其中天而興乎堯舜者其應運而生乎何天時人事之相驗與先之者則未之或至後之者則無以尚之其猶夏之將至日之向中乎故聖人刪書斷自唐虞時之盛也修經始於周平道之衰也故聖人懼之以二百四十二年之事繫之以萬世之法法者何也君臣父子夫婦人道之大倫也春秋有天道焉有地道焉有人道焉王者舉而用之則帝王之功豈難致哉

先儒紀述邵子各論贊

程子曰邵堯夫先生始學於百源堅苦刻厲冬不爐夏不扇夜不枕席者數年衞人賢之先生嘆曰昔人尚友於古而吾未嘗及四方遽可已乎於是走吳適楚過齊魯客梁晉久而歸曰道其在是矣蓋始有定居之志先生少時自雄其才慷慨有大志既學力慕高遠謂先王之事爲必可致及其學益老德益邵玩心高明觀天地之運化陰陽之消長以達乎萬物之變然後頹然其順浩然其歸在洛幾三十年始至蓬蓽環堵不蔽風雨躬爨以養其父母居之裕如講學於家未嘗強以語人而就問者日衆鄉里化之遠近尊之士之過洛者有不之公府而必之先生之廬先生德器粹然望之可知其賢然不事表暴不設防畛正而不諒通而不汙清明坦夷洞徹中外接人無貴賤親疎之間羣居燕飲笑語終日不敢甚異於人顧吾所樂何如耳病畏寒暑常以春秋時行遊城中士大夫家聽其車音倒屣迎致雖兒童奴隸皆知歡喜尊奉其與人言必依於孝弟忠信樂道人善而未嘗及其惡故賢者悅其德不賢者服其化所以厚風俗成人材者先生之功多矣又曰先生之學得之於李挺之挺之得之於穆伯長推其源流遠有端緒今穆李之言及其行事概可見矣而先生純一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣謂周純明曰吾從堯夫先生遊聽其議論振古之豪傑也惜其無所用於世周曰所言何如曰內聖外王之道也○堯夫襟懷放曠如空中樓閣四通八達也○堯夫詩雪月風花未品題他把這些事便與堯舜三代一般○堯夫詩云梧桐月向懷中照楊柳風來面上吹真風流人豪也

上蔡謝氏曰昔富彥國問堯夫云一從甚處起邵曰一起於乾富曰一於起震兩說都得震謂發生乾探本也○堯夫精易之數事物之成敗始終人之禍福修短算得來無毫髮差錯如指此屋便知起於何時至某年月日而壞無有不准然二程不貴其術堯夫一日問伊川曰今歲雷霆甚處起伊川曰起處起堯夫嘆服

和靖尹氏曰康節本是經世之學今人但知其明易數知未來事却小了他學問如陳叔易贊曰先生之學志在經綸最爲盡之

呂氏家塾記曰邵堯夫先生居洛四十年安貧樂道自云未嘗皺眉所居寢息處爲安樂窩自號安樂先生又爲甕牖讀書燕居其下旦則焚香獨坐晡則飲酒三四甌微醺便止不使至醉也中間州府以吏法不餽餉寓賓乃爲薄粥以待之好事者或載酒以濟其乏嘗有詩曰莫道山翁拙於用也能康濟自家身喜吟詩作大字書然遇興則爲之不牽強也大寒暑則不出每出乘小車用一人挽之爲詩以自詠曰林間高閣望已久花外小車猶未來隨意所之遇主人喜客則留三五宿又之一家亦如之或經月忘返雖性高潔而接人無賢不肖貴賤皆歡然如親常自言若至大病自不能支其遇小疾得有客對話不自覺疾之去體也

張氏岷曰先生少受學於北海李之才挺之又游河汾之曲以至淮海之濱涉於濟汶達於梁宋苟有達者必訪以道無常師焉乃退居共城廬於百源之上大覃思於易經夜不設寢日不再食三年而學以大成大名王豫天悅博達之士尤昌於易聞先生之篤志愛而欲

教之既與之語三日得所未聞始大驚服卒舍其學而學焉年三十餘來游於洛以爲洛邑天下之中可以觀四方之士乃定居焉四方之學人與大夫之過洛者莫不慕其風而造其廬

歐陽氏棐曰康節邵先生嘗以爲學者之患在於好惡先成乎心而挾其私智以求於道則蔽於所好而不得其真故求之至於四方萬里之遠天地陰陽屈伸消長之變無所不可而必折衷於聖人朱子曰康節本是要出來有爲底人然又不肯深犯手做凡事直待可做處方試爲之纔覺難便拽身退正張子房之流○康節學於李挺之請曰願先生微開其端毋竟其說此意極好學者須是自理會出來便好○程邵之學固不同然二程所以推尊康節者至矣蓋以其信道不惑不雜異端班於溫公橫渠之間則亦未可以其道不同而遽貶之也○又曰康節之學挾摘窈微與佛老之言豈無一二相似而卓然自信無所汚染此其所見必有端的處比之溫公欲護名教而不言者又有間矣○問近日學者有厭拘檢樂舒放惡精詳喜簡便者皆欲慕邵堯夫之爲人曰邵子這道理豈易及哉他腹裏有這箇學能包括宇宙終始古今如何不做得大放得下今人却恃箇甚麼敢如此因誦其詩云日月星辰高照耀皇王帝伯大鋪舒可謂人豪矣○康節之學其骨髓在皇極經世其花草便是詩○堯夫詩雪月風花未品題此言事物皆有造化○康節詩施爲欲似千鈞弩磨礪當如百鍊金問千鈞弩如何曰不妄發○贊先生像曰天挺人豪英邁蓋世駕風鞭霆歷覽無際手探月窟足躡天根閑中今古醉裏乾坤

西山蔡氏曰康節之學雖作用不同而其實則伏羲所畫之卦也明道所謂加一倍法也其畫以日月星辰水火土石盡天地之體用以暑寒晝夜風雨露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世年月日時盡天地之終始以皇帝王霸易書詩春秋盡聖賢之事業自秦漢以來一人而已耳

西山蔡氏論經世天地四象圖曰動者爲天天有陰陽陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰是爲天地之四象日爲暑月爲寒星爲晝辰爲夜四者天之所以變也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體萬物之所以感於天之變也靜者爲地地有剛柔剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石是爲地之四象水爲雨火爲風土爲露石爲雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物之感於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物之應於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不同故其所善亦有異至於人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變有元會運世而人事之變亦有皇帝王霸元會運世有春夏秋冬爲生長收藏皇帝王霸有易書詩春秋爲道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而爲十六皇帝王霸易書詩春秋道德功力亦各相因而爲十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣故物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相因而爲十六千千之物爲細物千千之民爲至愚一一之物爲巨物一一之民爲聖人蓋人者萬物之最靈聖人

者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物爲萬物自太極觀天地則天地亦物也人而盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣故其說曰一動一靜天地之至妙與一動一靜之閒天地人之至妙與一動一靜之間者非動非靜而主乎動靜所謂太極也又曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰所謂範圍天地曲成萬物造化在我者也蓋超乎形器非數之所能及矣雖然是亦數也伊川先生曰數學至康節方及理康節之數先生未之學至其本原則亦不出乎先生之說矣○又曰皇極一元之運始於日甲月子星甲辰子者豈特曆數之用而已哉一陽初動萬物未生是聖人所以見天地之心又以範圍天地曲成萬物者也

皇極本末雜錄

易緯孔子曰易始於太極太極分而爲二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日

管子曰道之在天者日也其在人者心也日氣曰暘月氣曰寒星氣曰風辰氣曰陰明一者皇察道者帝通德者王謀得兵勝者伯

管輅曰貴人有事其應在天則日月星辰也兵動民憂其應在物則山林鳥獸也

曹植曰上形太極混元之氣下列將來未萌之事傳元曰嘉太極之開元肇天地之定位樂雷風之相薄悅山澤之通氣閒水火之中適不相射而爲貴

楊泉曰極南爲太陽極北爲太陰日月五星行太陰則無光行太陽則能照

于寶易傳曰乾之時當堯之世

袁宏三國名臣序贊曰火德既微運纏大過○已上皆與邵合

雜記諸說

祝氏泌曰乾坤爲大父母其卦皆右行從太陽也復姤爲小父母其卦皆左行法四時也右行之卦皆一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四至於反生一十七卦而復會無極之數即元終復有元之理也左行之卦自一而二第第相承循環無端卽歲盡又改歲之理也二者逆順異行其數之差至於萬萬而極陽舒而陰縮也○又曰元會運世以大運推之用甲己仲起於子午卯酉年月日時以小運推之用甲己孟起於寅申巳亥以會經運者會爲年運爲月世爲日年爲時堯卽位甲辰年則以己巳會爲月癸亥運爲日庚申世爲時在賁六五爻再變爲旣濟宋藝祖啓祚庚申年則以庚午會爲月壬申運爲日己酉世爲時當困之上爻再變爲師巽之四年民遂出困天下之幸也○又祝氏以年月日時論命人元氣運以一百二十年爲主八字初氣生十五日前甲己孟上爻甲己季五爻甲己仲四爻中氣生十五日後甲己孟三爻甲己季二爻甲己仲初爻以所值年月日時爲胎卦

廖氏應淮曰人物消長惟於動處占之而吉凶悔吝主於元數生尅與所變卦爻因時地辨陰晴分晝夜合干支以定吉凶也蓋易本數出數因易生原奇偶而畫易此易本數而出也因卦位而第數此數因易而生也易中有數者乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也數中有易者一六坎二七離三震八巽四兌九乾五艮十坤也數者氣也卦者時也爻者變也氣有盛衰時有否泰爻有險易各以其生克制化推之其中有數吉而易凶有數凶而易吉者必以時地論陰陽兩合爲榮剛柔相反爲辱故奇必資於偶偶必合於奇也乾盡午中坤盡子中根源姤復離盡卯中坎盡酉中用歸水火復陽之進也至於六陽之盛則君子道亨姤陰之進也至於六陰之盛小人道長矣詳見元元賦○又曰以會經運用掛一卦如以元經會之序分三十運小寒起泰初九至六四爲閏爻其第一運爲寅之七十六卯

之一百六辰之一百三十六巳之一百六十六午之一百九十六未之二百二十六申之二百五十六酉之二百八十六用泰損等十二卦冬至以此爲閏爻第三十運終戌之三百一十五世卦明夷〇又傳之傳立立傳程直方謂數本不出于易繫天一至地十生兩自生八也直方因分加一與加倍法而二之乃書二百五十六位本數圖縱横十六大位總爲一圖數起於東南世之世之世之世始于一數加一爲二又加一爲三又加一爲四自左而右運之世之世之世與自上而下世之運之世之世皆以二爲一加一二爲四又加一二爲六又加一二爲八次右會之世之世之世與次下世之會之世之世以三爲一加一三爲六又加一三爲九又加一三爲十二次右元之世之世之世與次下世之元之世之世皆以四爲一加一四爲八又加一四爲十二又加一四爲十六於是縱横數之則一加倍爲二二加倍爲四四加倍爲八八加倍爲十六自横一層至於十六層縱一行至於十六行終於西北元之元之元之元二百五十六莫不皆然明道先生所謂加倍法默有契於邵子者於此見之蓋皇極入門第一義也是宜通數之除以此分秒動植既濟之行亦以此也〇又謂大小運邵子親傳與王豫謂聲音律呂卦以掛一爲序二百五十六卦起於泰終於明夷每卦六爻共得一千五百三十六爻爻以四爲用凡一運一世一年一月一日一時各皆得四爻則三百六十數得一千四百四十四爻分爲二十四氣每氣閏藏四爻而一千五百三十六爻二百五十六卦爲一周矣卦之起例運世歲起於泰日月時則起於升是天地人皆聽命於動植之交也宜更訂之　包逸菴補出元會運世十六大位圖於後

		元				會				運				世			
		元	會	運	世	元	會	運	世	元	會	運	世	元	會	運	世
世	世	十六	十二	八	四	十二	九	六	三	八	六	四	二	四	三	二	一
	運	三十二	二十四	十六	八	二十四	十八	十二	六	十六	十二	八	四	八	六	四	二
	會	四十八	三十六	二十四	十二	三十六	二十七	十八	九	二十四	十八	十二	六	十二	九	六	三
	元	六十四	四十八	三十二	十六	四十八	三十六	二十四	十二	三十二	二十四	十六	八	十六	十二	八	四
運	世	三十二	二十四	十六	八	二十四	十八	十二	六	十六	十二	八	四	八	六	四	二
	運	六十四	四十八	三十二	十六	四十八	三十六	二十四	十二	三十二	二十四	十六	八	十六	十二	八	四
	會	九十六	七十二	四十八	二十四	七十二	五十四	三十六	十八	四十八	三十六	二十四	十二	二十四	十八	十二	六
	元	一百二十八	九十六	六十四	三十二	九十六	七十二	四十八	二十四	六十四	四十八	三十二	十六	三十二	二十四	十六	八
會	世	四十八	三十六	二十四	十二	三十六	二十七	十八	九	二十四	十八	十二	六	十二	九	六	三
	運	九十六	七十二	四十八	二十四	七十二	五十四	三十六	十八	四十八	三十六	二十四	十二	二十四	十八	十二	六
	會	一百四十四	一百零八	七十二	三十六	一百零八	八十一	五十四	二十七	七十二	五十四	三十六	十八	三十六	二十七	十八	九
	元	一百九十二	一百四十四	九十六	四十八	一百四十四	一百零八	七十二	三十六	九十六	七十二	四十八	二十四	四十八	三十六	二十四	十二
元	世	六十四	四十八	三十二	十六	四十八	三十六	二十四	十二	三十二	二十四	十六	八	十六	十二	八	四
	運	一百二十八	九十六	六十四	三十二	九十六	七十二	四十八	二十四	六十四	四十八	三十二	十六	三十二	二十四	十六	八
	會	一百九十二	一百四十四	九十六	四十八	一百四十四	一百零八	七十二	三十六	九十六	七十二	四十八	二十四	四十八	三十六	二十四	十二
	元	二百五十六	一百九十二	一百二十八	六十四	一百九十二	一百四十四	九十六	四十八	一百二十八	九十六	六十四	三十二	六十四	四十八	三十二	十六

每位一數起者一百二數起者二百十六位共一萬

朱氏隱老推滅沒法曰三百八十四者體數也三百六十者用數也體數之用二百七十而用數之用則止於二百五十有二焉以今曆推滅沒日法計之置有沒之氣分秒以三五乘之用滅氣策餘滿氣盈而一爲日併恆氣日命之曰沒五分三百六十則其爲沒日者五無欠無餘是以氣盈之分補朔虛也置有滅之朔分秒以六五乘之滿朔虛而一爲日併經朔日命之曰滅六分三百八十四則其爲滅日者六猶有六日不盡是以朔虛之分補氣盈也沒分每日七分積

七十二日得五百四分滅分每日八分積六十三日亦得五百四分皆倍二百五十有二是亦今進退之數也七與八合而爲三五則三五而盈三五而缺滅沒之積可以成其爲閏矣是則皇極爲推步之書徵以今歷上推往古每年長一下算將來每年消一以歲實三百六十五萬二千四百二十五分乘之爲中積無往而不合也〇又論律法曰律曷從受法哉受諸天地之氣耳以律候之而應則爲度量權衡之法故曰協時月正日同律度量衡時月日之協與正協正之以歷而已矣度量衡之同同之以律而已矣惟其本諸天地則器中有道數中有理故候氣則可以和合天地調聲則可以和合神人聲陽也協之以律則有陽有陰陰中有陽陽中有陰二者相與爲無窮而七調生以十二乘七則八十四調生舜之樂聲音宜無不備淪及後世齊人效之乃獨於徵招角招致意焉者蓋音始於宮甲己之所化也運實爲土其次則商乙庚之所化也運實爲金又其次則羽丙辛之所化也運實爲水至若丁壬之化其運木戊癸之化其運火則其去本也益以遠矣故角無正音而附於羽猶之民則資物以阜也徵無正音而附於宮猶之臣事仗君以行也故歌南風尚徵而擊石拊石尚角修六府和三事其清角流徵之相生者與何則樂音之生也循五行生成之序水木與土爲陽火金爲陰及其合也水火播於春夏爲陽金水播於秋冬爲陰而土恆居中央焉大武之律變矣然夷則黃鐘合姑洗爲中聲則角招也大簇無射合蕤賓爲中聲則徵招也清角流徵樂所必有者與

張成行得交泰圖於牛無邪有日交泰圖內布先天乾北坤南外布六十四卦復起春分臨當坎姤在秋分遯當離其說曰交泰圖視先天圖變左右爲上下先天冬至時也在一元則氣生於子之初此圖春分時也在一元則開物於寅之後先天之外別出此圖者所以示交法明易也易之體則元自冬至而起易之用則元自春分而行是故觀先天可以推夏至觀交泰可以推秋分內卦地也外卦天也地反在上者交也氣之交由天之轉故以隨天左行爲正春分始交也順數爲近逆數爲遠秋分交極而將復位也逆數爲近順數爲遠以春秋分推之八卦不交而乾兌離震巽坎艮坤各正其位者冬至時也八卦皆交而爲否泰既未咸恆損益夏至時也故冬至之時坤升乾降及春分則坤出地而當離乾入地而當坎夏至而乾坤易位矣夏至之後乾升坤降及秋分則乾出地而當離坤入地而當坎冬至而乾坤復位矣大而一元小而一年天地之開闢陰陽之消長人之否泰物之盛衰皆可推而知也故卦氣圖以臨爲元之元疊四象而用之則復爲元之元之元之元臨爲會之元之元之元姤於運遯於世如之皆從四中取用橫渠欲爲邵子推命邵子曰若天命已知之矣世俗所謂命則吾不知也或稱唐李虛中祿命人元以一千二百因四十三萬二千爲用即一元也一會三萬六千一運一千二百一世一百其推胎元以動數加於初位而統以八會年數爲一元乃以皇極外篇人百有二十年之物正之非邵傳也邵子聞少華崩作詩曰變化無蹤倏忽間力迴天地不爲難若教施展巨靈手何止軒騰少華山六社居民皆覆沒九泉磐石盡飛翻芻蕘一句能收采堯舜之時自可攀以此觀之邵子固知命而維持天命者也

邵子詩曰仲尼言正性子輿言踐形二者皆自得殆不爲虛生所交若以道所感若以誠雖三軍在前而莫之敢陵

黃氏泰泉曰先子謂道家以天地始劫爲龍漢至於寅成劫爲赤明猶開物也終於戌壞劫爲延康猶閉物也邵子其本諸此與愚謂通乎晝夜之道而知彼亦心同此理爾

按圖法有太極圖分兩圖既濟陰陽圖八卦交爲十二辰圖十二辰交爲十六位圖掛一圖三千六百年圖律呂圖聲音圖皆詳祝氏鈐而邵門高弟張崏王豫未嘗言惟張行成通變始載之自謂宋宣和

中嶽吏牛無邪得之司馬温公家或疑爲附會云

陰陽之交少則子丑寅太則卯辰巳剛柔之交少則午未申太則酉戌亥○麗乎天者日月星辰交各四位凡十六卦聚於東南而天之體盡矣麗乎地者水火土石交各四位凡十六卦聚於西北而地之體盡矣地升二剛附陽則陽之十不變陰之十二可變天降二陰依柔則柔之十二不變剛之十可變不變者用之體變者體之用也天動用本體末以氣運而包地外其圖圓數順從河圖之生序地靜體本用末以質奠而處天中其圖方數逆從洛書之尅序圓象星星爲日之用方象土土乃水之體方圖之乾坤泰否當圓圖之亥巳寅申則天門地戸之氣下降上騰而鬼方通乎神人路塞乎鬼矣故八卦交爲十二辰十二辰交爲十六位皆統於日甲一元而爲用也暑寒晝夜成乎氣雨風露雷成乎質氣質成而變化本天本地之物交相爲應所以日月星辰之變暑分炎温浮沉寒分淺深散凝晝分明淪曉昏夜分没出光凄水火土石之化雨分霖霂濛雹風分凉熱和烈露分黑赤黄白雷分雪虩連霹凡爲感應互交天卦於西北天門自相交而感地卦於東南地戸自相交而應也

天四卦各開十六俱以類自配如乾配坤剝比觀四卦亦配乾及其交則上變泰大畜需小畜下應否萃晉豫之類餘倣此上主皇帝王伯之化教勸率下主易書詩春秋之道德功力也○經卦同則意言象數同緯卦異則化教勸率異以道德功力化教勸率民猶以天四唱地四其民各歸之卽和之云也

皇極雜論

河圖數分天地五與十洛書十從五圓方異體用皆一中鄭元謂河圖九篇洛書六篇今不存而其數在月令明堂豈圖以通乾故用九書以流坤故用六與一會五卦各六變三十運前後十五分氣朔元經會四其九十乾之用會經運四其六十坤之用先天皇極本圖書用四故也大衍歷議爻數通六十策數行二百四十其戌末寅初策有不行者矣在洪範初一五行不言用藏其用也乾知大始統巳會以前取象飛龍知之崇而仁行也其皇降而帝之世乎坤作成物統巳會以後取象黄裳禮之卑而義存也其王降而伯之世乎卦氣合方圓爲圖皆從中起震巽初爲冬夏二至離震坎艮中爲春秋二分氣之行也震至乾自北而南巽至坤自南而北四中之氣至分當之四維之氣四立當之圓者星律河圖以運行方者土襲洛書以生物物開閉於驚蟄立冬二節卽寅戌中也生物天氣至而地應之常先以半月天行過盈而月常縮日右行隨地四遊乃得平也冬至日行北陸至西北維立春爲泰至西南維則陽升極於天立夏爲乾夏至日行南陸至東南維立秋爲否至東北維則陰降極於地立冬爲坤升降各推八萬六千四百里卽八會之年數合二百四十運併一十六閏爲二百五十六運在六十四卦各用中四去初上爻亦二百五十六爻運數如之易水火既濟水上知崇火下禮卑八卦用六爻乾坤主之六爻用四位坎離主之離四陽坎四陰生物者必四減乾坤六純之二去初上爻不用天時視曉昏地位視北南生物惟日中中央曉昏南北不生也故卦用中中四互體二至四約三至五互五下交上曰互上交下曰約其正對反易各成兩卦又伏兩卦易云非其中爻莫備二五内外中爻三四又居六爻中凡兩體交統謂之互亦可也陳候筮敬仲遇觀之否巽變乾曰風爲天互艮山於坤土曰土上山又師用長子互震謙涉大川互坎大壯羝羊互兌明夷蒙難亦互坎鼎曰革耳未濟曰震用泰曰歸妹艮曰隨皆從互約之列乃有不同論者有正對而不反易如乾坤則從其變乾之小畜亦小畜之乾互革而反爲鼎與巽之小畜亦小畜之巽互睽而反爲家人不一例其伏則坤之豫亦豫之坤互蒙而反爲屯與震之豫亦豫之震互蹇而反爲解不一例故躍淵利武貞之志盍簪釋朋孚之疑義非不貫

而殊取焉履之乾謙之坤隨卦名以觀隨時義以變觀唐堯之運世洎乎武周不可覩哉內篇以豫之坤言周公以履之乾言五伯繹其爻辭皆曲而中凡皆互與約之用也故天用六變地用四變四變之用備於中爻而辯是與非在是矣乃知初上定體中四變用黃氏發明邵子取用之旨詳且悉矣因約其詞以志之

樂生於曆律其數生於易卦八爻六八方六圓方體圓用體因地用效天也曆分四時於數爲方本以求天運天圓而託地爲體則以方體圓也故曆之致用圓而立體方倍四而八所謂居陰而治陽者曆也律準三分於數爲圓本以求地氣地方而承天爲用則以圓用方也故律之立體方而致用圓倍三而六所由調陽而守陰也陰靜陽動曆象律聲象靜而陰聲動而陽八與六之方圓卦與爻之體用曆律準地天之數從可睹已禮者履也先致其尊從地之方也授時正朔制節謹度禮生於歷子用夏時議禮首諸此矣故曰禮由地制樂者豫也先致其親從天之圓也依永和聲平情宣氣樂生於律子取韶舞審樂定於斯矣故曰樂由天作故禮樂合天地之化致百物之生知天地百物之數以制中禮作和樂乃無禮勝則離樂勝則流之患而自陽達陰自陰達陽禮樂之用與曆律準若夫履與謙對禮以讓行豫與小畜對和以禮節交相爲濟則天依乎地地附乎天天地相函陰陽相得本象本聲無之而不協於數矣曆律禮樂經世之大者也非深知皇極之道者孰能與於斯

按庖犧造六虛以迎陰陽視揲蓍求卦得七八九六分少不變而老變而彖象以立彖言卦體象言爻變也在乾初曰陽在下坤初曰陰始凝否泰陰陽曰內曰外餘卦不與惟曰剛柔陰陽分天地之氣剛柔成陰陽之質形上形下道器乃分其變也九之八陽變柔六之七陰變剛變則占爻之動幷之卦而命之如云乾之姤坤之復是也左傳莊二十二年陳侯筮敬仲遇觀之否兼取乾義云照以天光閔元年畢萬筮仕遇屯之比兼取比義云屯固比入僖十五年晉獻公筮嫁伯姬得歸妹之睽云刲羊亦無衁又歸妹睽孤寇張之弧則兼取睽義合於歸妹矣昭四年原穆莊筮穆子遇明夷于飛垂其翼又云謙不足飛不翔則兼取謙義合于飛矣後世文中子始生其父筮得坤之師曰素王之卦也地二化爲天一上德居下位能以衆正可以王矣宋張浚罷督府使李椿筮之遇頤之賁曰雖不再用却無他慮以之卦有終莫之陵也凡若此類隨其所之孰非藏往知來圓神方智之用乎皇極用之蓋亦有所本矣

天地之數五十有五大衍去五其數五十又去一爲用水數一生六成五行合一而六則水數成矣物靜而動氣以潛潤呵而雨嗒而涎悲而泣媿而汗飛走之交感草本之包含其初皆水故水最先焉易乾初勿用洪範初一不言用大衍虛一不用水行於得爲智其藏用於知乎大衍分二象兩洪範次二敬用五事地二生火火於德爲禮禮主於敬坤二敬以直內敬行於貌言視聽思慎修厥身而亨嘉會矣大衍掛一象三洪範次三農用八政天三生木木於德爲仁仁施於政君子體仁以長人政詳於食貨祀以及賓師率育烝民而益道行矣其揲之以四以象四時在洪範次四協用五紀曰歲曰月曰日曰星辰曰歷象協用者人事之用協於天行而欽若敬授先不違而後奉者時也地四生金金於德爲義利以和義義以方外要以協乎五紀而用乃宜也四者俱備皇極乃建大衍歸奇於扐以象閏則合一於四合二於三其數皆五五居九疇之中於行爲土統水火木金天地生成之數而均合焉以中建其極故次五建用皇極君德之盛也統受羣餘歸寄成閏君以法天民以會極胥視諸此至次六之乂用三德五合一而爲地六其爲水之用知而乃以乂乎次七之明用稽疑五合二而爲天七其爲火之用禮而敬以明乎次八之驗用庶徵五合三而爲地八其爲木之用仁而休咎以驗乎次九之嚮用五

福威用六極五合四而爲天九其爲金之用義而乃協於福極之嚮與威乎夫五行之性見於事行於政紀於時會於極皇極既建則三德乂稽疑明庶徵驗福極知所嚮矣易前民用而洪範乃爲君用有如此者讀邵子皇極一書可以合而求矣

闢戶在南萬物相見闔戶在北貞元相嬗文中子曰禮其皇極之門乎聖人所以嚮明而節天下也南於周易爲相見乎離之位而羲之圓圖乾日當之方圖晉晝日三接亦列於是其當南面之闢戶乎周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂闔戶當北閉塞成冬乎於周易爲坎而羲之圓圖則坤水當之方圖需血穴於是出矣其戒伯禽曰易有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也夫政不簡不易民不有近乎易近民非乾坤之蘊乎此韓宣子適魯見易象而知周公之德也若夫辨上下定民志蓋言履也履與謙對圖以莞南北闢闔之戶與且合觀於圖之方圓內外謙當乾履當坤无妄當泰升當否剛柔治亂得位由之升无妄者蠱隨之次履謙者又泰否之次也謙以制禮舜先格於文祖夏后相失位而柔廢禮不中也履以和行禹受命於神宗商受辛失位而剛折行不和也故履尾咥人上下不辨涉川胥溺國家不守此處憂患之道履謙先焉而復恆損益困井巽卽後之仲尼三陳九卦示否泰之幾者切矣皇極環觀圖理而經會經運經世之卦秩然有序可考而知漢儒以上繫七爻起於鳴鶴在陰下繫十一爻起於憧憧往來乃作卦氣圖冬至起中孚至井八十一陽九十一陰夏至起咸至頤八十九陰九十一陽太元洪範皆信之殊失天地自然之序盍以皇極訂焉○已上皆本黃氏管窺篇所論而約其旨雖多經刪節非敢攘也紀之不沒其實另錄興樂篇全文於後

易自羲軒而下象數之祖也真數三而已九九由是生焉逮鳳鳥至雄鳴六雌鳴六律呂成於三而變於九故樂調亦成於三而變於九豫之象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考九變者郊望宗廟之所同也經世紀舜協時月正日同律度量衡律必協於歷而後樂可興焉姑洗南呂以南爲南風陽生於冬至以開物舞以羽旄無射夾鍾以北爲北風陰生於夏至以閉物舞以干戚鼓五絃之琴而歌南風之詩者陽統陰也用宮逐羽而清角生以象知仁引商刻羽而流徵生以象禮義齊人識之徵招角招是已武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿於是和聲合數而用七律合夷則黃鐘及太簇無射是亦清角流徵以協時月正日也夫履當坤天高地下未交爲否天威不違伯者猶勉至於樂則太和充塞天地而後成焉成王九年直豫是時三監淮夷既平可謂兵革不試矣周公歸政作樂以告成功奏子辰申之律歌丑酉巳之呂爲陽紀宮唱以清角而合雲門大招大濩奏寅午戌之律歌亥未卯之呂爲陰紀商和以清徵而合咸池大夏大武文之以五聲則河圖也播之以八音則洛書也黃鐘二變爲七律太簇二變爲九成十二畢其不過徵商羽角返宮一而已故曰一變爲七七變爲九九者氣變之究也故復歸於一自六律正五聲觀之則十二管還相爲宮干支相乘爲六十自五聲播八音觀之則金尚羽以聲之九絲尚宮周乎十二而石尚角以振之納音金水火土終木亦相乘爲六十革木一聲則不與焉天四卦用聲音七地四卦用音自九而十二終五則爲一猶是也應鐘本位於坤自亥歸巳以其一百二十八交於乾倍爲二百五十六在地者天聲唱之故植物交於陽中呂本位於乾自巳歸亥以其六萬五千五百三十六交於坤分爲二百五十六之二百五十六在天者地音和之故動物交於陰變化以協年月日時以一百六十七億九千六百一十六萬爲日十二除之爲時均爲三十則各五億五千九百八十七萬二千乃月之日時之分也細之又細倍爲甲子以五音究萬微而必循其序焉此之樂所以幾於禮與

附曆法一年二十四氣爲節氣者十二爲中氣者十二十九年爲一
章爲中氣者二百二十八其體方也然日法八十一積年起庚戌一
十四萬四千五百一十一則其用圓矣春秋元命苞曰天地開闢至
春秋哀公十四年獲麟之歲凡二百二十六萬七千年以一元計之
得十七元凡二百二十萬三千二百年尚餘六萬三千八百年彼蓋
積年法也○律書子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰
八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分
五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十
一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌
五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四
十七分六萬五千五百三十六生黄鐘術曰以下生者倍其實三其
法以上生者四其實三其法上九商八羽七角六宮五徵九置一而
九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黄鍾之宮故曰音
始於宮窮於角數始於一終於十成於三氣始於冬至周而復生今
按分以上皆黄鍾自一而三之數也分以下皆黄鍾生十一律也六
陽辰各居其位子爲黄鍾寅爲太簇辰爲姑洗午爲蕤賓申爲夷則
戌爲無射六陰辰各居其衝丑爲林鐘卯爲南吕巳爲應鐘未爲大
吕酉爲夾鐘亥爲仲吕律陽爲上而下生陰吕陰爲下而上生陽如
林鍾自二而三之至酉得其一至亥得其實爲三者九此徵九也太
簇自八而三之至酉得其一至亥得實爲三者八此商八也南吕自
十六而三之爲三者七此羽七也姑洗自六十四而三之爲三者六
此角六也音至角窮皆會於辰宮五應鐘在巳判爲變宮
人有問宋祚者邵子以晉懷愍及五代出帝紀示之靖康驗矣德祐
又驗故有左袵吟曰自古禦戎無上策惟憑仁義是中原王師問罪
固能道天子蒙塵爭忍聞二晉亂亡成茂草三君屈辱落陳編公閭
延廣何人也始信興邦亦一言謂賈與景延廣爲二晉禍也故宅在
金爲九真觀元季燬於火其廢久矣洛陽郡治南昔有兩農共訟一
石於府者一云已耕而得之一云出己田中知府令舁石來視則有
刻曰大明景泰乙亥知府事者虞廷璽爲我復興此窩其時正乙亥
知府南鄭虞廷璽也虞謂此必康節安樂窩因就所得石處倡民立
康節祠

皇極經世書緒言卷之首上

皇極經世書緒言卷之首下

十二會分合總數

子會

年　一萬零八百

月　十二萬九千六百

日　三百八十八萬八千

時　四千六百六十五萬六千

分　一十三億九千九百六十八萬

秒　一百六十七億九千六百一十六萬

丑會

年　二萬一千六百

月　二十五萬九千二百

日　七百七十七萬六千

時　九千三百三十一萬二千

分　二十七億九千九百三十六萬

秒　三百三十五億九千二百三十二萬

寅會

年　三萬二千四百

月　三十八萬八千八百

日　一千一百六十六萬四千

時　一億三千九百九十六萬八千

分　四十一億九千九百零四萬

秒　五百零三億八千八百四十八萬

卯會

年　四萬三千二百

月　五十一萬八千四百

日　一千五百五十五萬二千

時　一億八千六百六十二萬四千

分　五十五億九千八百七十二萬

秒　六百七十一億八千四百六十四萬

辰會

年　五萬四千

月　六十四萬八千

日　一千九百四十四萬

時　二億三千三百二十八萬

分　六十九億九千八百四十萬

秒　八百三十九億八千八百八十萬

巳會

年　六萬四千八百

月　七十七萬七千六百

日　二千三百三十二萬八千

時　二億七千九百九十三萬六千

分　八十三億九千八百零八萬

秒　一千零七億七千六百九十六萬

午會

年　七萬五千六百

月　九十萬零七千二百

日　二千七百二十一萬六千

時　三億二千六百五十九萬二千

分　九十七億九千七百七十六萬

秒　一千一百七十五億七千三百一十二萬

未會

年　八萬六千四百
月　一百零三萬六千八百
日　三千一百一十萬零四千
時　三億七千三百二十四萬八千
分　一百一十一億九千七百四十四萬
秒　一千三百四十三億六千九百二十八萬

申會
年　九萬七千二百
月　一百一十六萬六千四百
日　三千四百九十九萬二千
時　四億一千九百九十萬零四千
分　一百二十五億九千七百一十二萬
秒　一千五百一十一億六千五百四十四萬

酉會
年　一十萬零八千
月　一百二十九萬六千
日　三千八百八十八萬
時　四億六千六百五十六萬
分　一百三十九億九千六百八十萬
秒　一千六百七十九億六千一百六十萬

戌會
年　十一萬八千八百
月　一百四十二萬五千六百
日　四千二百七十六萬八千
時　五億一千三百二十一萬六千
分　一百五十三億九千六百四十八萬
秒　一千八百四十七億五千七百七十六萬

亥會
年　一十二萬九千六百
月　一百五十五萬五千二百
日　四千六百六十五萬六千
時　五億五千九百八十七萬二千
分　一百六十七億九千六百一十六萬
秒　二千零一十五億五千三百九十二萬

四離時

一變 旅　二變 大有　三變 噬嗑　四變 賁　五變 同人　六變 豐

復　頤　屯　益　震　噬嗑　隨　无妄　明夷　賁　既濟　家人　豐　革　同人

冬至　小寒　大寒　立春　雨水　驚蟄

時之世 水之辰 二萬四千一百八十六億四千七百四萬
日之世 火之辰 二千一十五億五千三百九十二萬
月之世 土之辰 六十七億一千八百四十六萬四十
年之世 石之辰 五億五千九百八十七萬二千
世之世 辰之辰 一千八百六十六萬二千四百
運之世 星之辰 一百五十五萬五千二百
會之世 月之辰 五萬一千八百四十
元之世 日之辰 四千三百二十
時之運 水之星 二千一十五億五千三百九十二萬
日之運 火之星 一百六十七億九千六百一十六萬
月之運 土之星 五億五千九百八十七萬二千
年之運 石之星 四千六百六十五萬六千
世之運 辰之星 一百五十五萬五千二百
會之運 月之星 四千三百二十
元之運 日之星 三百六十

二乾十

姤　同人　履　小畜　大有　夬

臨　損　節　中孚　歸妹　睽　兌　履　泰　大畜　需　小畜　大壯　大有　夬

春分　清明　穀雨　立夏　小滿　芒種

時之會 水之月 六千七億一千八百四十六萬四千
日之會 火之月 五億五千九百八十七萬二千
月之會 土之月 一千八百六十六萬二千四百
年之會 石之月 一百五十五萬五千二百
世之會 辰之月 五萬一千八百四十
運之會 星之月 四千三百二十
會之會 月之月 一百四十四
元之會 日之月 十二
時之元 水之日 五億五千九百八十七萬二千
日之元 火之日 四千六百六十五萬六千
月之元 土之日 一百五十五萬五千二百
年之元 石之日 一十二萬九千六百
世之元 辰之日 四千三百二十
運之元 星之日 三百六十
會之元 月之日 十二

四坎氣

節　比　井　困　師　渙

姤　大過　鼎　恆　巽　井　蠱　升　訟　困　未濟　解　渙　蒙　師

夏至　小暑　大暑　立秋　處暑　白露

元之年 日之石 一十二萬九千六百
會之年 月之石 一百五十五萬五千二百
運之年 星之石 四千六百六十五萬六千
世之年 辰之石 五億五千九百八十七萬二千
年之年 石之石 一百六十七億九千六百一十六萬
月之年 土之石 二千一十五億五千三百九十二萬
日之年 火之石 六萬四百六十六億一千七百六十萬
時之年 水之石 七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬
元之月 日之土 一百五十五萬五千二百
會之月 月之土 一千八百六十六萬二千四百
運之月 星之土 五億五千九百八十七萬二千
世之月 辰之土 六十七億一千八百四十六萬四千
年之月 石之土 二千一十五億五千三百九十二萬
日之月 火之土 七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬
時之月 水之土 八百七十萬七千一百二十九億三千四百四十萬

之坤圖

復　師　謙　豫　比　剝

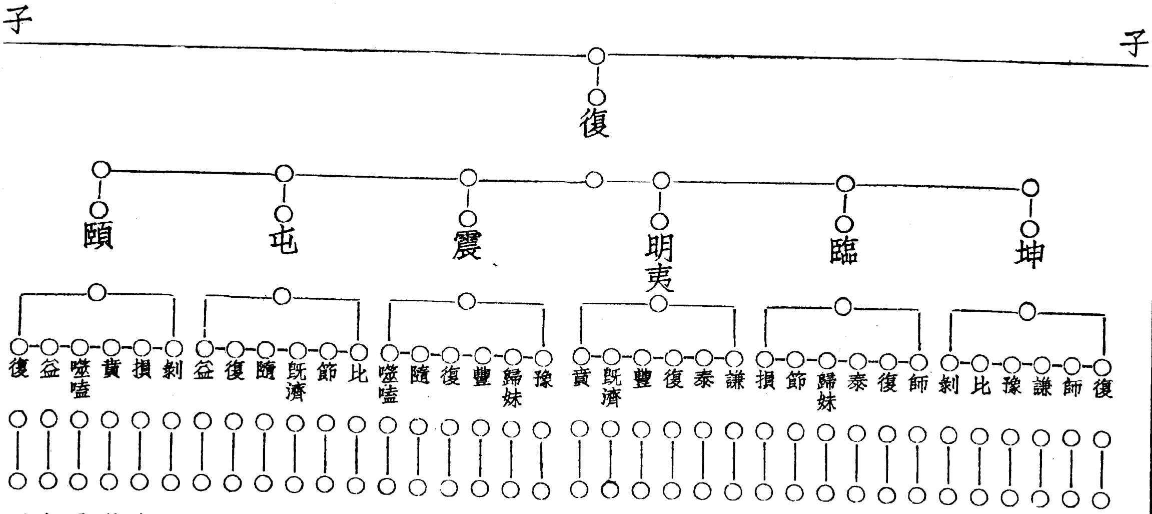
遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮　謙　否　萃　晉　豫　觀　比　剝

秋分　寒露　霜降　立冬　小雪　大雪

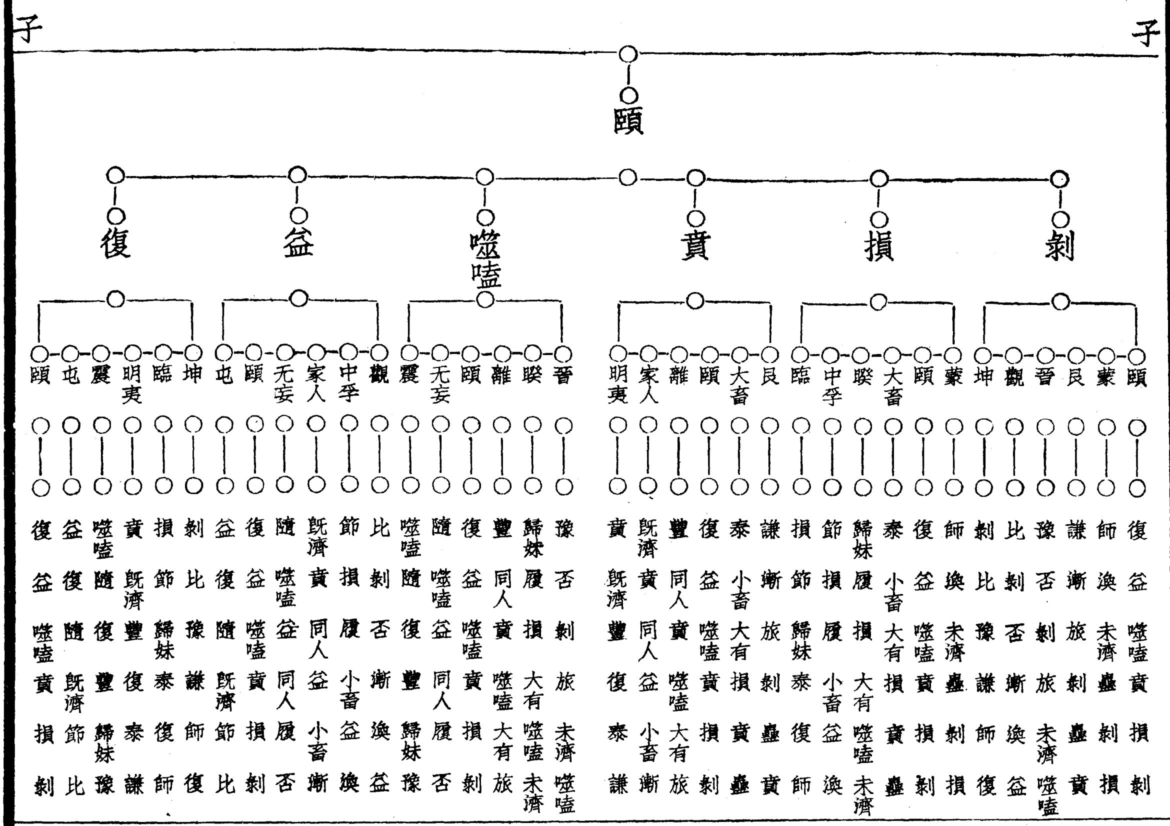
元之日 日之火 四千六百六十五萬六千
會之日 月之火 五億五千九百八十七萬二千
運之日 星之火 一百六十七億九千六百一十六萬
世之日 辰之火 二千一十五億五千三百九十二萬
年之日 石之火 六萬四百六十六億一千七百六十萬
月之日 土之火 七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬
日之日 火之火 二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬
時之日 水之火 二兆六千一百二十一萬三千九百八十億零三千二百萬
元之時 日之水 五億五千九百八十七萬二千
會之時 月之水 六十七億一千八百四十六萬四千
運之時 星之水 二千一十五億五千三百九十二萬
世之時 辰之水 二萬四千一百八十六億四千七百四萬
年之時 石之水 七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬
月之時 土之水 八百七十萬七千一百二十九億三千四百四十萬
日之時 火之水 二兆六千一百二十一萬三千八百八十億零三千二百萬

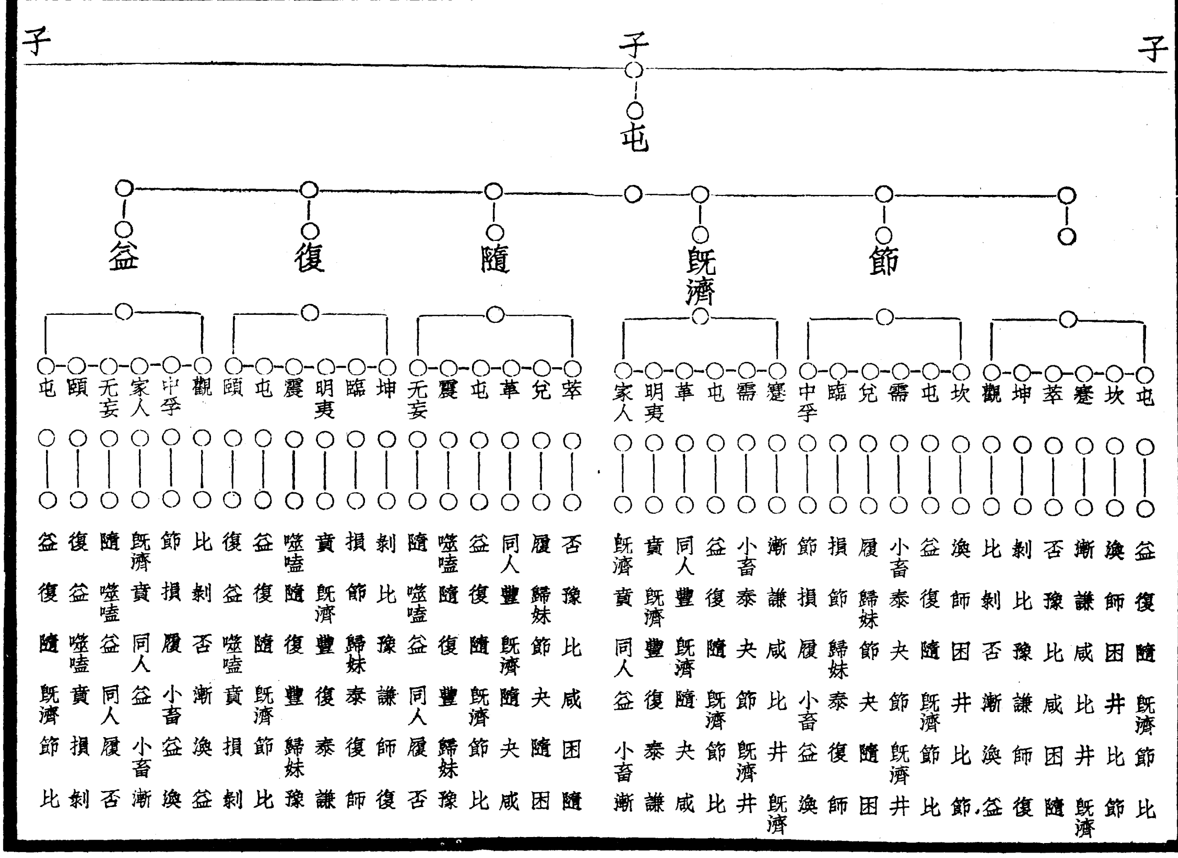
右四卦分直四時二十四氣圖四卦者離乾坎坤是也位居四正疆統四維中子卯午酉而分受之各主三會復姤起冬夏二至訖同人師而驚蟄白露則離坎之分治也臨遯起春秋二分訖夬剝而芒種大雪則乾坤之分治也其分治各九十日均六變爻直之卦主一維十五卦而司其節序凡二十四卦行四卦之變化循爻次而周六十卦每爻一變當兩卦半實一爻當十五爻一會五卦三十爻則爻變之二三會十五卦九十爻則爻變之六分乎日直每九十日爲四時之一而四卦分直之爻變可一一詳矣此上列四卦次列四卦爻變所直之二十四卦又次列四卦分主三會各直十五卦並六十卦下則詳左右各四之互交而成卦變十二與三十之遞乘而成卦數一圖之間紀綱朗若眉列學者宜留心焉或問四卦主綱也何以謂之閏曰朞三百有六旬六十卦爻當之存四卦二十四爻分受所餘之六日而置閏焉則以主綱攝散紀而適於均也四時定歲乃成矣

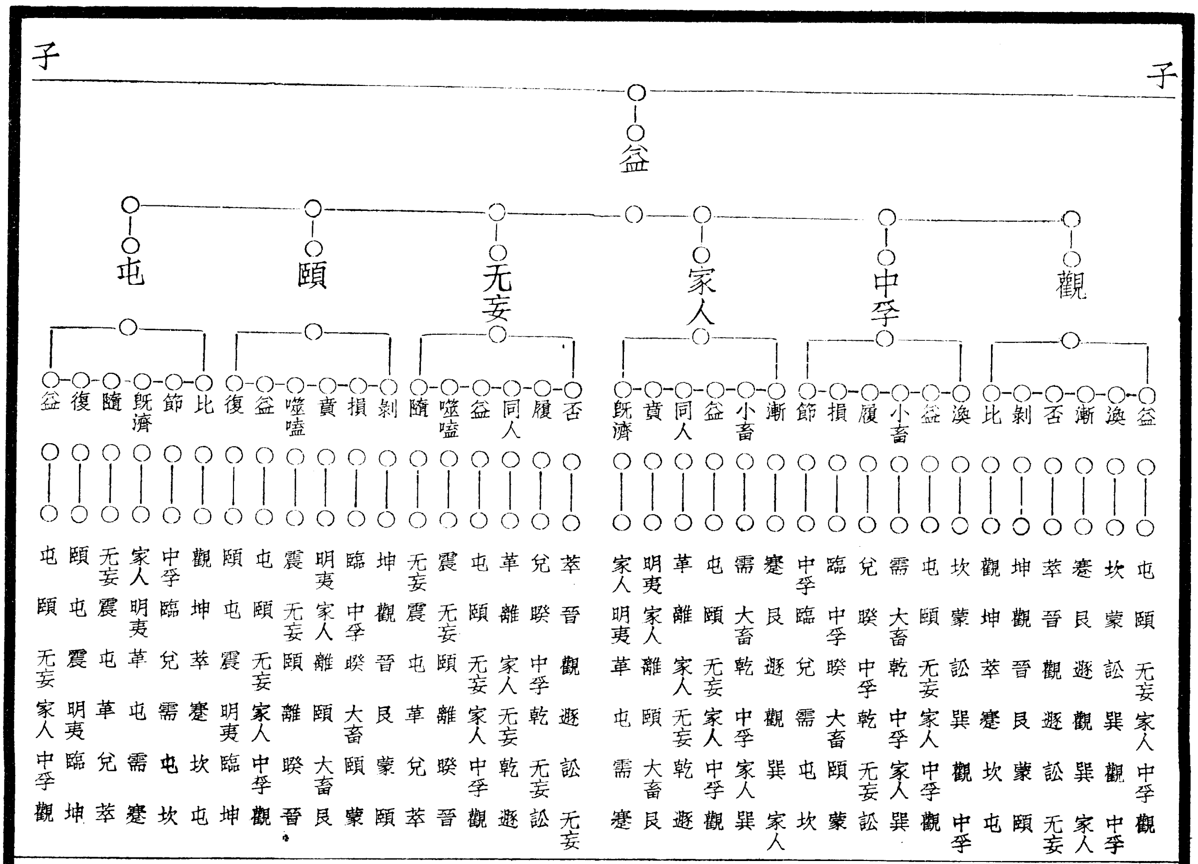
元會運世分值卦圖

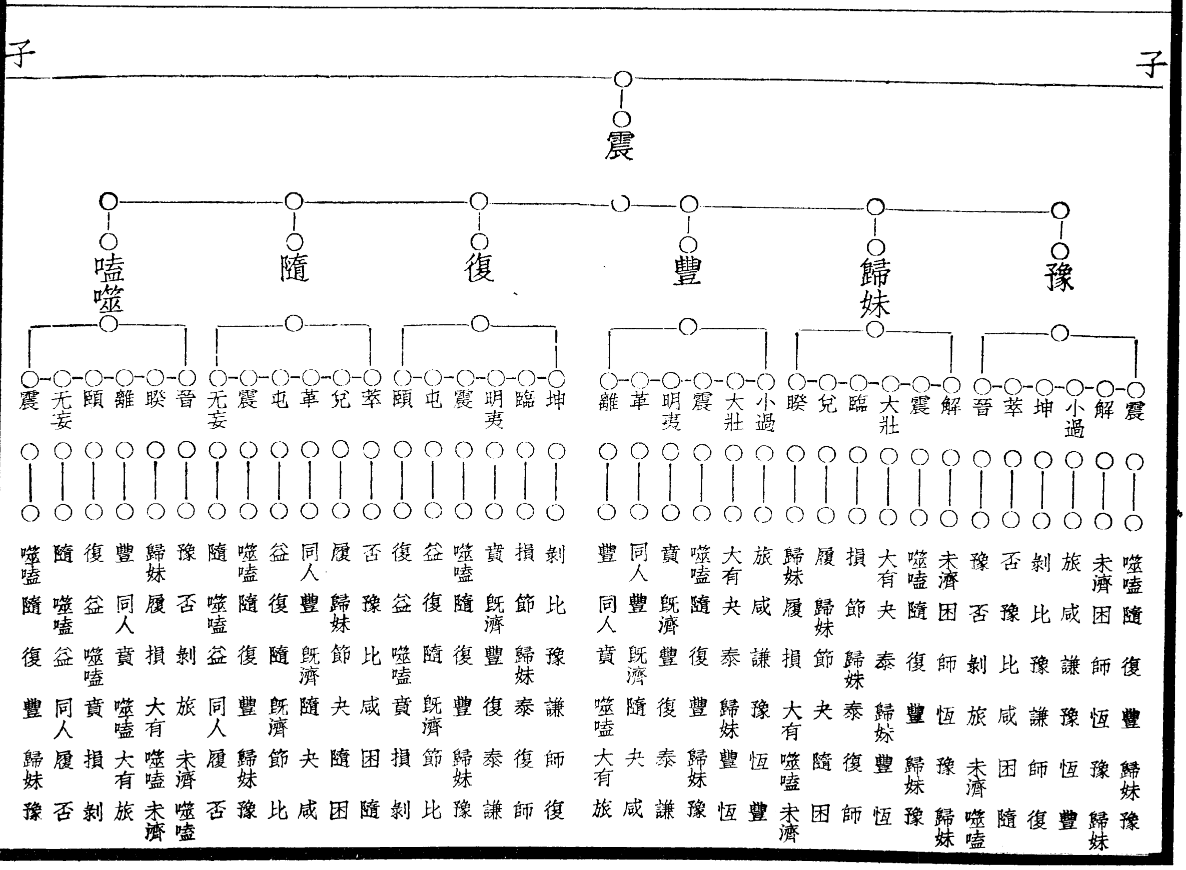


		上	五	四	三	二	初
坤	復	頤	屯	震	明夷	臨	坤
	師	蒙	坎	解	升	坤	臨
	謙	艮	蹇	小過	坤	升	明夷
	豫	晉	萃	坤	小過	解	震
	比	觀	坤	萃	蹇	坎	屯
	剝	坤	觀	晉	艮	蒙	頤
臨	師	蒙	坎	解	升	坤	臨
	復	頤	屯	震	明夷	臨	坤
	泰	大畜	需	大壯	臨	明夷	升
	歸妹	睽	兌	臨	大壯	震	解
	節	中孚	臨	兌	需	屯	坎
	損	臨	中孚	睽	大畜	頤	蒙
明夷	謙	艮	蹇	小過	坤	升	明夷
	泰	大畜	需	大壯	臨	明夷	升
	復	頤	屯	震	明夷	臨	坤
	豐	離	革	明夷	震	大壯	小過
	既濟	家人	明夷	革	屯	需	蹇
	賁	明夷	家人	離	頤	大畜	艮
震	豫	晉	萃	坤	小過	解	震
	歸妹	睽	兌	臨	大壯	震	解
	豐	離	革	明夷	震	大壯	小過
	復	頤	屯	震	明夷	臨	坤
	隨	无妄	震	屯	革	兌	萃
	噬嗑	震	无妄	頤	離	睽	晉
屯	比	觀	坤	萃	蹇	坎	屯
	節	中孚	臨	兌	需	屯	坎
	既濟	家人	明夷	革	屯	需	蹇
	隨	无妄	震	屯	革	兌	萃
	復	頤	屯	震	明夷	臨	坤
	益	屯	頤	无妄	家人	中孚	觀
頤	剝	坤	觀	晉	艮	蒙	頤
	損	臨	中孚	睽	大畜	頤	蒙
	賁	明夷	家人	離	頤	大畜	艮
	噬嗑	震	无妄	頤	離	睽	晉
	益	屯	頤	无妄	家人	中孚	觀
	復	頤	屯	震	明夷	臨	坤


子
子
頤
復
益
噬嗑
賁
損
剝
頤 屯 震 明夷 臨 坤
復 益 噬嗑 賁 損 剝
益 復 隨 既濟 節 比
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
賁 既濟 豐 復 泰 謙
損 節 歸妹 泰 復 師
剝 比 豫 謙 師 復
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
益 復 隨 既濟 節 比
復 益 噬嗑 賁 損 剝
隨 噬嗑 益 同人 履 否
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
節 損 履 小畜 益 渙
比 剝 否 漸 渙 益
震 无妄 頤 離 睽 晉
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
隨 噬嗑 益 同人 履 否
復 益 噬嗑 賁 損 剝
豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
明夷 家人 離 頤 大畜 艮
賁 既濟 豐 復 泰 謙
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
復 益 噬嗑 賁 損 剝
泰 小畜 大有 損 賁 蠱
謙 漸 旅 剝 蠱 賁
臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
損 節 歸妹 泰 復 師
節 損 履 小畜 益 渙
歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
泰 小畜 大有 損 賁 蠱
復 益 噬嗑 賁 損 剝
師 渙 未濟 蠱 剝 損
坤 觀 晉 艮 蒙 頤
剝 比 豫 謙 師 復
比 剝 否 漸 渙 益
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
謙 漸 旅 剝 蠱 賁
師 渙 未濟 蠱 剝 損
復 益 噬嗑 賁 損 剝


子
子
子
屯
益
復
隨
既濟
節
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
益 復 隨 既濟 節 比
復 益 噬嗑 賁 損 剝
隨 噬嗑 益 同人 履 否
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
節 損 履 小畜 益 渙
比 剝 否 漸 渙 益
頤 屯 震 明夷 臨 坤
復 益 噬嗑 賁 損 剝
益 復 隨 既濟 節 比
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
賁 既濟 豐 復 泰 謙
損 節 歸妹 泰 復 師
剝 比 豫 謙 師 復
无妄 震 屯 革 兌 萃
隨 噬嗑 益 同人 履 否
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
益 復 隨 既濟 節 比
同人 豐 既濟 隨 夬 咸
履 歸妹 節 夬 隨 困
否 豫 比 咸 困 隨
家人 明夷 革 屯 需 蹇
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
賁 既濟 豐 復 泰 謙
同人 豐 既濟 隨 夬 咸
益 復 隨 既濟 節 比
小畜 泰 夬 節 既濟 井
漸 謙 咸 比 井 既濟
中孚 臨 兌 需 屯 坎
節 損 履 小畜 益 渙
損 節 歸妹 泰 復 師
履 歸妹 節 夬 隨 困
小畜 泰 夬 節 既濟 井
益 復 隨 既濟 節 比
渙 師 困 井 比 節
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
比 剝 否 漸 渙 益
剝 比 豫 謙 師 復
否 豫 比 咸 困 隨
漸 謙 咸 比 井 既濟
渙 師 困 井 比 節
益 復 隨 既濟 節 比


子
子
益
屯
頤
无妄
家人
中孚
觀
益 復 隨 既濟 節 比
復 益 噬嗑 賁 損 剝
隨 噬嗑 益 同人 履 否
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
節 損 履 小畜 益 渙
比 剝 否 漸 渙 益


子
子
震
噬嗑
隨
復
豐
歸妹
豫
震 无妄 頤 離 睽 晉
无妄 震 屯 革 兌 萃
頤 屯 震 明夷 臨 坤
離 革 明夷 震 大壯 小過
睽 兌 臨 大壯 震 解
晉 萃 坤 小過 解 震

丑　　丑

噬嗑

晉

- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 未濟：解 訟 蒙 鼎 晉 睽
- 旅：小過 遯 艮 晉 鼎 離
- 剝：坤 觀 晉 艮 蒙 頤
- 否：萃 晉 觀 遯 訟 无妄
- 豫：晉 萃 坤 小過 解 震

睽

- 未濟：解 訟 蒙 鼎 晉 睽
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
- 履：兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
- 歸妹：睽 兌 臨 大壯 震 解

離

- 旅：小過 遯 艮 晉 鼎 離
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 賁：明夷 家人 離 頤 大畜 艮
- 同人：革 離 家人 无妄 乾 遯
- 豐：離 革 明夷 震 大壯 小過

頤

- 剝：坤 觀 晉 艮 蒙 頤
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
- 賁：明夷 家人 離 頤 大畜 艮
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 益：屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
- 復：頤 屯 震 明夷 臨 坤

无妄

- 否：萃 晉 觀 遯 訟 无妄
- 履：兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
- 同人：革 離 家人 无妄 乾 遯
- 益：屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 隨：无妄 震 屯 革 兌 萃

震

- 豫：晉 萃 坤 小過 解 震
- 歸妹：睽 兌 臨 大壯 震 解
- 豐：離 革 明夷 震 大壯 小過
- 復：頤 屯 震 明夷 臨 坤
- 隨：无妄 震 屯 革 兌 萃
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉

丑　　丑

隨

萃

- 隨：无妄 震 屯 革 兌 萃
- 困：訟 解 坎 大過 萃 兌
- 咸：遯 小過 蹇 萃 大過 革
- 比：觀 坤 萃 蹇 坎 屯
- 豫：晉 萃 坤 小過 解 震
- 否：萃 晉 觀 遯 訟 无妄

兌

- 困：訟 解 坎 大過 萃 兌
- 隨：无妄 震 屯 革 兌 萃
- 夬：乾 大壯 需 兌 革 大過
- 節：中孚 臨 兌 需 屯 坎
- 歸妹：睽 兌 臨 大壯 震 解
- 履：兌 睽 中孚 乾 无妄 訟

革

- 咸：遯 小過 蹇 萃 大過 革
- 夬：乾 大壯 需 兌 革 大過
- 隨：无妄 震 屯 革 兌 萃
- 既濟：家人 明夷 革 屯 需 蹇
- 豐：離 革 明夷 震 大壯 小過
- 同人：革 離 家人 无妄 乾 遯

屯

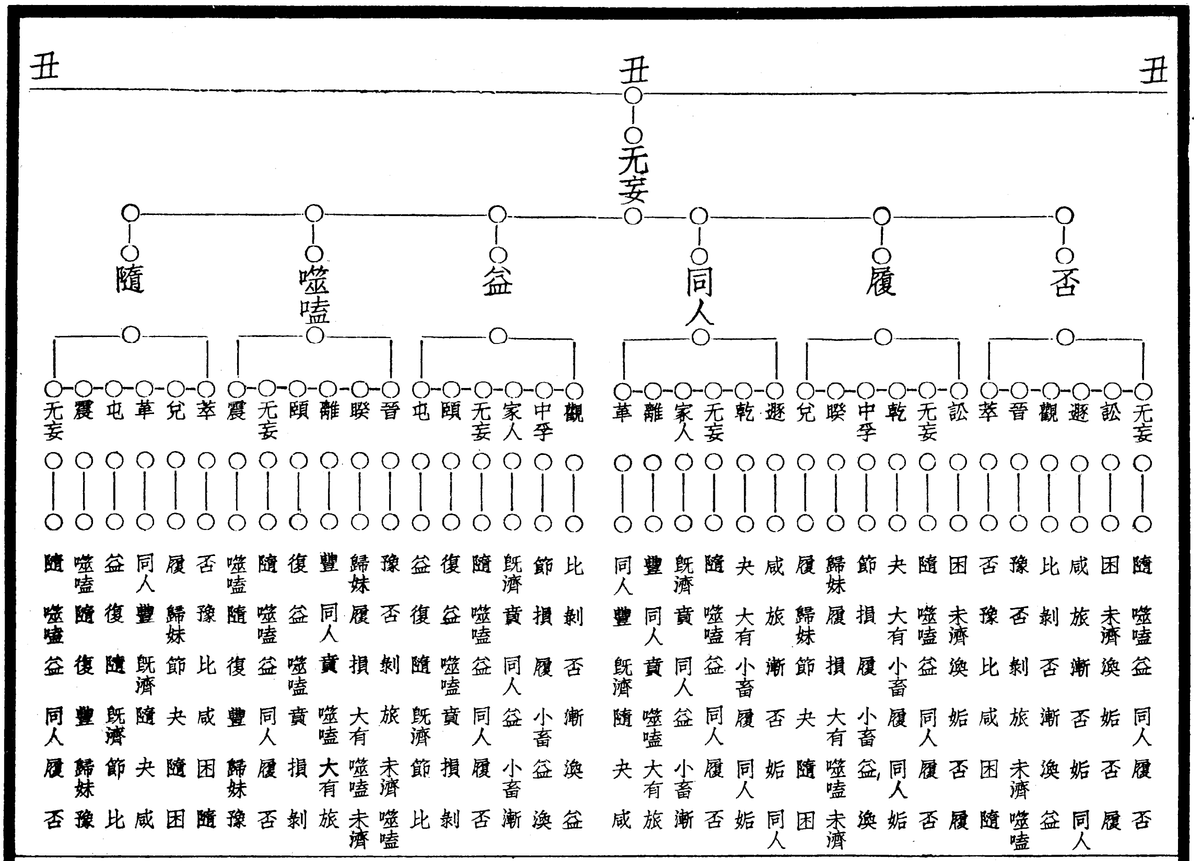
- 比：觀 坤 萃 蹇 坎 屯
- 節：中孚 臨 兌 需 屯 坎
- 既濟：家人 明夷 革 屯 需 蹇
- 隨：无妄 震 屯 革 兌 萃
- 復：頤 屯 震 明夷 臨 坤
- 益：屯 頤 无妄 家人 中孚 觀

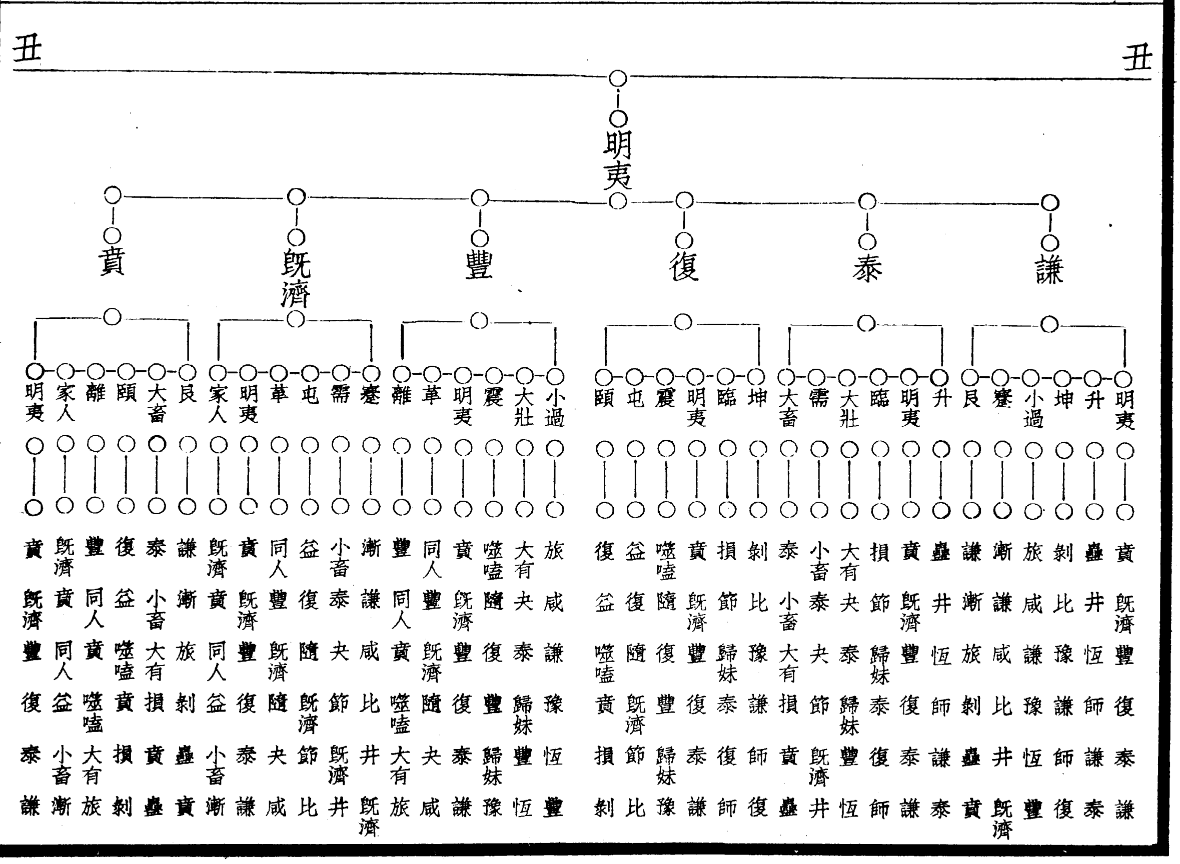
震

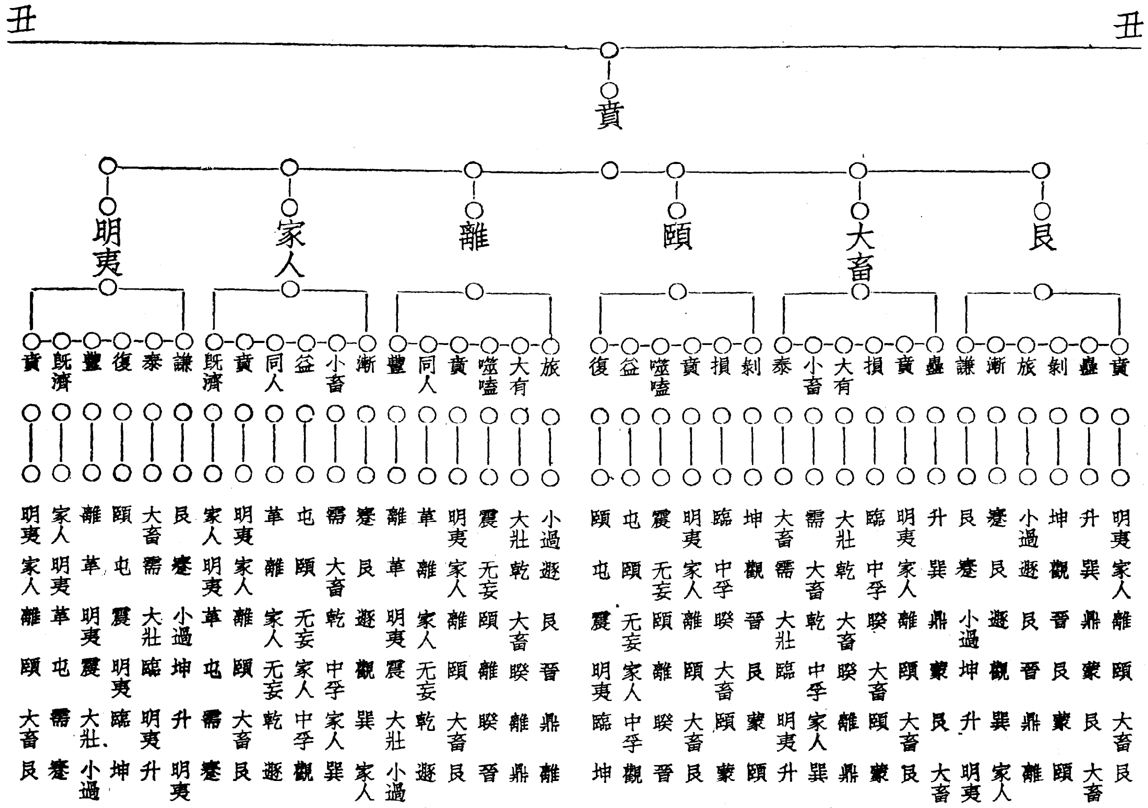
- 豫：晉 萃 坤 小過 解 震
- 歸妹：睽 兌 臨 大壯 震 解
- 豐：離 革 明夷 震 大壯 小過
- 復：頤 屯 震 明夷 臨 坤
- 隨：无妄 震 屯 革 兌 萃
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉

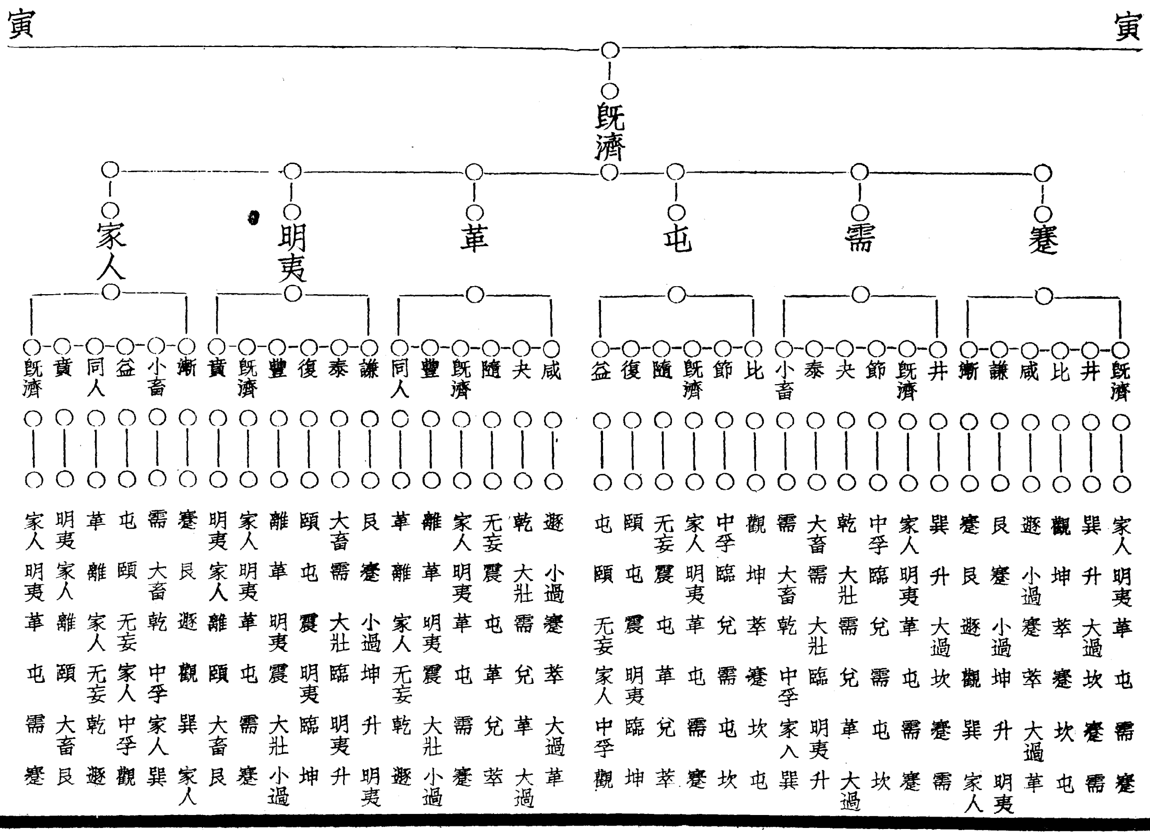
无妄

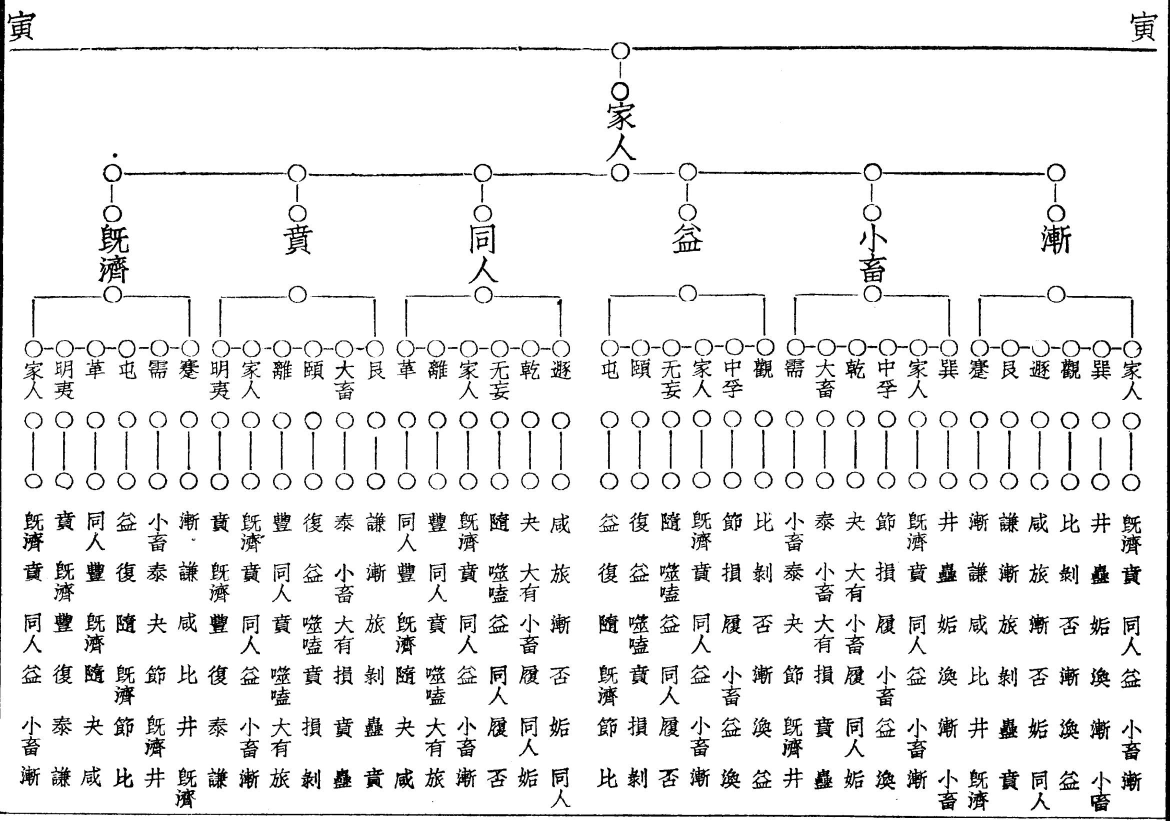
- 否：萃 晉 觀 遯 訟 无妄
- 履：兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
- 同人：革 離 家人 无妄 乾 遯
- 益：屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 隨：无妄 震 屯 革 兌 萃

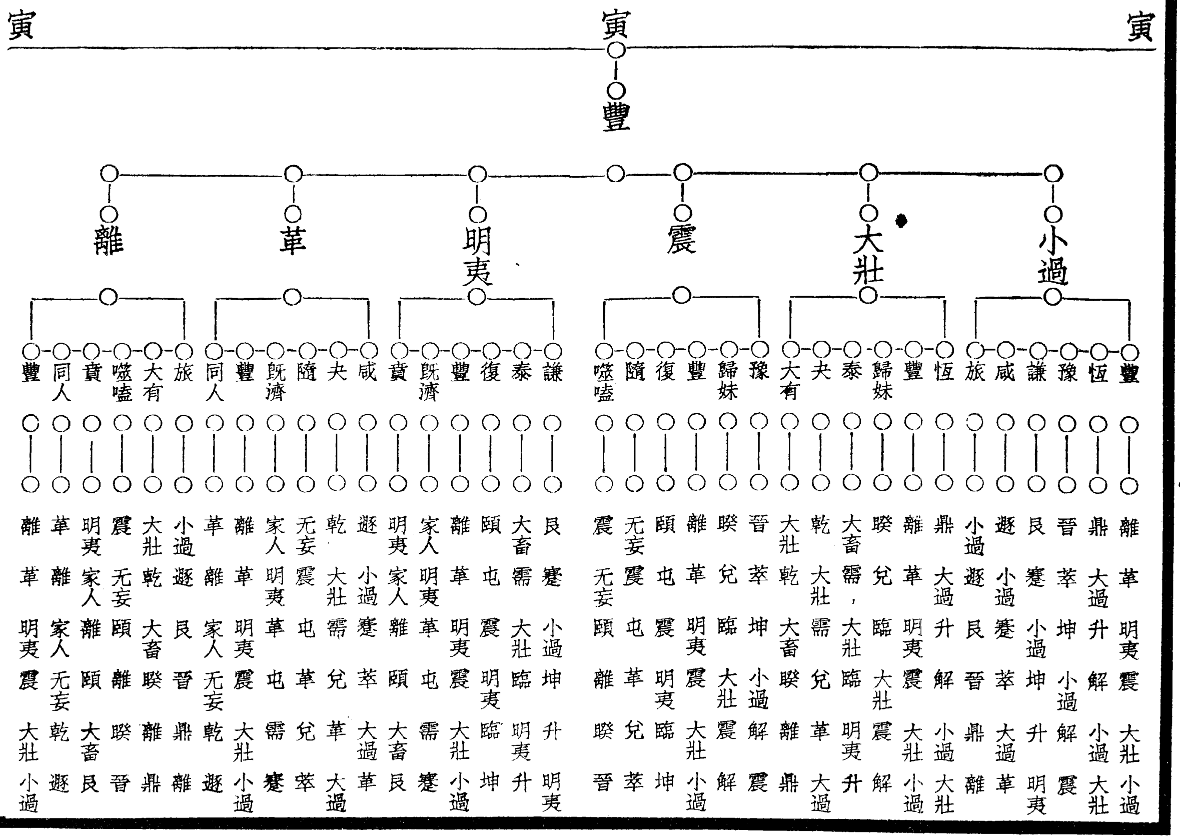

丑
丑
丑
无妄
否
履
同人
益
噬嗑
隨
无妄 訟 遯 觀 晉 萃
訟 无妄 乾 中孚 睽 兌
遯 乾 无妄 家人 離 革
觀 中孚 家人 无妄 頤 屯
晉 睽 離 頤 无妄 震
萃 兌 革 屯 震 无妄

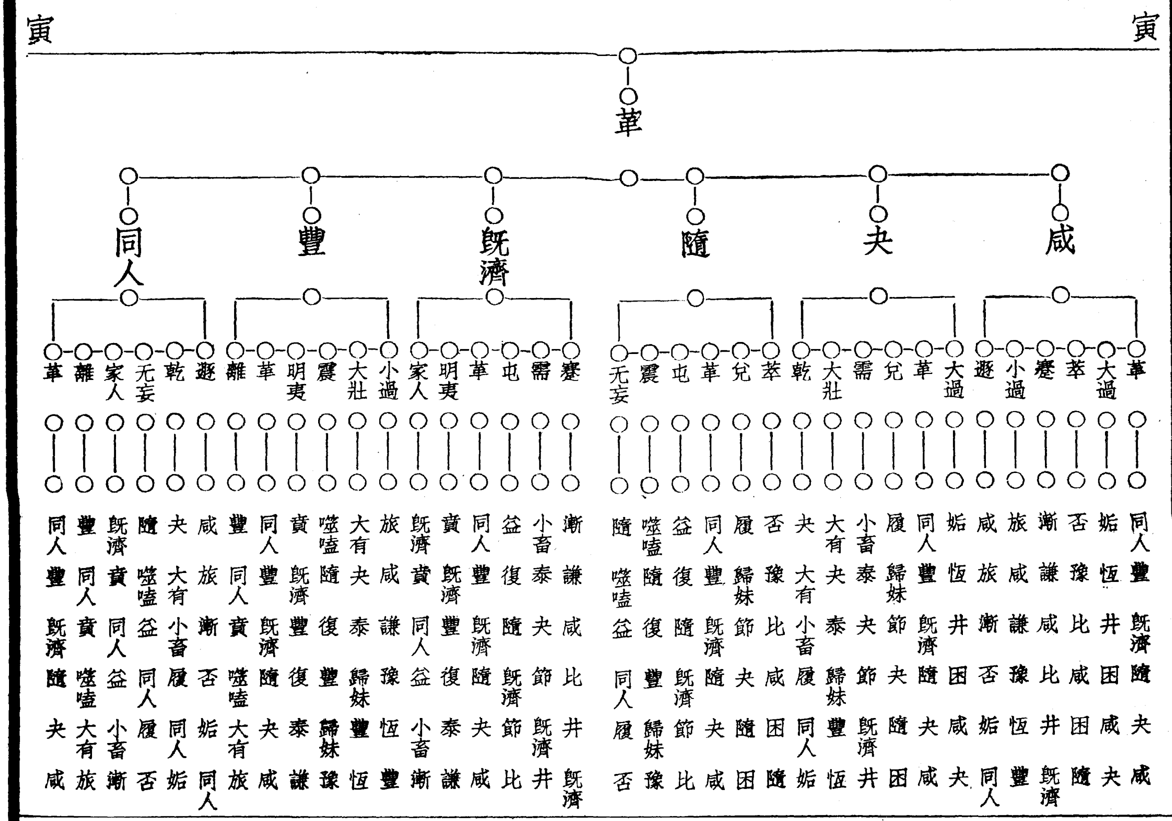

丑
丑
明夷
謙
泰
復
豐
既濟
賁
明夷 升 坤 小過 蹇 艮
升 明夷 臨 大壯 需 大畜
坤 臨 明夷 震 屯 頤
小過 大壯 震 明夷 革 離
蹇 需 屯 革 明夷 家人
艮 大畜 頤 離 家人 明夷

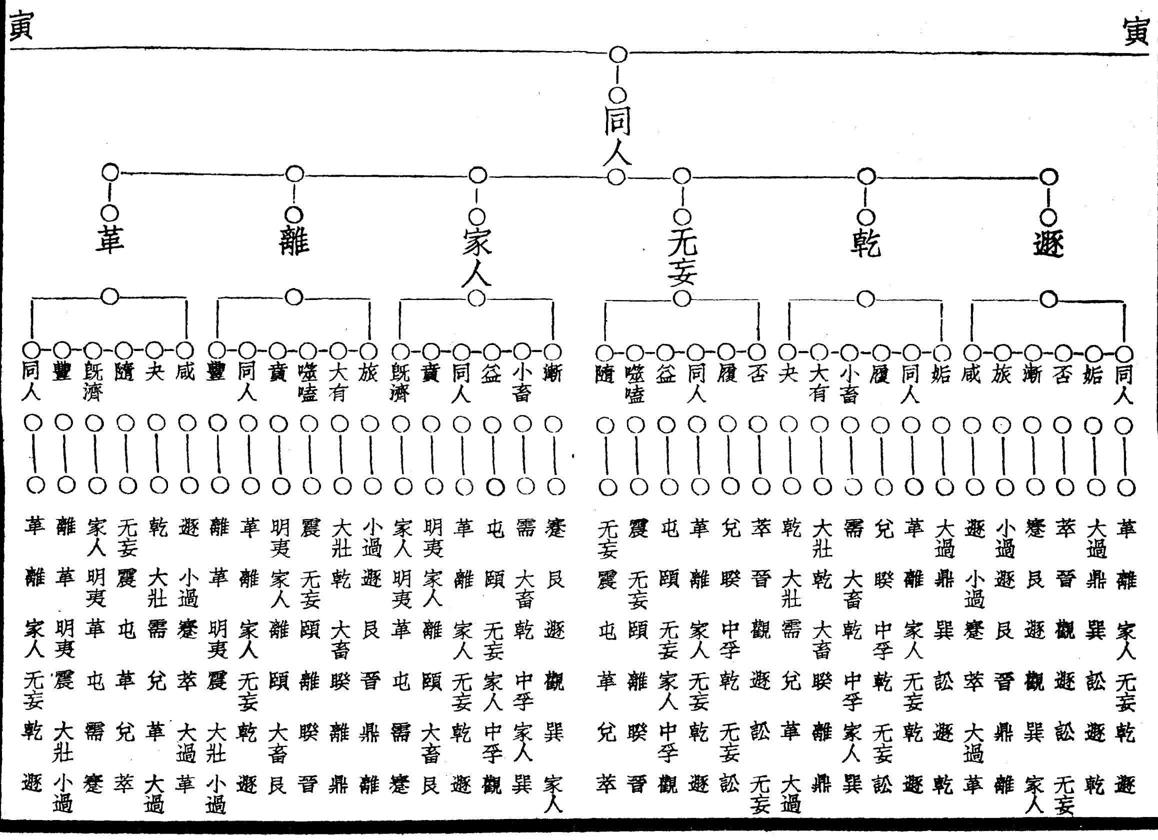

丑
丑
賁
艮
大畜
頤
離
家人
明夷
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
損 臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
小畜 需 大畜 乾 中孚 家人 巽
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
損 臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
噬嗑 震 无妄 頤 離 睽 晉
益 屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
噬嗑 震 无妄 頤 離 睽 晉
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
小畜 需 大畜 乾 中孚 家人 巽
益 屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮


寅
寅
既濟
蹇
需
屯
革
明夷
家人
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
節 中孚 臨 兌 需 屯 坎
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
小畜 需 大畜 乾 中孚 家入 巽
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
節 中孚 臨 兌 需 屯 坎
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
益 屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
小畜 需 大畜 乾 中孚 家人 巽
益 屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇


寅
寅
家人
漸
小畜
益
同人
賁
既濟
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
觀 比 剝 否 漸 渙 益
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
中孚 節 損 履 小畜 益 渙
乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤
大畜 泰 小畜 大有 損 賁 蠱
需 小畜 泰 夬 節 既濟 井
觀 比 剝 否 漸 渙 益
中孚 節 損 履 小畜 益 渙
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
无妄 隨 噬嗑 益 同人 履 否
頤 復 益 噬嗑 賁 損 剝
屯 益 復 隨 既濟 節 比
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤
无妄 隨 噬嗑 益 同人 履 否
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
革 同人 豐 既濟 隨 夬 咸
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
大畜 泰 小畜 大有 損 賁 蠱
頤 復 益 噬嗑 賁 損 剝
離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
明夷 賁 既濟 豐 復 泰 謙
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
需 小畜 泰 夬 節 既濟 井
屯 益 復 隨 既濟 節 比
革 同人 豐 既濟 隨 夬 咸
明夷 賁 既濟 豐 復 泰 謙
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸


寅
寅
寅
豐
小過
大壯
震
明夷
革
離
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
歸妹 睽 兌 臨 大壯 震 解
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
歸妹 睽 兌 臨 大壯 震 解
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
噬嗑 震 无妄 頤 離 睽 晉
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
噬嗑 震 无妄 頤 離 睽 晉
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過


寅
寅
革
咸
夬
隨
既濟
豐
同人
革 大過 萃 蹇 小過 遯
大過 革 兌 需 大壯 乾
萃 兌 革 屯 震 无妄
蹇 需 屯 革 明夷 家人
小過 大壯 震 明夷 革 離
遯 乾 无妄 家人 離 革


寅
寅
同人
遯
乾
无妄
家人
離
革
同人 姤 否 漸 旅 咸
姤 同人 履 小畜 大有 夬
否 履 同人 益 噬嗑 隨
漸 小畜 益 同人 賁 既濟
旅 大有 噬嗑 賁 同人 豐
咸 夬 隨 既濟 豐 同人

卯　卯

臨

師
- 臨：損 節 歸妹 泰 復 師
- 坤：剝 比 豫 謙 師 復
- 升：蠱 井 恆 師 謙 泰
- 解：未濟 困 師 恆 豫 歸妹
- 坎：渙 師 困 井 比 節
- 蒙：師 渙 未濟 蠱 剝 損

復
- 坤：剝 比 豫 謙 師 復
- 臨：損 節 歸妹 泰 復 師
- 明夷：賁 既濟 豐 復 泰 謙
- 震：噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
- 屯：益 復 隨 既濟 節 比
- 頤：復 益 噬嗑 賁 損 剝

泰
- 升：蠱 井 恆 師 謙 泰
- 明夷：賁 既濟 豐 復 泰 謙
- 臨：損 節 歸妹 泰 復 師
- 大壯：大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
- 需：小畜 泰 夬 節 既濟 升
- 大畜：泰 小畜 大有 損 賁 蠱

歸妹
- 解：未濟 困 震 恆 豫 歸妹
- 震：噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
- 大壯：大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
- 臨：損 節 歸妹 泰 復 師
- 兌：履 歸妹 節 夬 隨 困
- 睽：歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟

節
- 坎：渙 師 困 井 比 節
- 屯：益 復 隨 既濟 節 比
- 需：小畜 泰 夬 節 既濟 井
- 兌：履 歸妹 節 夬 隨 困
- 臨：損 節 歸妹 泰 復 師
- 中孚：節 損 履 小畜 益 渙

損
- 蒙：師 渙 未濟 蠱 剝 損
- 頤：復 益 噬嗑 賁 損 剝
- 大畜：泰 小畜 大有 損 賁 蠱
- 睽：歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
- 中孚：節 損 履 小畜 益 渙
- 臨：損 節 歸妹 泰 復 師

卯　卯

損

蒙
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
- 剝：坤 觀 晉 艮 蒙 頤
- 蠱：升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
- 未濟：解 訟 蒙 鼎 晉 睽
- 渙：坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
- 師：蒙 坎 解 升 坤 臨

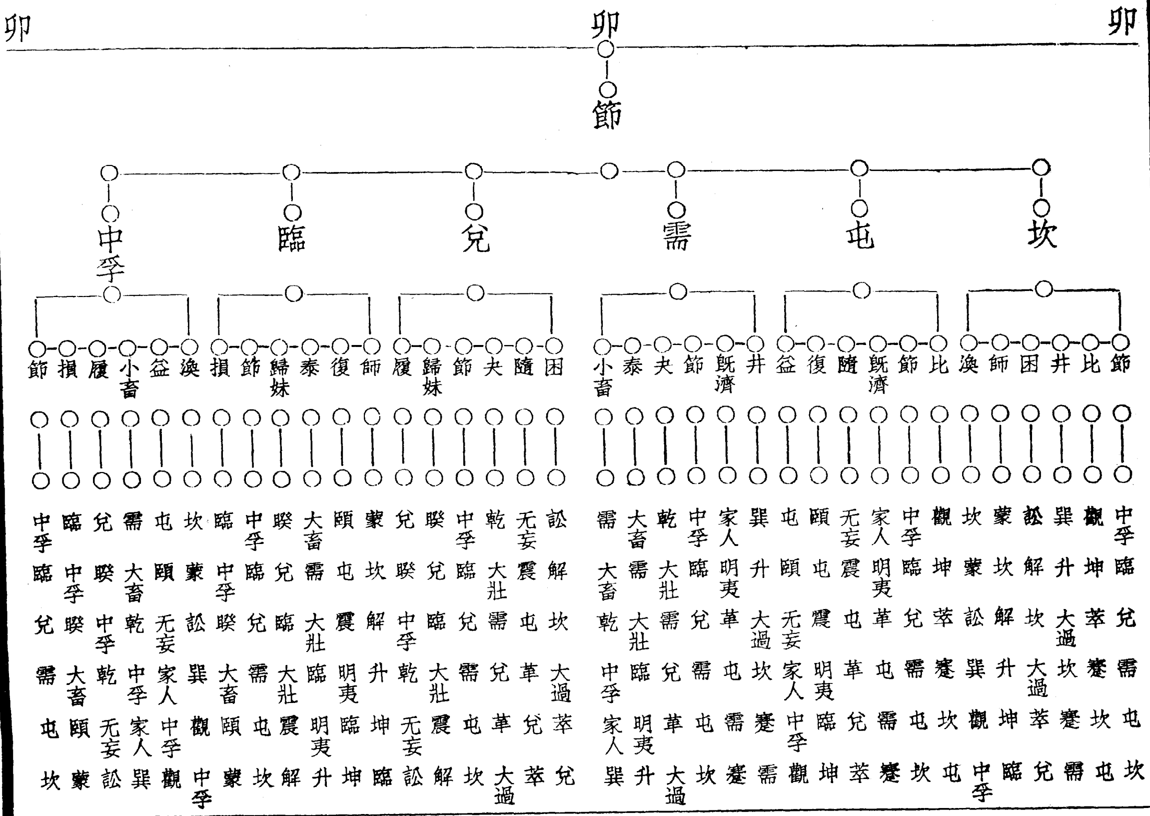
頤
- 剝：坤 觀 晉 艮 蒙 頤
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
- 賁：明夷 家人 離 頤 大畜 艮
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 益：屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
- 復：頤 屯 震 明夷 臨 坤

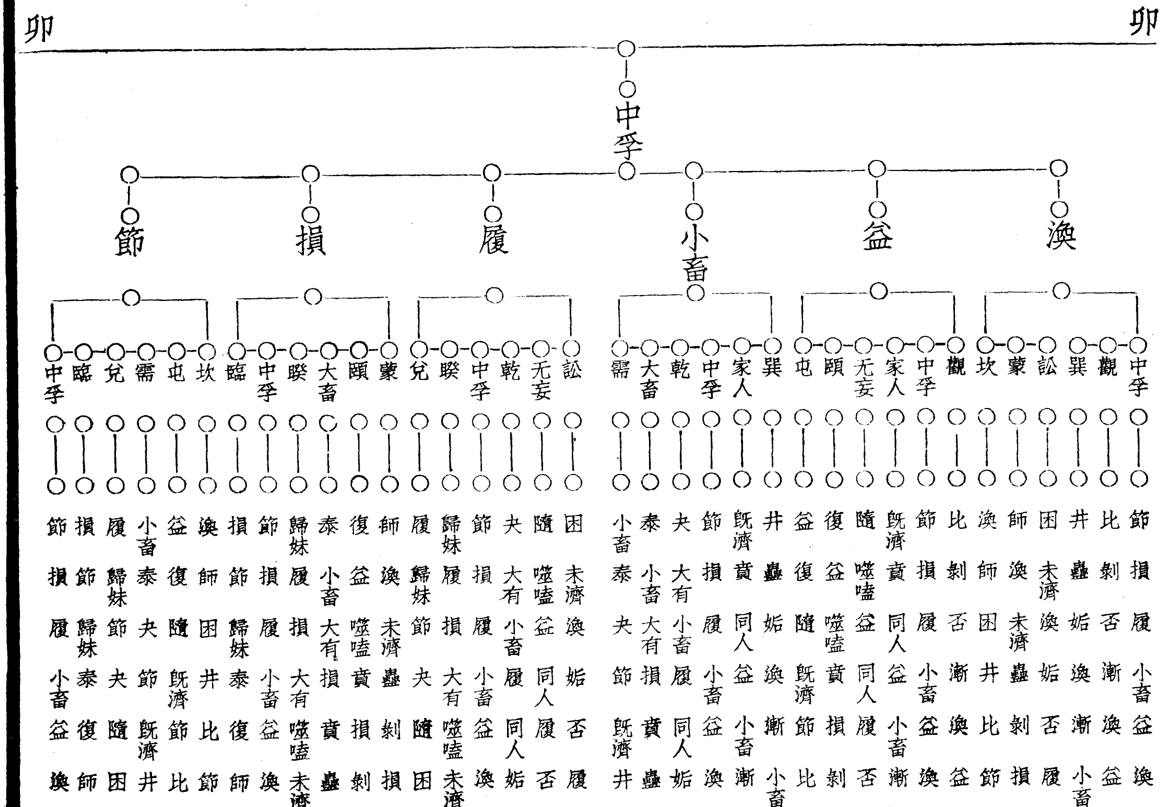
大畜
- 蠱：升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
- 賁：明夷 家人 離 頤 大畜 艮
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
- 小畜：需 大畜 乾 中孚 家人 巽
- 泰：大畜 需 大壯 臨 明夷 升

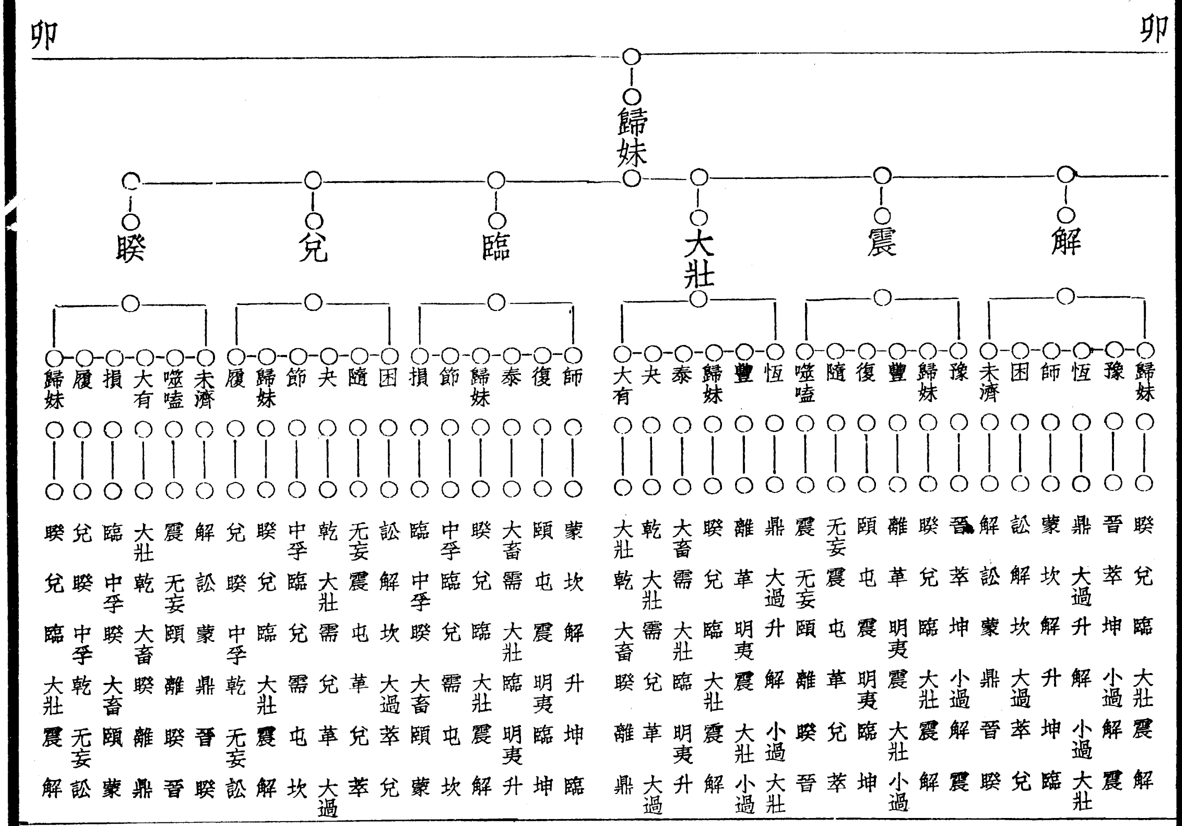
睽
- 未濟：解 訟 蒙 鼎 晉 睽
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
- 履：兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
- 歸妹：睽 兌 臨 大壯 震 解

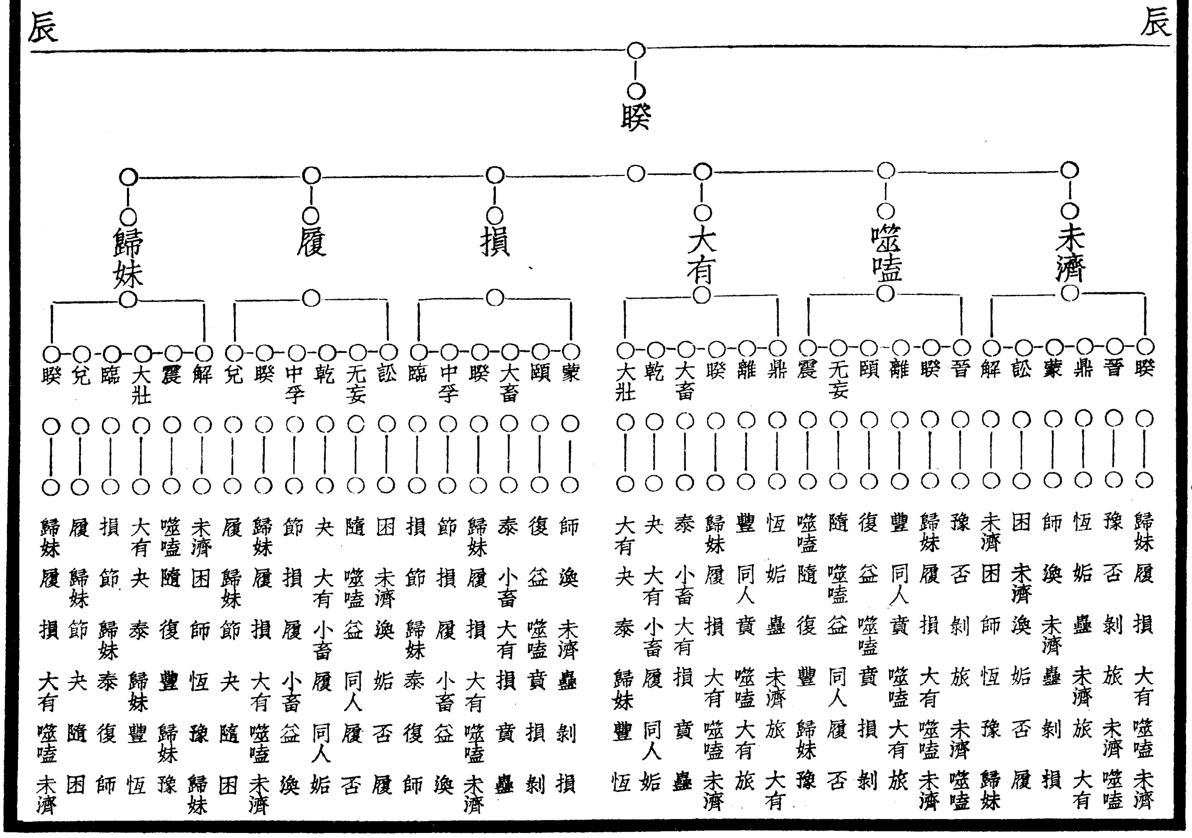
中孚
- 渙：坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
- 益：屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
- 小畜：需 大畜 乾 中孚 家人 巽
- 履：兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
- 節：中孚 臨 兌 需 屯 坎

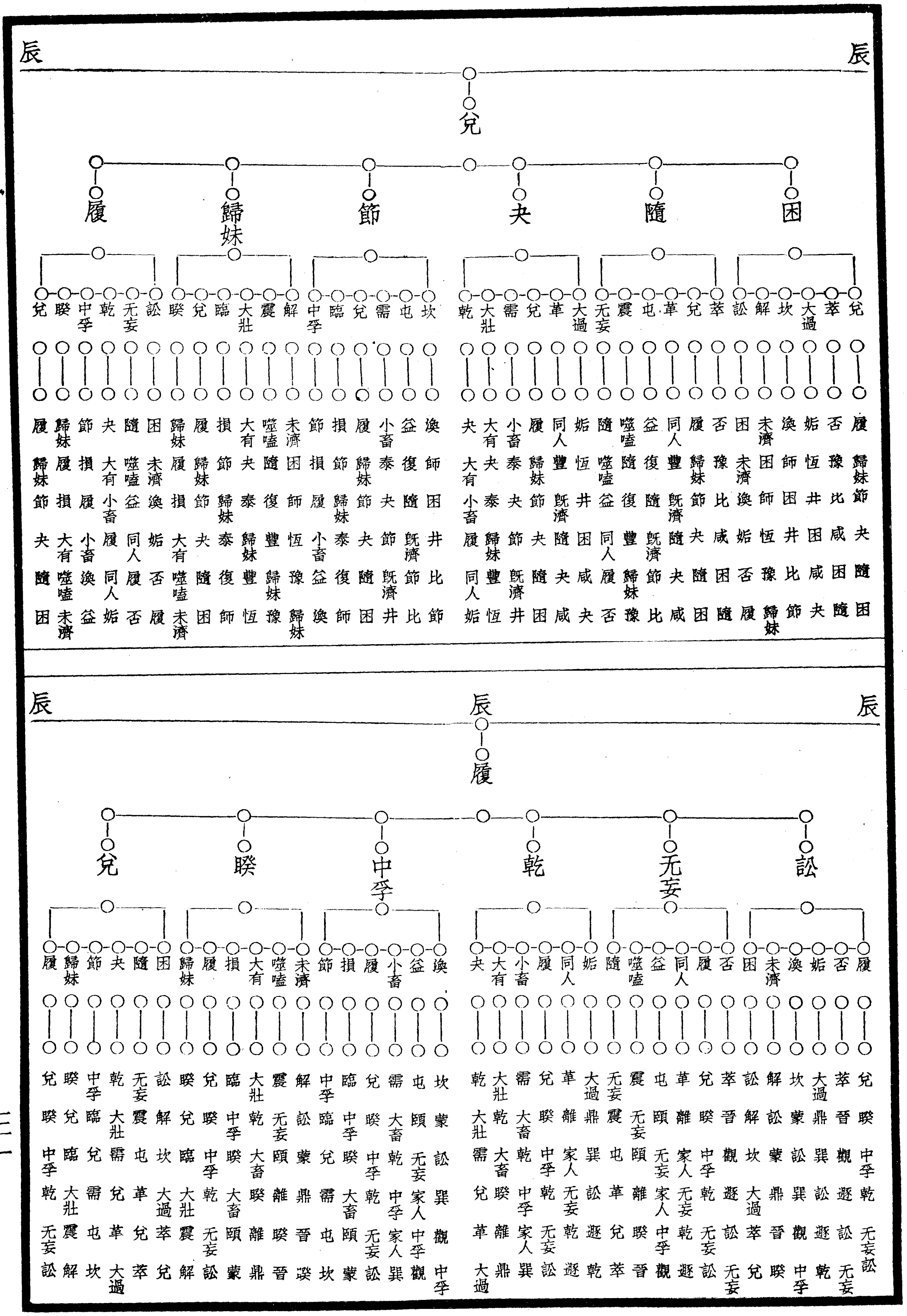
臨
- 師：蒙 坎 解 升 坤 臨
- 復：頤 屯 震 明夷 臨 坤
- 泰：大畜 需 大壯 臨 明夷 升
- 歸妹：睽 兌 臨 大壯 震 解
- 節：中孚 臨 兌 需 屯 坎
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙

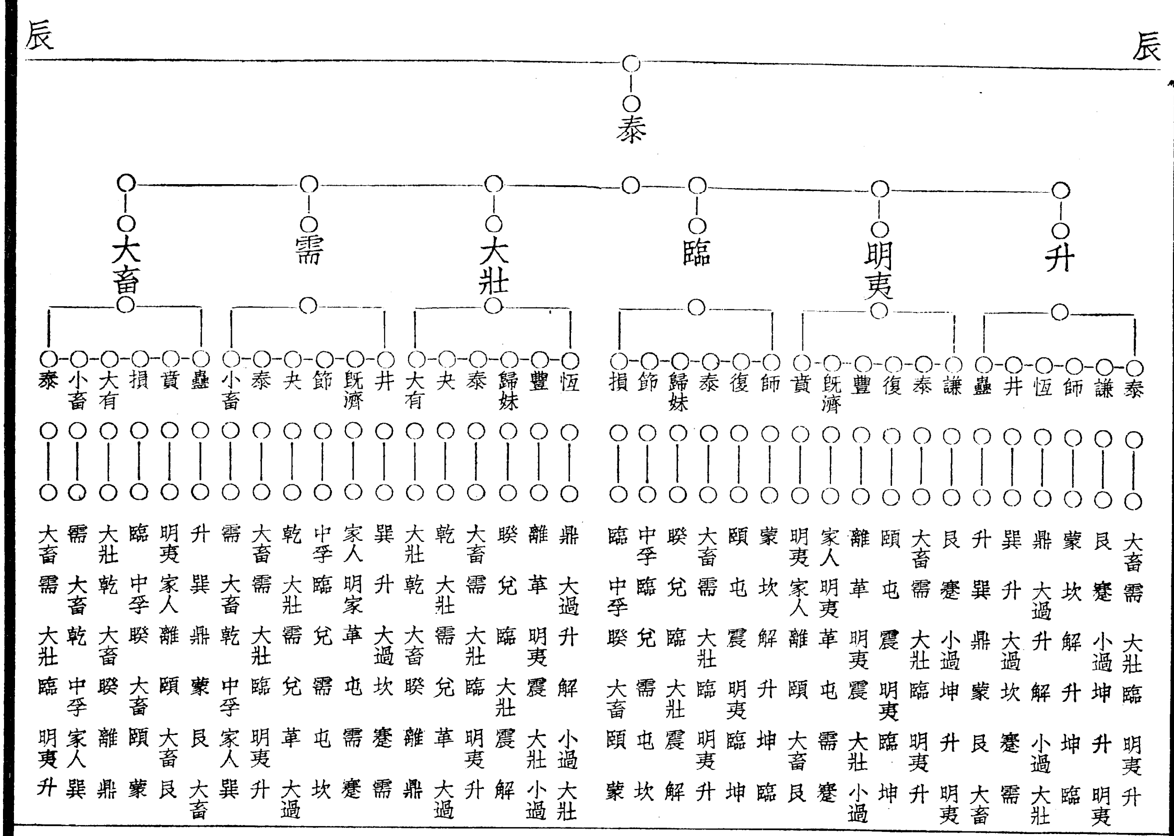

卯
卯
卯
節
中孚
臨
兌
需
屯
坎
節 損 履 小畜 益 渙
損 節 歸妹 泰 復 師
履 歸妹 節 夬 隨 困
小畜 泰 夬 節 既濟 井
益 復 隨 既濟 節 比
渙 師 困 井 比 節

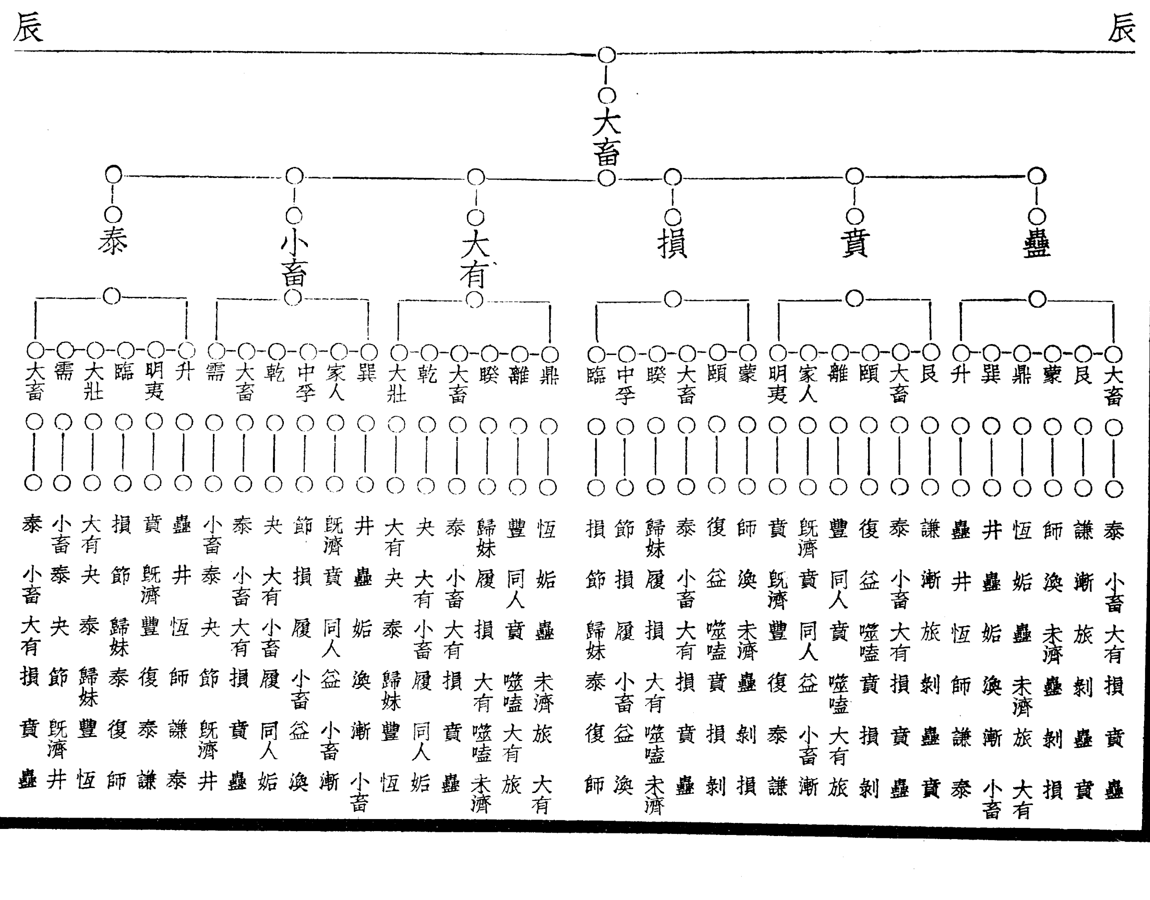

卯
卯
中孚
節
損
履
小畜
益
渙
中孚 臨 兌 需 屯 坎
臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚

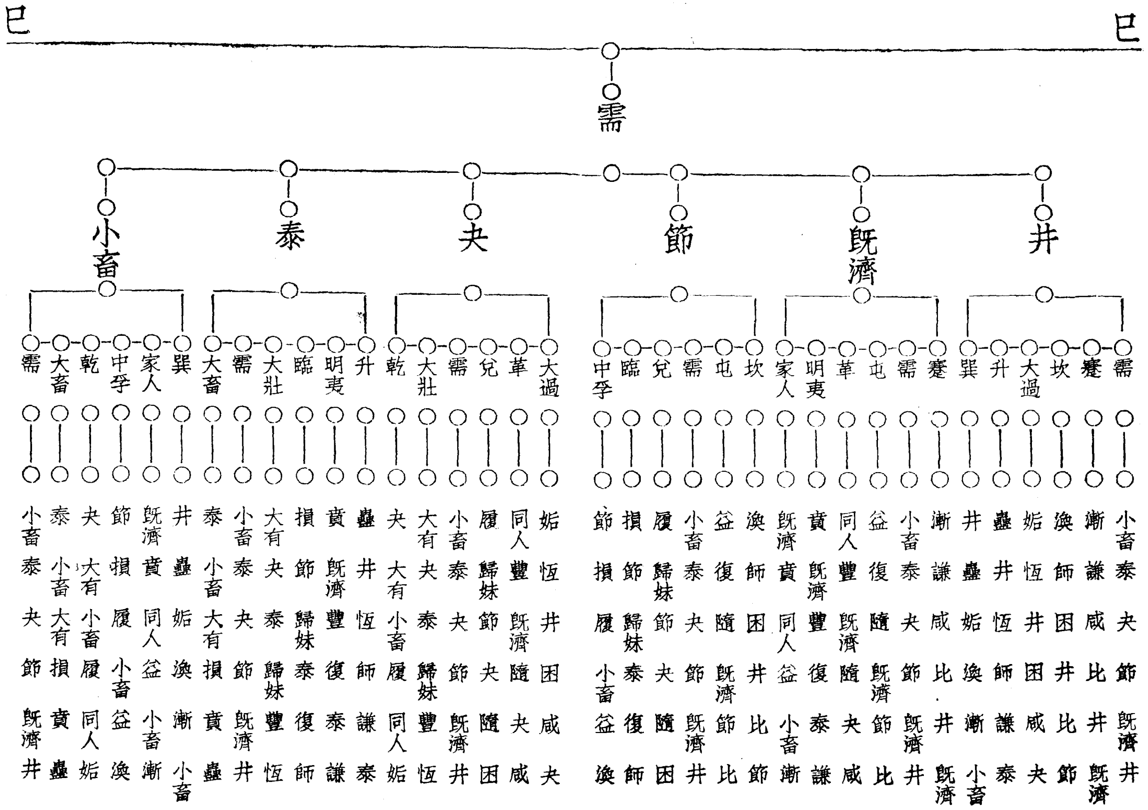

卯
卯
歸妹
解
震
大壯
臨
兌
睽
歸妹 豫 恆 師 困 未濟
豫 歸妹 豐 復 隨 噬嗑
恆 豐 歸妹 泰 夬 大有
師 復 泰 歸妹 節 損
困 隨 夬 節 歸妹 履
未濟 噬嗑 大有 損 履 歸妹

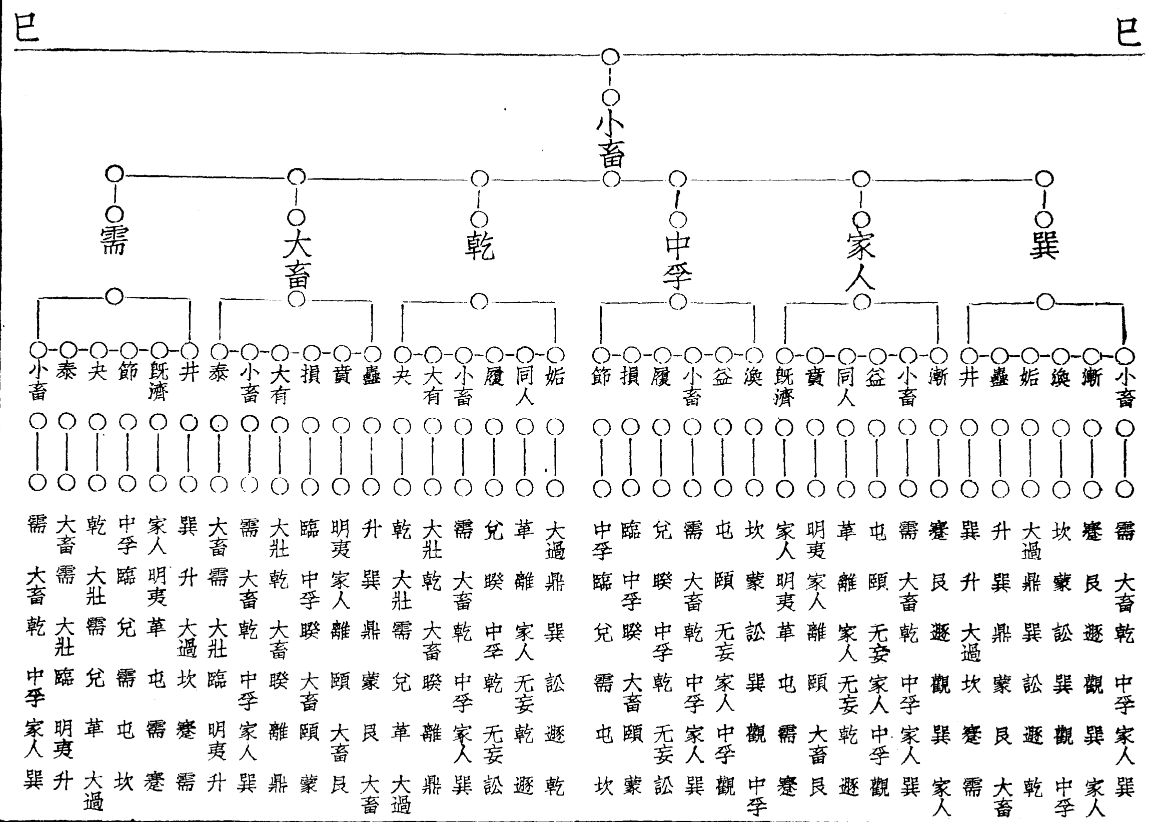

辰
辰
睽
未濟
噬嗑
大有
損
履
歸妹
睽 晉 鼎 蒙 訟 解
晉 睽 離 頤 无妄 震
鼎 離 睽 大畜 乾 大壯
蒙 頤 大畜 睽 中孚 臨
訟 无妄 乾 中孚 睽 兌
解 震 大壯 臨 兌 睽


辰
辰
兌
履
歸妹
節
夬
隨
困
兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
睽 兌 臨 大壯 震 解
中孚 臨 兌 需 屯 坎
乾 大壯 需 兌 革 大過
无妄 震 屯 革 兌 萃
訟 解 坎 大過 萃 兌
辰
辰
辰
履
兌
睽
中孚
乾
无妄
訟
履 歸妹 節 夬 隨 困
歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
節 損 履 小畜 益 渙
夬 大有 小畜 履 同人 姤
隨 噬嗑 益 同人 履 否
困 未濟 渙 姤 否 履


辰
辰
泰
大畜
需
大壯
臨
明夷
升
泰 小畜 大有 損 賁 蠱
小畜 泰 夬 節 既濟 井
大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
損 節 歸妹 泰 復 師
賁 既濟 豐 復 泰 謙
蠱 井 恆 師 謙 泰


辰
辰
大畜
泰
小畜
大有
損
賁
蠱
大畜 需 大壯 臨 明夷 升
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
明夷 家人 離 頤 大畜 艮
升 巽 鼎 蒙 艮 大畜


巳
巳
需
小畜
泰
夬
節
既濟
井
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
小畜 泰 夬 節 既濟 井
泰 小畜 大有 損 賁 蠱
夬 大有 小畜 履 同人 姤
節 損 履 小畜 益 渙
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
井 蠱 姤 渙 漸 小畜
大畜 需 大壯 臨 明夷 升
泰 小畜 大有 損 賁 蠱
小畜 泰 夬 節 既濟 井
大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
損 節 歸妹 泰 復 師
賁 既濟 豐 復 泰 謙
蠱 井 恆 師 謙 泰
乾 大壯 需 兌 革 大過
夬 大有 小畜 履 同人 姤
大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
小畜 泰 夬 節 既濟 井
履 歸妹 節 夬 隨 困
同人 豐 既濟 隨 夬 咸
姤 恆 井 困 咸 夬
中孚 臨 兌 需 屯 坎
節 損 履 小畜 益 渙
損 節 歸妹 泰 復 師
履 歸妹 節 夬 隨 困
小畜 泰 夬 節 既濟 井
益 復 隨 既濟 節 比
渙 師 困 井 比 節
家人 明夷 革 屯 需 蹇
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
賁 既濟 豐 復 泰 謙
同人 豐 既濟 隨 夬 咸
益 復 隨 既濟 節 比
小畜 泰 夬 節 既濟 井
漸 謙 咸 比 井 既濟
巽 升 大過 坎 蹇 需
井 蠱 姤 渙 漸 小畜
蠱 井 恆 師 謙 泰
姤 恆 井 困 咸 夬
渙 師 困 井 比 節
漸 謙 咸 比 井 既濟
小畜 泰 夬 節 既濟 井


巳
巳
小畜
需
大畜
乾
中孚
家人
巽
小畜 泰 夬 節 既濟 井
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
大畜 需 大壯 臨 明夷 升
乾 大壯 需 兌 革 大過
中孚 臨 兌 需 屯 坎
家人 明夷 革 屯 需 蹇
巽 升 大過 坎 蹇 需
泰 小畜 大有 損 賁 蠱
大畜 需 大壯 臨 明夷 升
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
明夷 家人 離 頤 大畜 艮
升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
夬 大有 小畜 履 同人 姤
乾 大壯 需 兌 革 大過
大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
革 離 家人 无妄 乾 遯
大過 鼎 巽 訟 遯 乾
節 損 履 小畜 益 渙
中孚 臨 兌 需 屯 坎
臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
家人 明夷 革 屯 需 蹇
明夷 家人 離 頤 大畜 艮
革 離 家人 无妄 乾 遯
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
蹇 艮 遯 觀 巽 家人
井 蠱 姤 渙 漸 小畜
巽 升 大過 坎 蹇 需
升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
大過 鼎 巽 訟 遯 乾
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
蹇 艮 遯 觀 巽 家人
需 大畜 乾 中孚 家人 巽

巳　巳　巳

大壯

恆
- 大壯：大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
- 小過：旅 咸 謙 豫 恆 豐
- 解：未濟 困 師 恆 豫 歸妹
- 升：蠱 井 恆 師 謙 泰
- 大過：姤 恆 井 困 咸 夬
- 鼎：恆 姤 蠱 未濟 旅 大有

豐
- 小過：旅 咸 謙 豫 恆 豐
- 大壯：大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
- 震：噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
- 明夷：賁 既濟 豐 復 泰 謙
- 革：同人 豐 既濟 隨 夬 咸
- 離：豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅

歸妹
- 解：未濟 困 師 恆 豫 歸妹
- 震：噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
- 大壯：大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
- 臨：損 節 歸妹 泰 復 師
- 兌：履 歸妹 節 夬 隨 困
- 睽：歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟

泰
- 升：蠱 井 恆 師 謙 泰
- 明夷：賁 既濟 豐 復 泰 謙
- 臨：損 節 歸妹 泰 復 師
- 大壯：大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
- 需：小畜 泰 夬 節 既濟 井
- 大畜：泰 小畜 大有 損 賁 蠱

夬
- 大過：姤 恆 井 困 咸 夬
- 革：同人 豐 既濟 隨 夬 咸
- 兌：履 歸妹 節 夬 隨 困
- 需：小畜 泰 夬 節 既濟 井
- 大壯：大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
- 乾：夬 大有 小畜 履 同人 姤

大有
- 鼎：恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
- 離：豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
- 睽：歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
- 大畜：泰 小畜 大有 損 賁 蠱
- 乾：夬 大有 小畜 履 同人 姤
- 大壯：大有 夬 泰 歸妹 豐 恆

巳　巳

大有

鼎
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
- 旅：小過 遯 艮 晉 鼎 離
- 未濟：解 訟 蒙 鼎 晉 睽
- 蠱：升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
- 姤：大過 鼎 巽 訟 遯 乾
- 恆：鼎 大過 升 解 小過 大壯

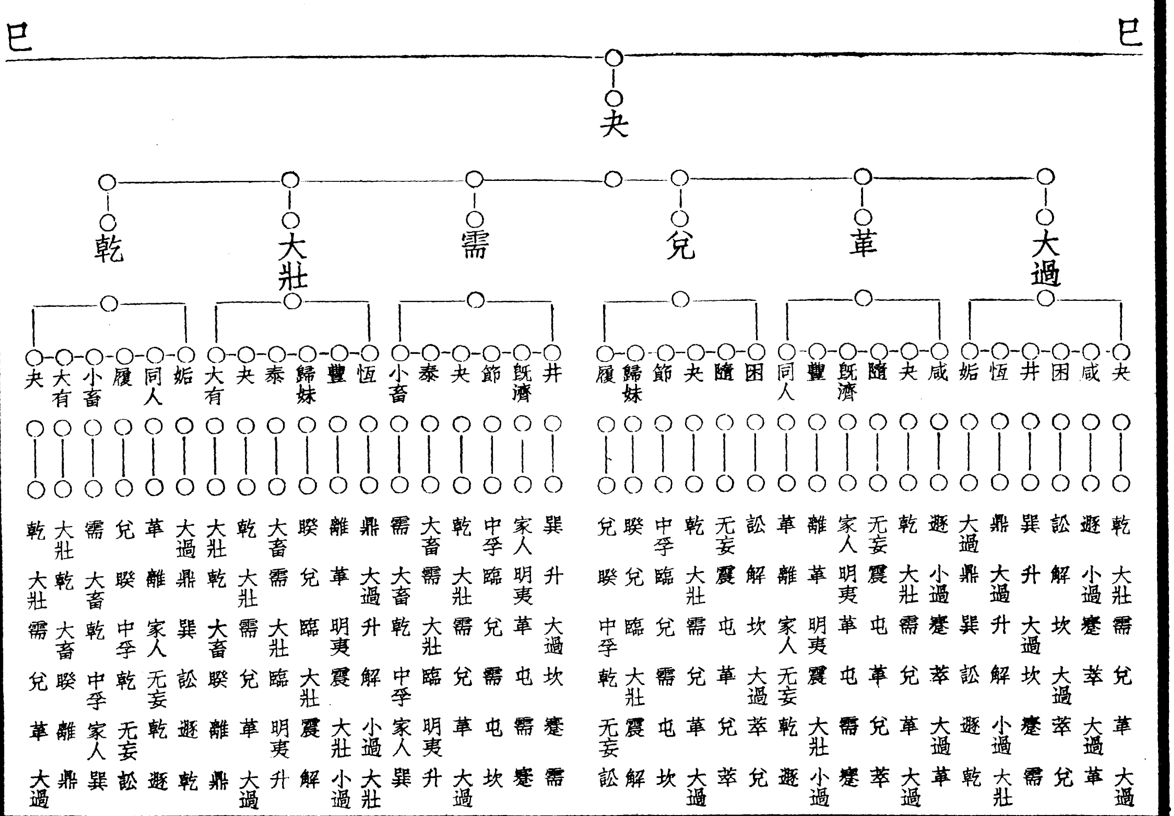
離
- 旅：小過 遯 艮 晉 鼎 離
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 賁：明夷 家人 離 頤 大畜 艮
- 同人：革 離 家人 无妄 乾 遯
- 豐：離 革 明夷 震 大壯 小過

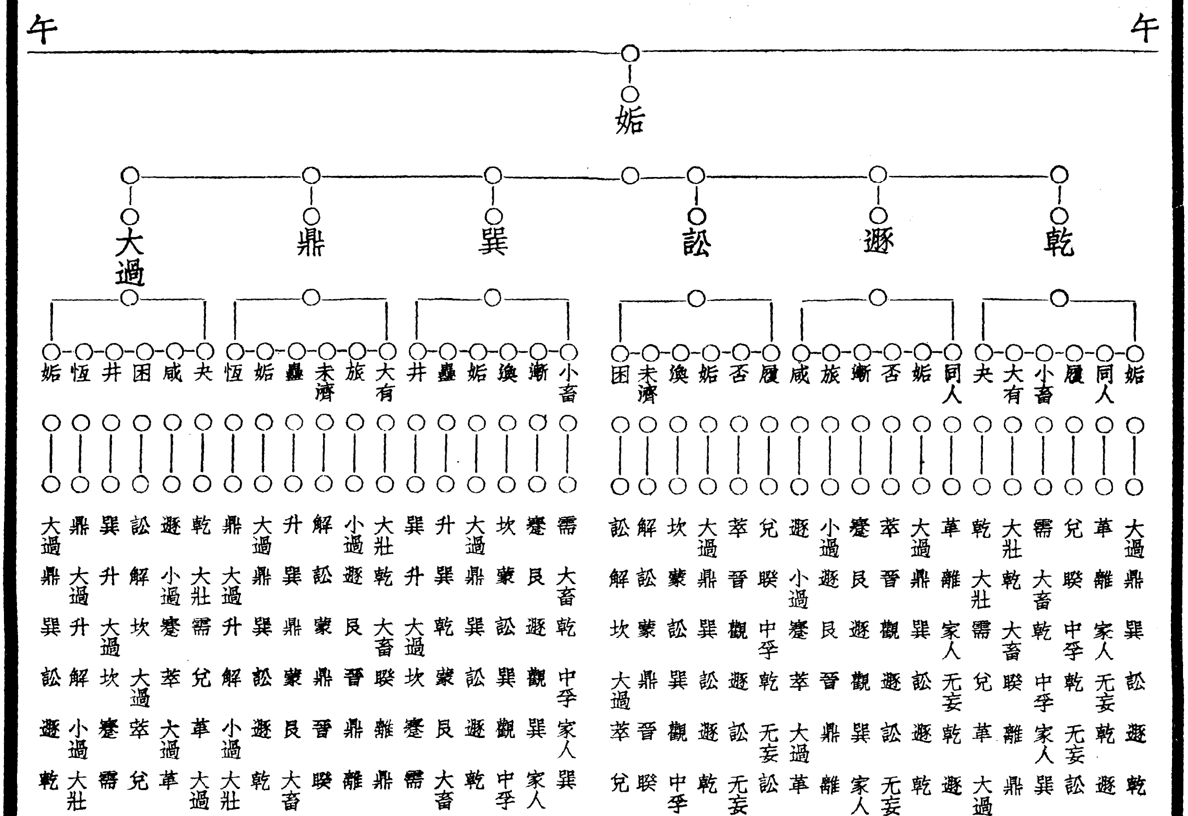
睽
- 未濟：解 訟 蒙 鼎 晉 睽
- 噬嗑：震 无妄 頤 離 睽 晉
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
- 履：兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
- 歸妹：睽 兌 臨 大壯 震 解

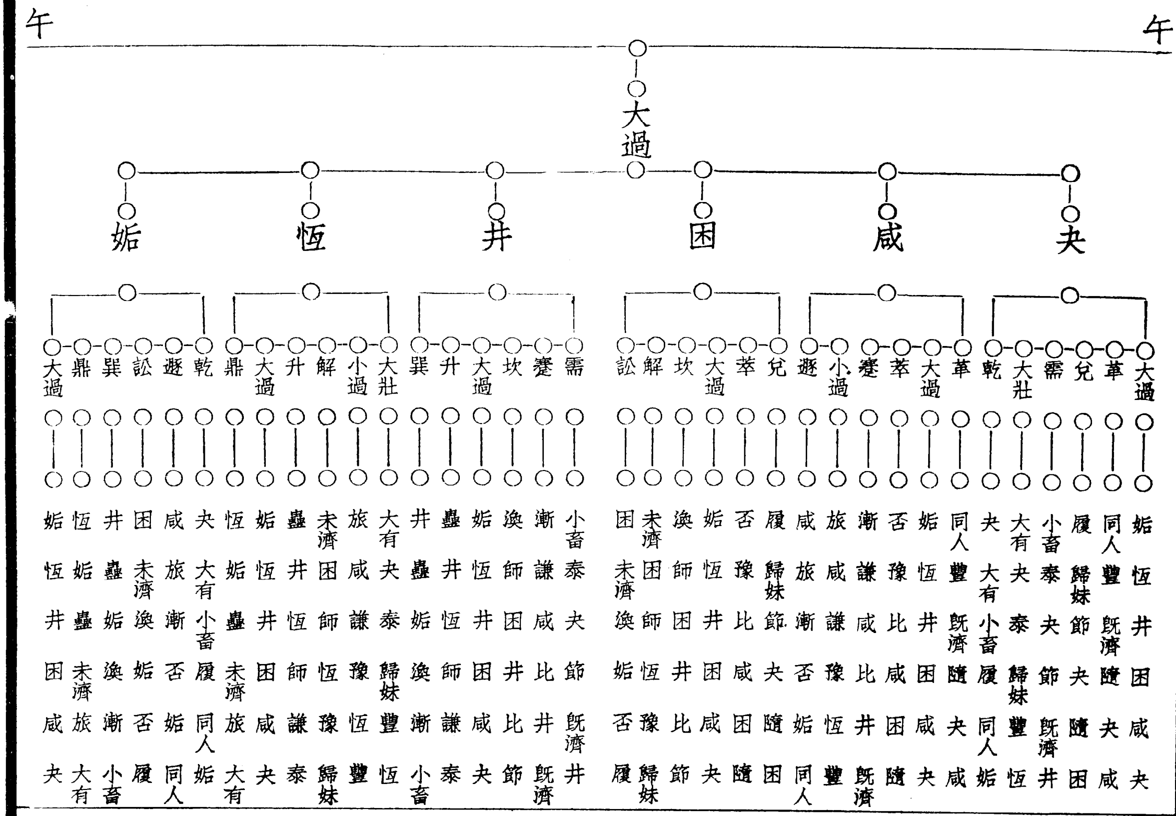
大畜
- 蠱：升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
- 賁：明夷 家人 離 頤 大畜 艮
- 損：臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
- 小畜：需 大畜 乾 中孚 家人 巽
- 泰：大畜 需 大壯 臨 明夷 升

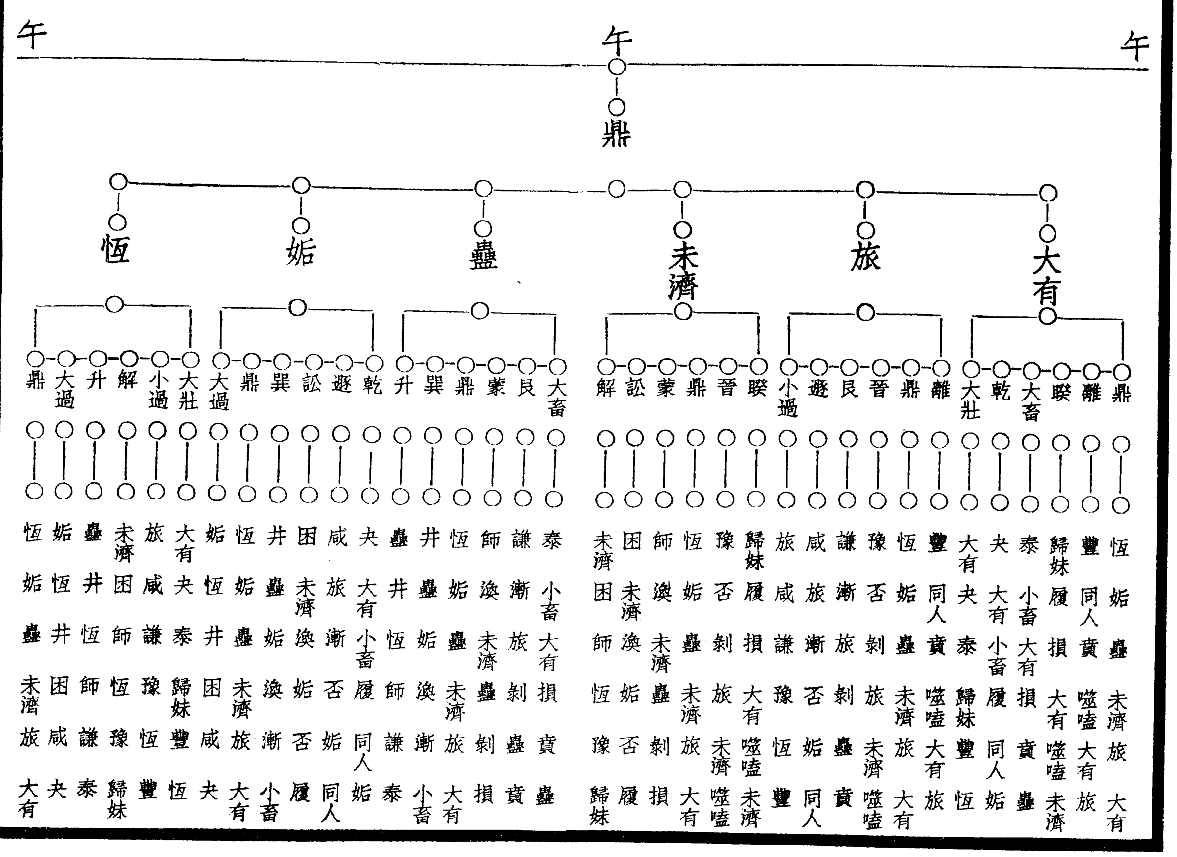
乾
- 姤：大過 鼎 巽 訟 遯 乾
- 同人：革 離 家人 无妄 乾 遯
- 履：兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
- 小畜：需 大畜 乾 中孚 家人 巽
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
- 夬：乾 大壯 需 兌 革 大過

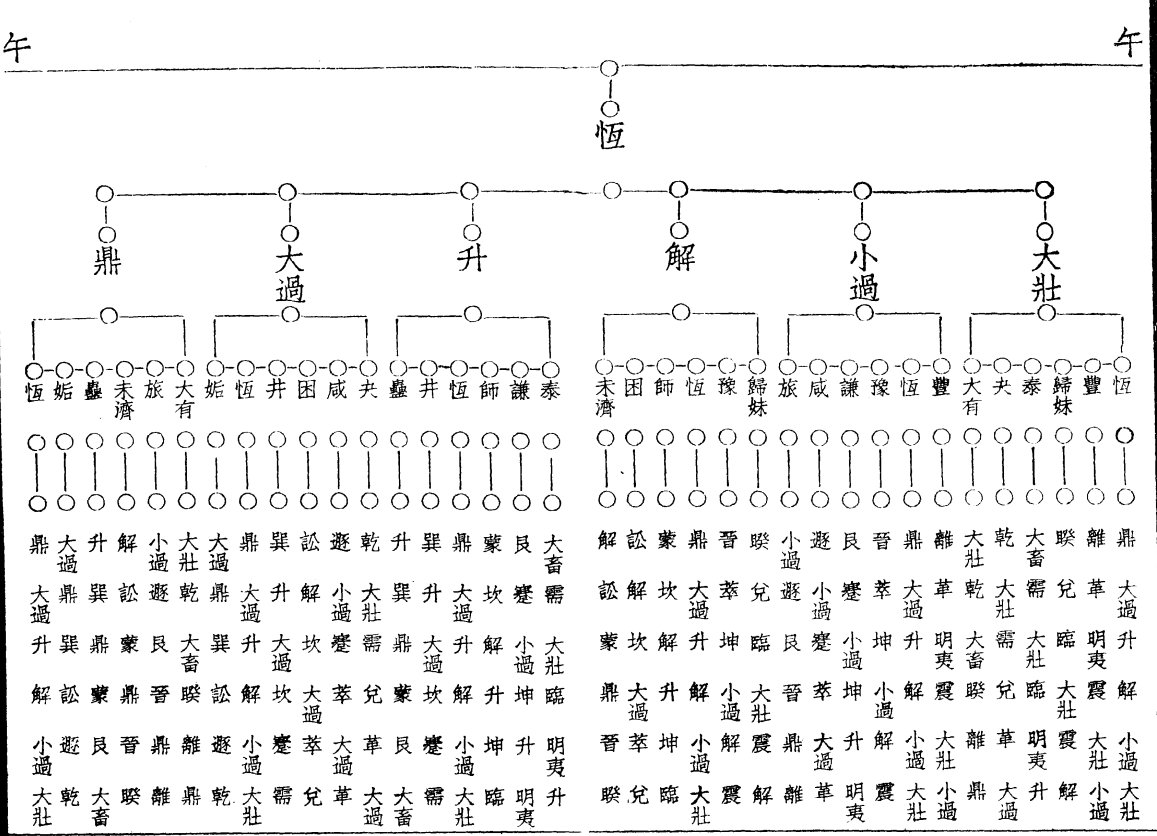
大壯
- 恆：鼎 大過 升 解 小過 大壯
- 豐：離 革 明夷 震 大壯 小過
- 歸妹：睽 兌 臨 大壯 震 解
- 泰：大畜 需 大壯 臨 明夷 升
- 夬：乾 大壯 需 兌 革 大過
- 大有：大壯 乾 大畜 睽 離 鼎

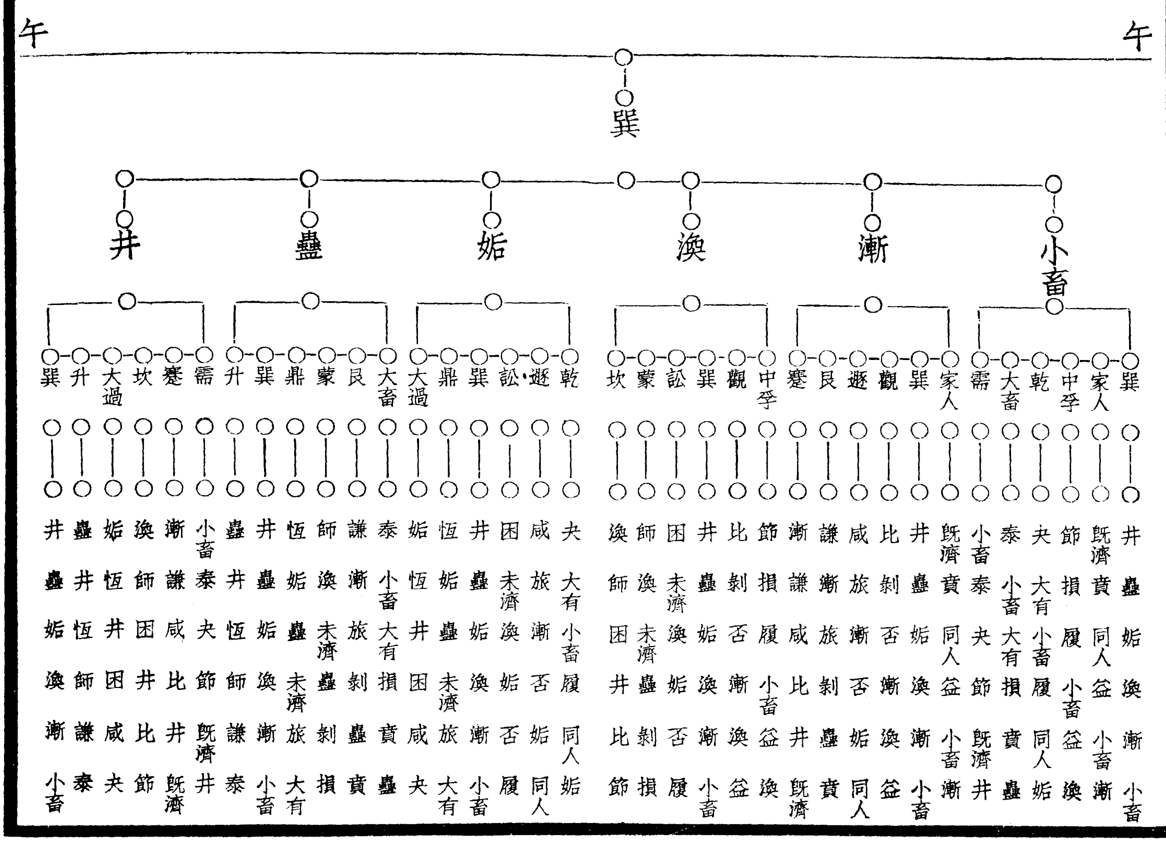

巳
巳
夬
乾
大壯
需
兌
革
大過
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
小畜 需 大畜 乾 中孚 家人 巽
履 兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
歸妹 睽 兌 臨 大壯 震 解
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
恒 鼎 大過 升 解 小過 大壯
小畜 需 大畜 乾 中孚 家人 巽
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
節 中孚 臨 兌 需 屯 坎
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
履 兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
歸妹 睽 兌 臨 大壯 震 解
節 中孚 臨 兌 需 屯 坎
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
恒 鼎 大過 升 解 小過 大壯
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過

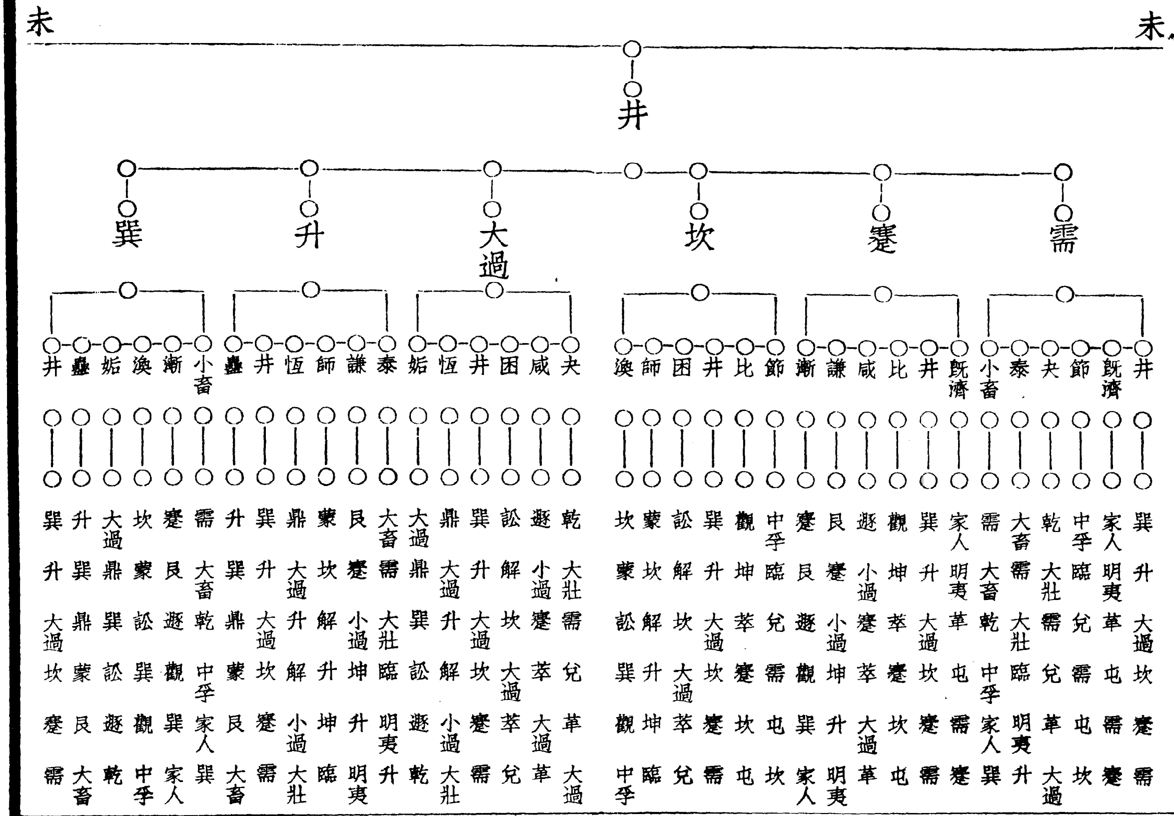

午
午
姤
大過
鼎
巽
訟
遯
乾
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
恒 鼎 大過 升 解 小過 大壯
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
恒 鼎 大過 升 解 小過 大壯
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
渙 坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
小畜 需 大畜 乾 中孚 家人 巽
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
渙 坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
履 兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
小畜 需 大畜 乾 中孚 家人 巽
履 兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾

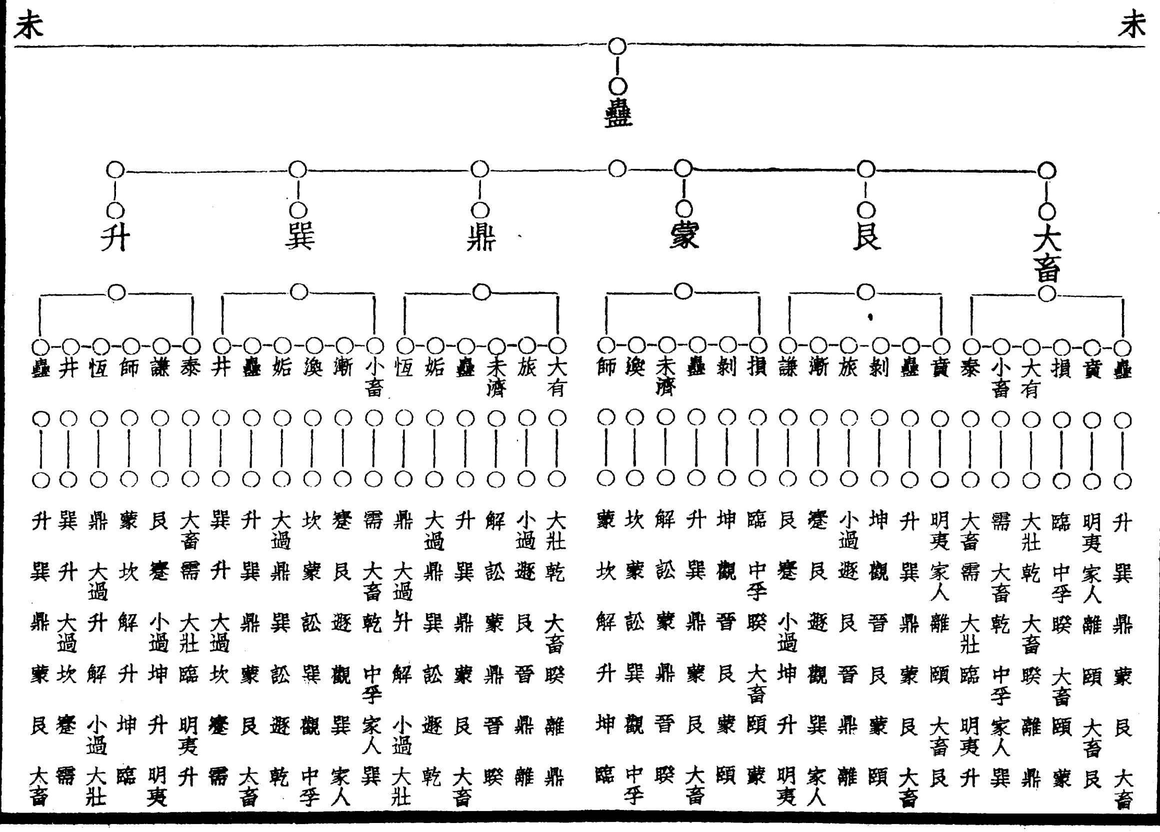

午
午
大過
姤
恆
井
困
咸
夬

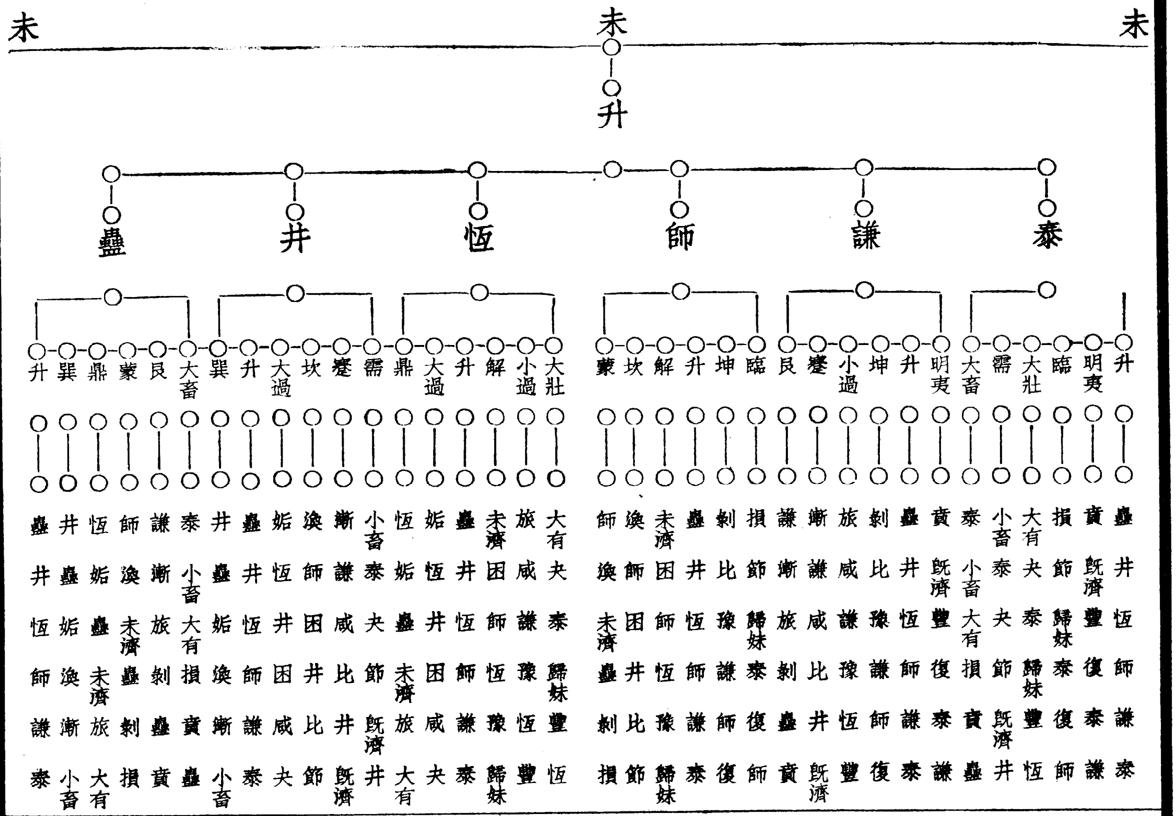

午
午
午
鼎
恆
姤
蠱
未濟
旅
大有

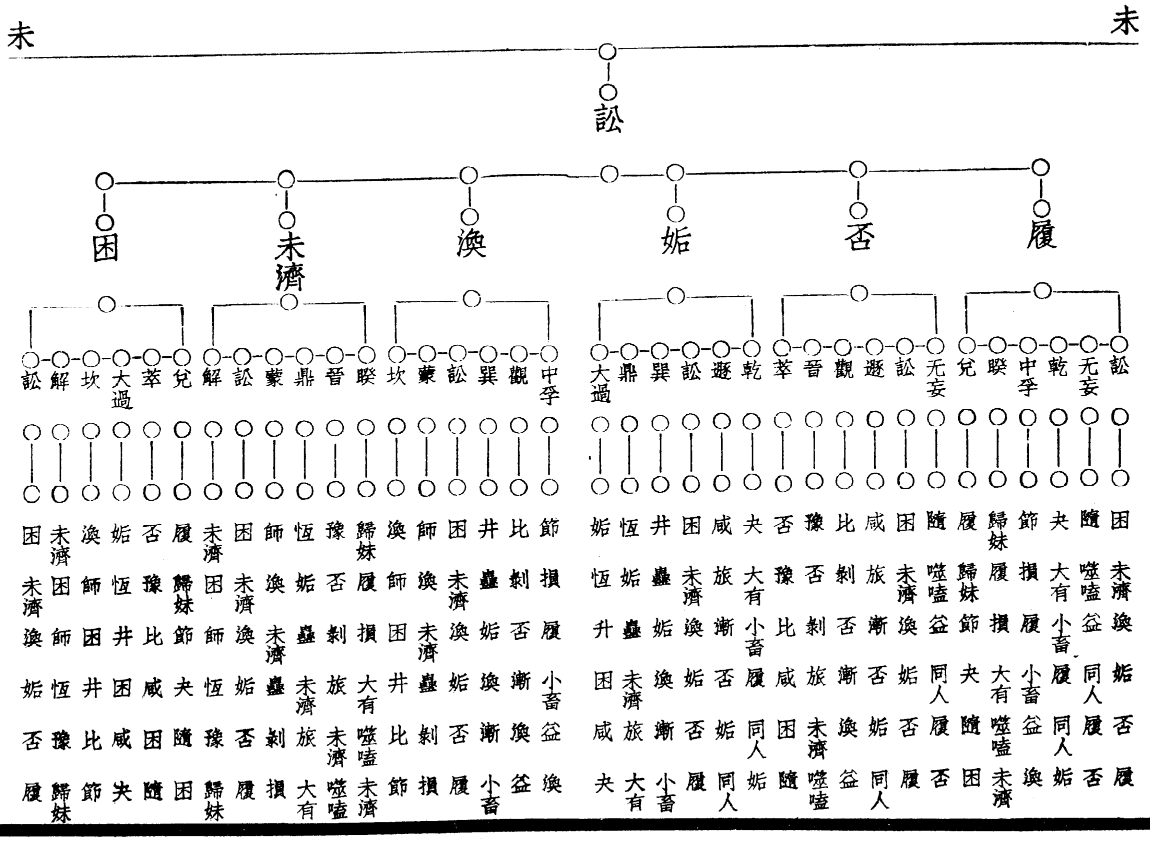

午
午
恆
大壯
小過
解
升
大過
鼎
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
歸妹 睽 兌 臨 大壯 震 解
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
歸妹 睽 兌 臨 大壯 震 解
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
師 蒙 坎 解 升 坤 臨
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
師 蒙 坎 解 升 坤 臨
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯

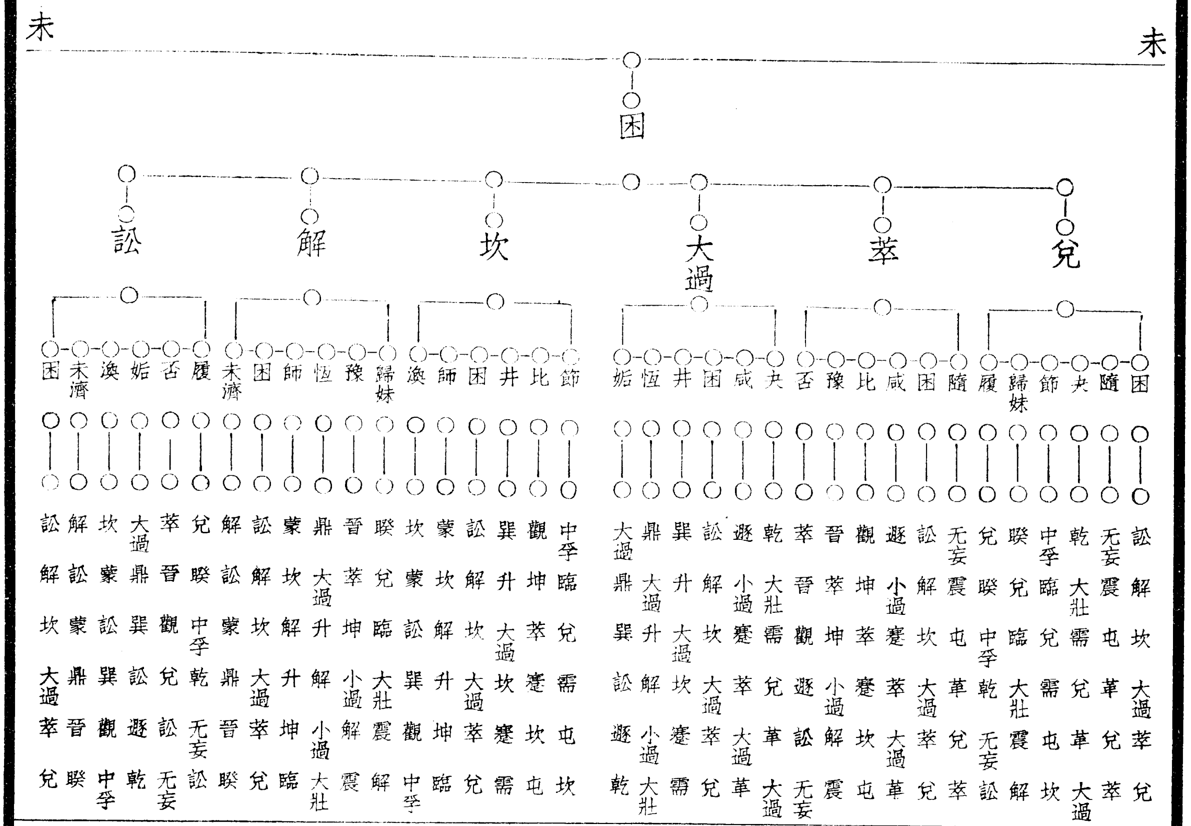

午
午
巽
小畜
漸
渙
姤
蠱
井
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
中孚 節 損 履 小畜 益 渙
乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤
大畜 泰 小畜 大有 損 賁 蠱
需 小畜 泰 夬 節 既濟 井
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
觀 比 剝 否 漸 渙 益
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
中孚 節 損 履 小畜 益 渙
觀 比 剝 否 漸 渙 益
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
訟 困 未濟 渙 姤 否 履
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損
坎 渙 師 困 井 比 節
乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
訟 困 未濟 渙 姤 否 履
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
鼎 恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
大過 姤 恆 井 困 咸 夬
大畜 泰 小畜 大有 損 賁 蠱
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損
鼎 恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
升 蠱 井 恆 師 謙 泰
需 小畜 泰 夬 節 既濟 井
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
坎 渙 師 困 井 比 節
大過 姤 恆 井 困 咸 夬
升 蠱 井 恆 師 謙 泰
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜

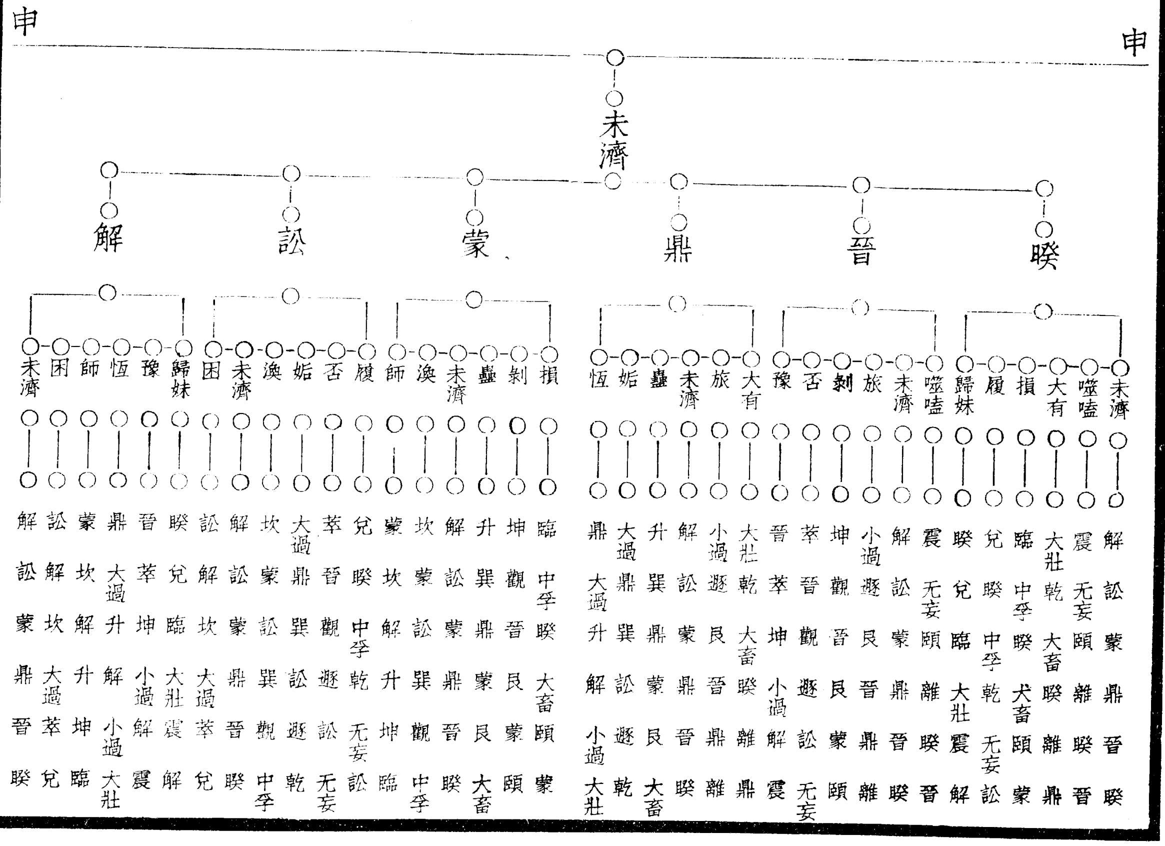

未
未
井
需
蹇
坎
大過
升
巽
井 既濟 節 夬 泰 小畜
既濟 井 比 咸 謙 漸
節 比 井 困 師 渙
夬 咸 困 井 恒 姤
泰 謙 師 恒 井 蠱
小畜 漸 渙 姤 蠱 井

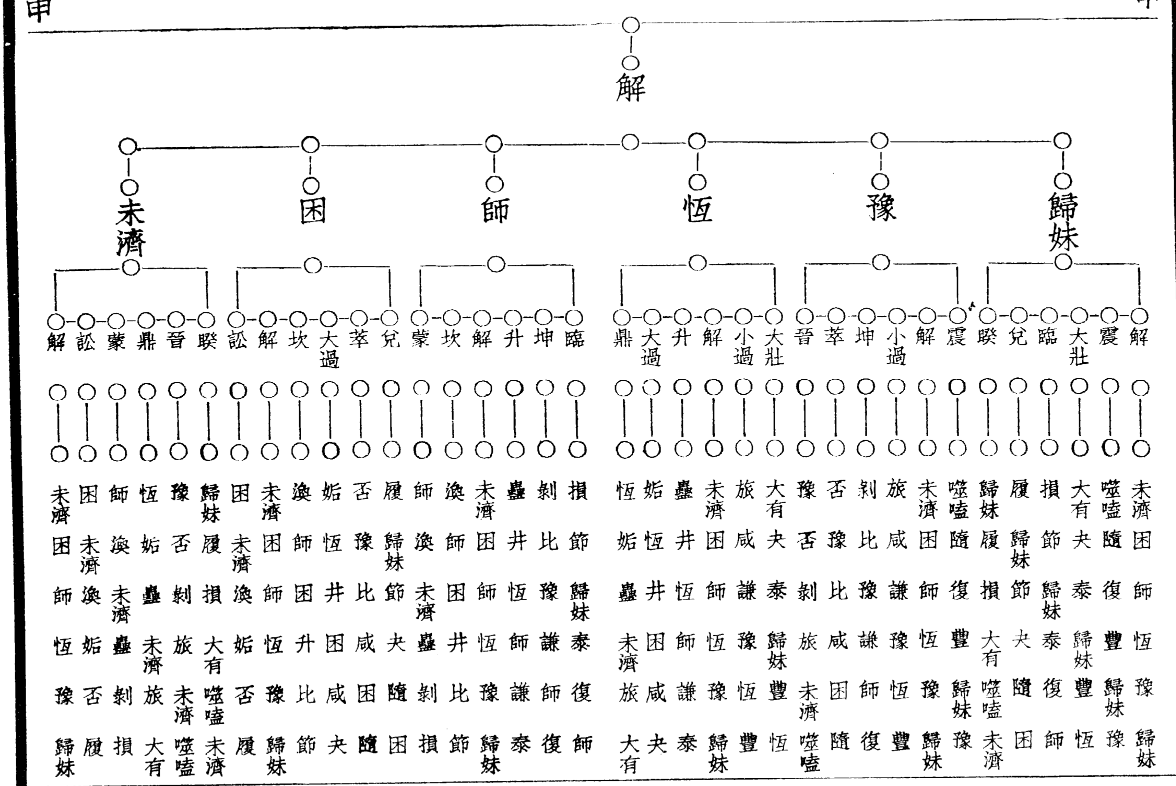

未
未
蠱
大畜
艮
蒙
鼎
巽
升
蠱 賁 損 大有 小畜 泰
賁 蠱 剝 旅 漸 謙
損 剝 蠱 未濟 渙 師
大有 旅 未濟 蠱 姤 恒
小畜 漸 渙 姤 蠱 井
泰 謙 師 恒 井 蠱

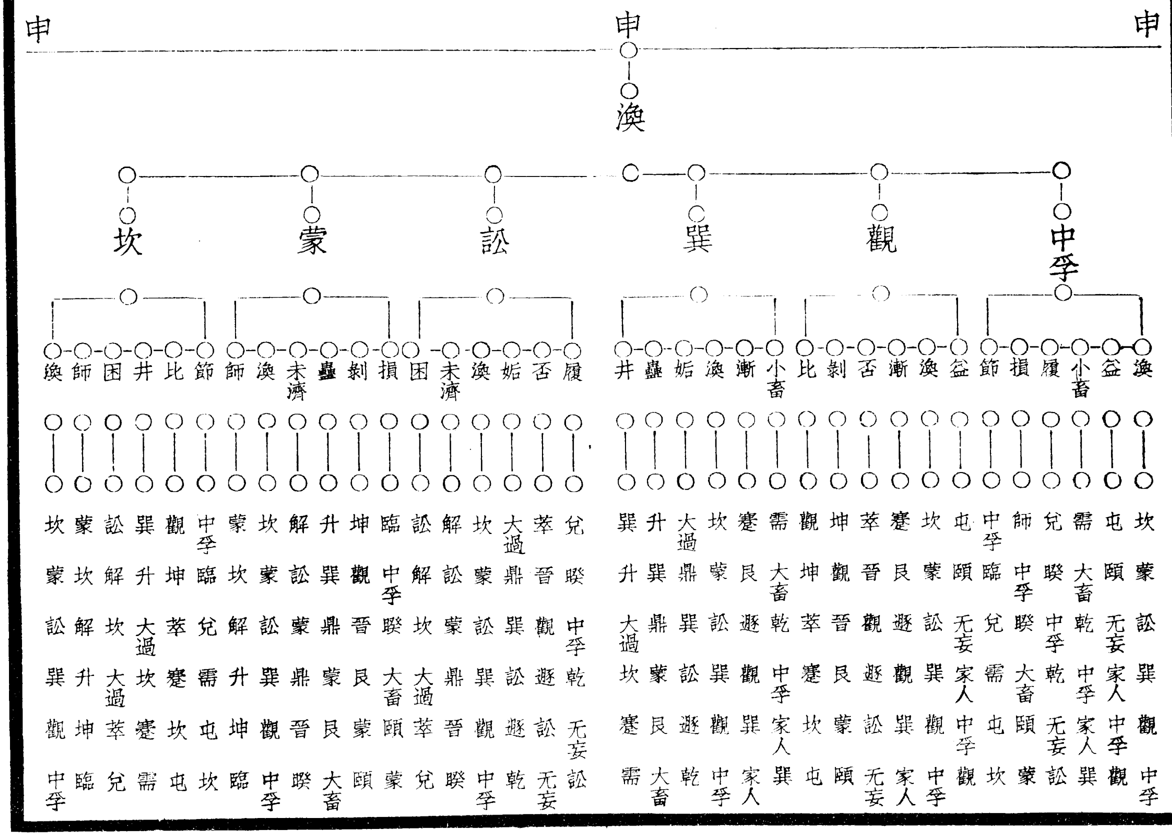

未
未
未
升
泰
謙
師
恆
井
蠱
升　蠱井恆師謙泰
明夷　賁既濟豐復泰謙
臨　損節歸妹泰復師
大壯　大有夬泰歸妹豐恆
需　小畜泰夬節既濟井
大畜　泰小畜大有損賁蠱
明夷　賁既濟豐復泰謙
升　蠱井恆師謙泰
坤　剝比豫師謙復
小過　旅咸謙豫恆豐
蹇　漸謙咸比井既濟
艮　謙漸旅剝蠱賁
臨　損節歸妹泰復師
坤　剝比豫謙師復
升　蠱井恆師謙泰
解　未濟困師恆豫歸妹
坎　渙師困井比節
蒙　師渙未濟蠱剝損
大壯　大有夬泰歸妹豐恆
小過　旅咸謙豫恆豐
解　未濟困師恆豫歸妹
升　蠱井恆師謙泰
大過　姤恆井困咸夬
鼎　恆姤蠱未濟旅大有
需　小畜泰夬節既濟井
蹇　漸謙咸比井既濟
坎　渙師困井比節
大過　姤恆井困咸夬
升　蠱井恆師謙泰
巽　井蠱姤渙漸小畜
大畜　泰小畜大有損賁蠱
艮　謙漸旅剝蠱賁
蒙　師渙未濟蠱剝損
鼎　恆姤蠱未濟旅大有
巽　井蠱姤渙漸小畜
升　蠱井恆師謙泰

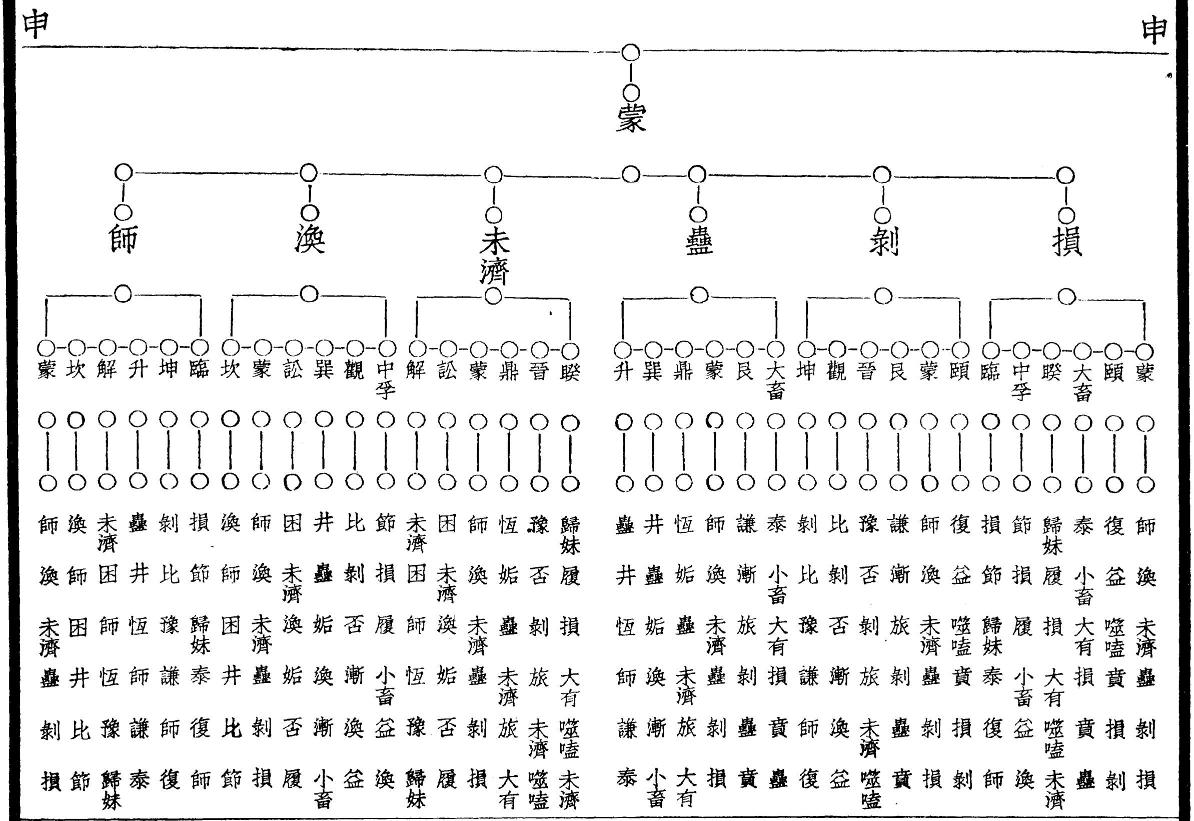

未
未
訟
履
否
姤
渙
未濟
困
訟　困未濟渙姤否履
无妄　隨噬嗑益同人履否
乾　夬大有小畜履同人姤
中孚　節損履小畜益渙
睽　歸妹履損大有噬嗑未濟
兌　履歸妹節夬隨困
无妄　隨噬嗑益同人履否
訟　困未濟渙姤否履
遯　咸旅漸否姤同人
觀　比剝否漸渙益
晉　豫否剝旅未濟噬嗑
萃　否豫比咸困隨
乾　夬大有小畜履同人姤
遯　咸旅漸否姤同人
訟　困未濟渙姤否履
巽　井蠱姤渙漸小畜
鼎　恆姤蠱未濟旅大有
大過　姤恆井困咸夬
中孚　節損履小畜益渙
觀　比剝否漸渙益
巽　井蠱姤渙漸小畜
訟　困未濟渙姤否履
蒙　師渙未濟蠱剝損
坎　渙師困井比節
睽　歸妹履損大有噬嗑未濟
晉　豫否剝旅未濟噬嗑
鼎　恆姤蠱未濟旅大有
蒙　師渙未濟蠱剝損
訟　困未濟渙姤否履
解　未濟困師恆豫歸妹
兌　履歸妹節夬隨困
萃　否豫比咸困隨
大過　姤恆井困咸夬
坎　渙師困井比節
解　未濟困師恆豫歸妹
訟　困未濟渙姤否履

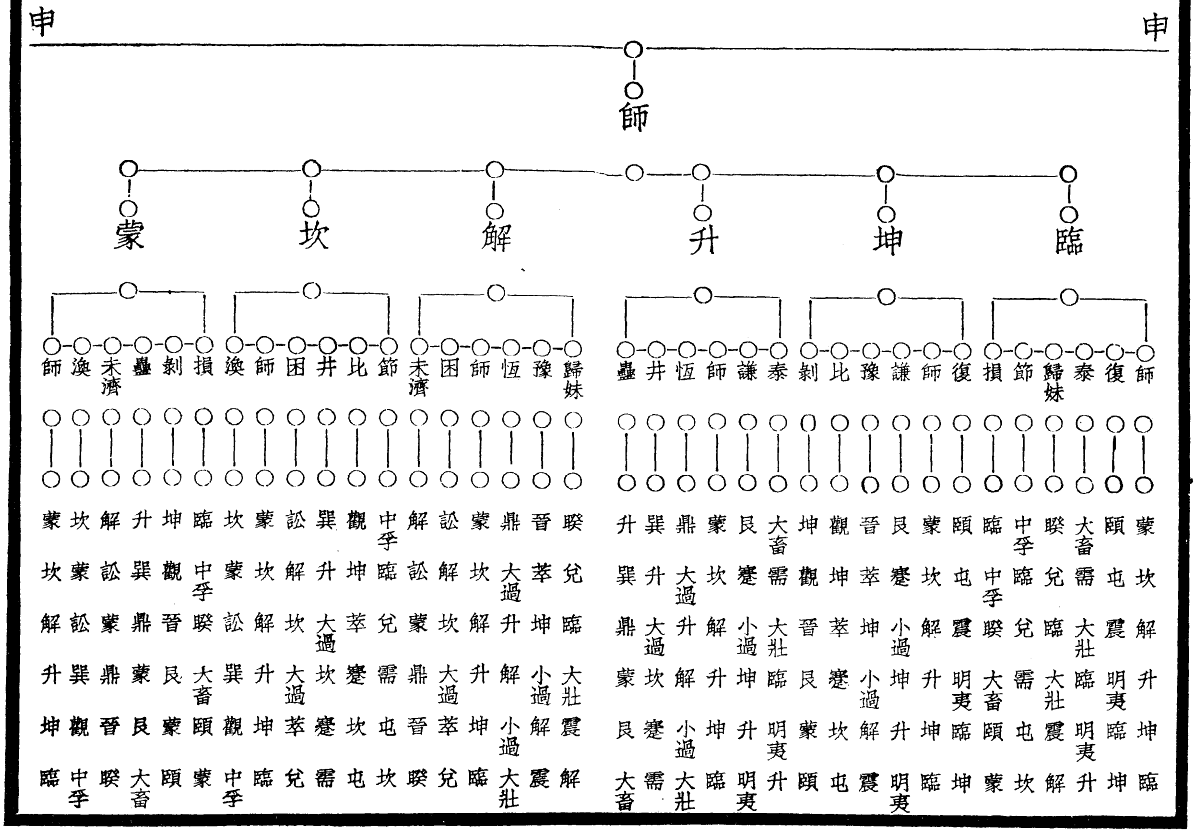

未
困
訟
解
坎
大過
萃
兌

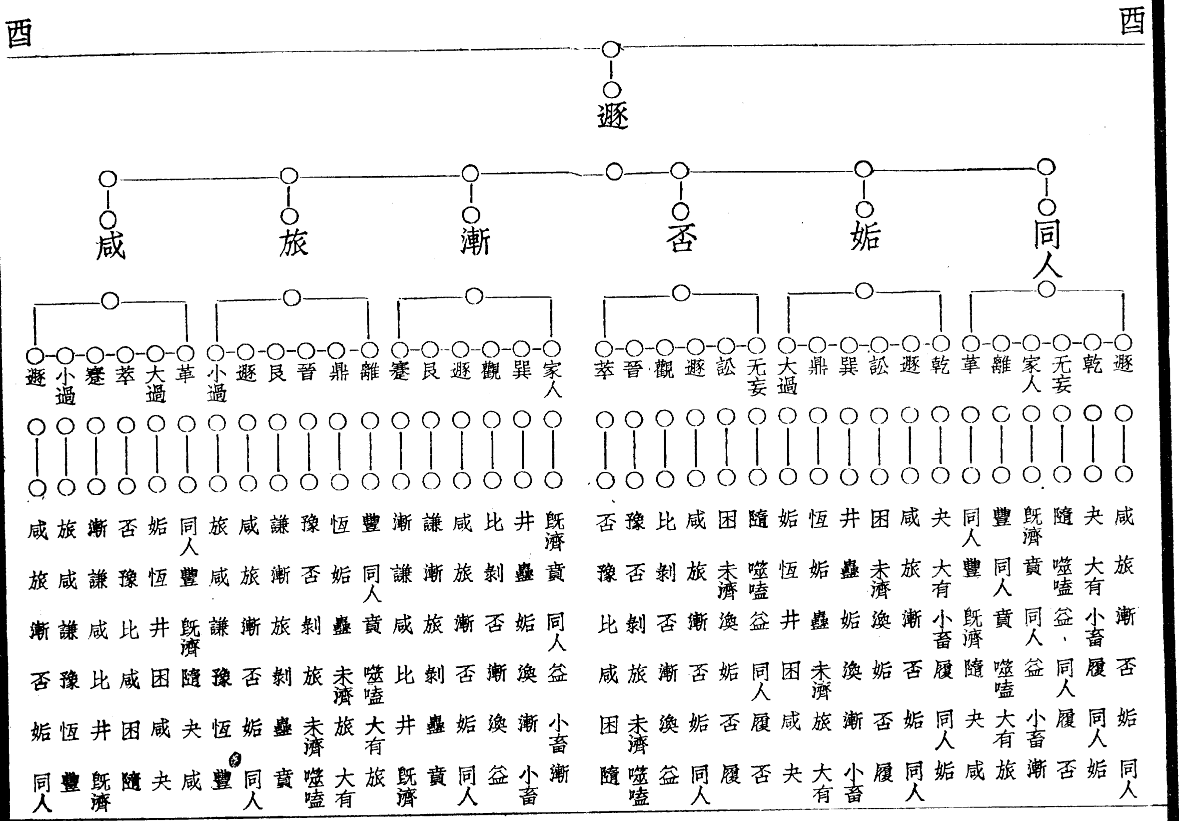

申
未濟
解
訟
蒙
鼎
晉
睽

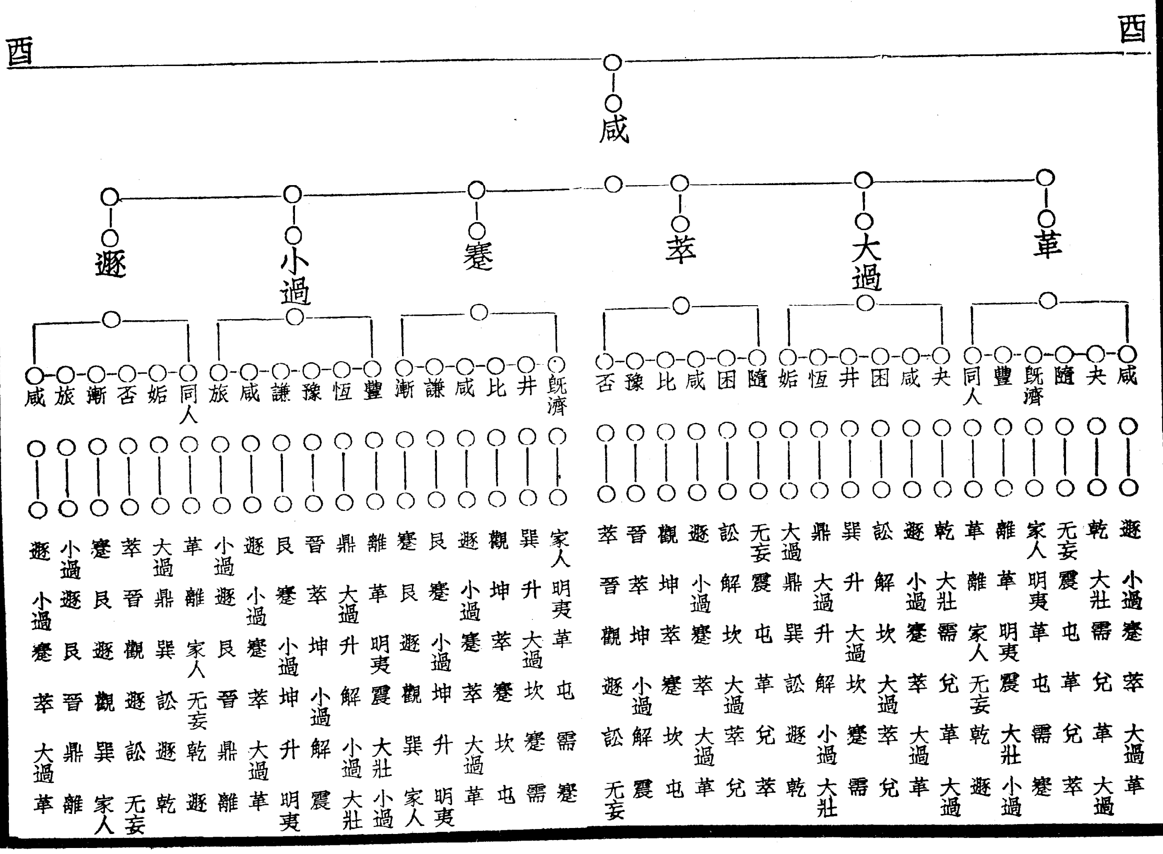

申
申
解
未濟
困
師
恆
豫
歸妹
解 訟 蒙 鼎 晉 睽
訟 解 坎 大過 萃 兌
蒙 坎 解 升 坤 臨
鼎 大過 升 解 小過 大壯
晉 萃 坤 小過 解 震
睽 兌 臨 大壯 震 解
未濟 困 師 恆 豫 歸妹
困 未濟 渙 姤 否 履
師 渙 未濟 蠱 剝 損
恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
困 未濟 渙 姤 否 履
未濟 困 師 恆 豫 歸妹
渙 師 困 升 比 節
姤 恆 井 困 咸 夬
否 豫 比 咸 困 隨
履 歸妹 節 夬 隨 困
師 渙 未濟 蠱 剝 損
渙 師 困 井 比 節
未濟 困 師 恆 豫 歸妹
蠱 井 恆 師 謙 泰
剝 比 豫 謙 師 復
損 節 歸妹 泰 復 師
恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
姤 恆 井 困 咸 夬
蠱 井 恆 師 謙 泰
未濟 困 師 恆 豫 歸妹
旅 咸 謙 豫 恆 豐
大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
否 豫 比 咸 困 隨
剝 比 豫 謙 師 復
旅 咸 謙 豫 恆 豐
未濟 困 師 恆 豫 歸妹
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
履 歸妹 節 夬 隨 困
損 節 歸妹 泰 復 師
大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
未濟 困 師 恆 豫 歸妹

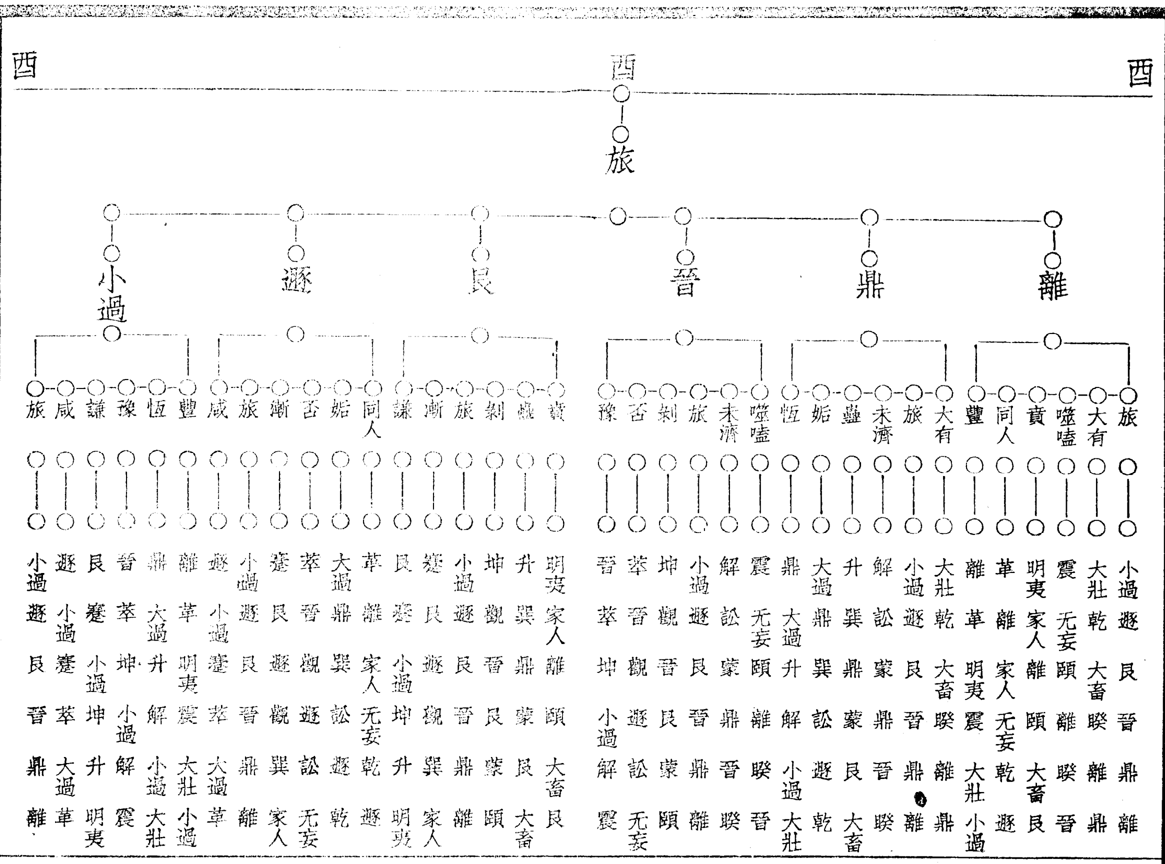

申
申
申
渙
坎
蒙
訟
巽
觀
中孚
渙 師 困 井 比 節
師 渙 未濟 蠱 剝 損
困 未濟 渙 姤 否 履
井 蠱 姤 渙 漸 小畜
比 剝 否 漸 渙 益
節 損 履 小畜 益 渙
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
蒙 坎 解 升 坤 臨
訟 解 坎 大過 萃 兌
巽 升 大過 坎 蹇 需
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
中孚 臨 兌 需 屯 坎
蒙 坎 解 升 坤 臨
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
解 訟 蒙 鼎 晉 睽
升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
坤 觀 晉 艮 蒙 頤
臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
訟 解 坎 大過 萃 兌
解 訟 蒙 鼎 晉 睽
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
大過 鼎 巽 訟 遯 乾
萃 晉 觀 遯 訟 无妄
兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
巽 升 大過 坎 蹇 需
升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
大過 鼎 巽 訟 遯 乾
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
蹇 艮 遯 觀 巽 家人
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
坤 觀 晉 艮 蒙 頤
萃 晉 觀 遯 訟 无妄
蹇 艮 遯 觀 巽 家人
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
中孚 臨 兌 需 屯 坎
師 中孚 睽 大畜 頤 蒙
兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
需 大畜 乾 中孚 家人 巽
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚

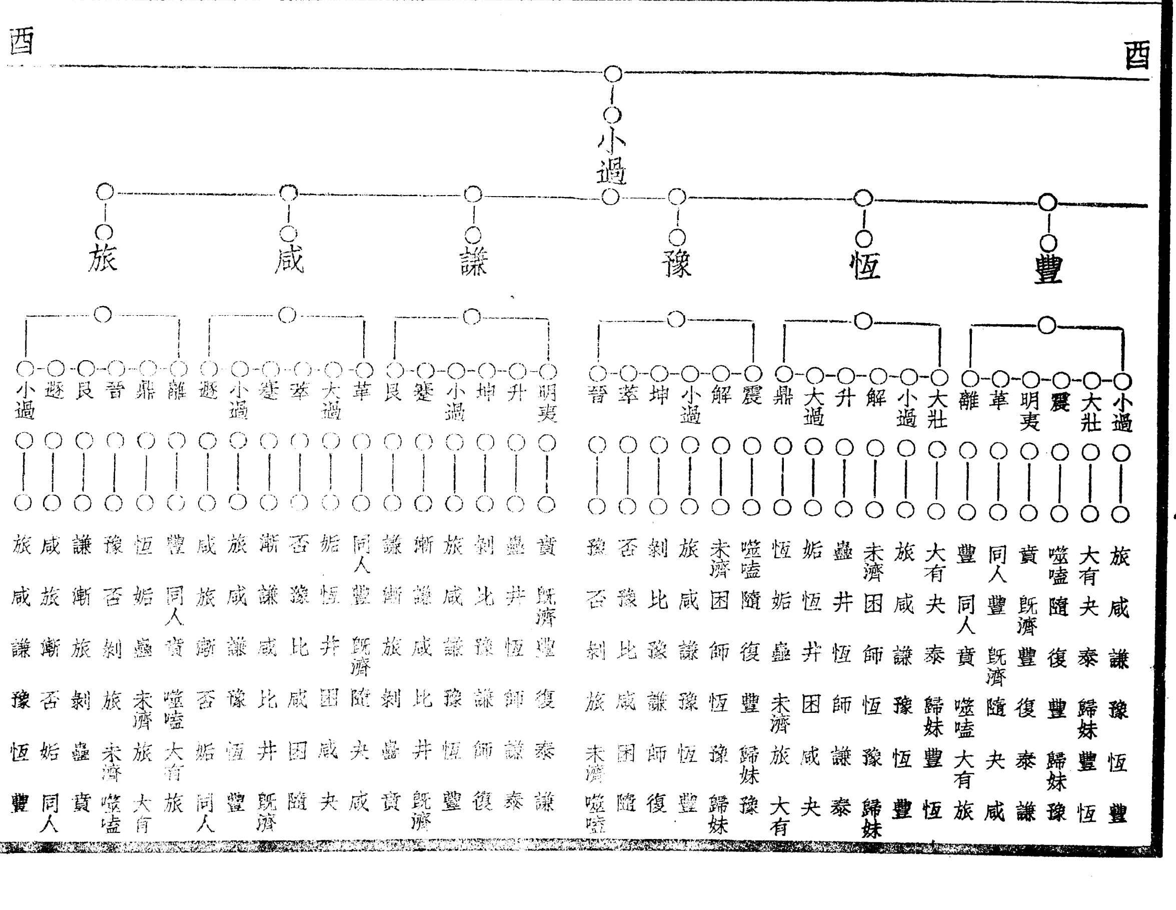

申
申
蒙
損 剝 蠱 未濟 渙 師
蒙 頤 大畜 睽 中孚 臨
頤 蒙 艮 晉 觀 坤
大畜 艮 蒙 鼎 巽 升
睽 晉 鼎 蒙 訟 解
中孚 觀 巽 訟 蒙 坎
臨 坤 升 解 坎 蒙
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損
頤 復 益 噬嗑 賁 損 剝
大畜 泰 小畜 大有 損 賁 蠱
睽 歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
中孚 節 損 履 小畜 益 渙
臨 損 節 歸妹 泰 復 師
頤 復 益 噬嗑 賁 損 剝
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
觀 比 剝 否 漸 渙 益
坤 剝 比 豫 謙 師 復
大畜 泰 小畜 大有 損 賁 蠱
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損
鼎 恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
升 蠱 井 恆 師 謙 泰
睽 歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
鼎 恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損
訟 困 未濟 渙 姤 否 履
解 未濟 困 師 恆 豫 歸妹
中孚 節 損 履 小畜 益 渙
觀 比 剝 否 漸 渙 益
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
訟 困 未濟 渙 姤 否 履
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損
坎 渙 師 困 井 比 節
臨 損 節 歸妹 泰 復 師
坤 剝 比 豫 謙 師 復
升 蠱 井 恆 師 謙 泰
解 未濟 困 師 恆 豫 歸妹
坎 渙 師 困 井 比 節
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損

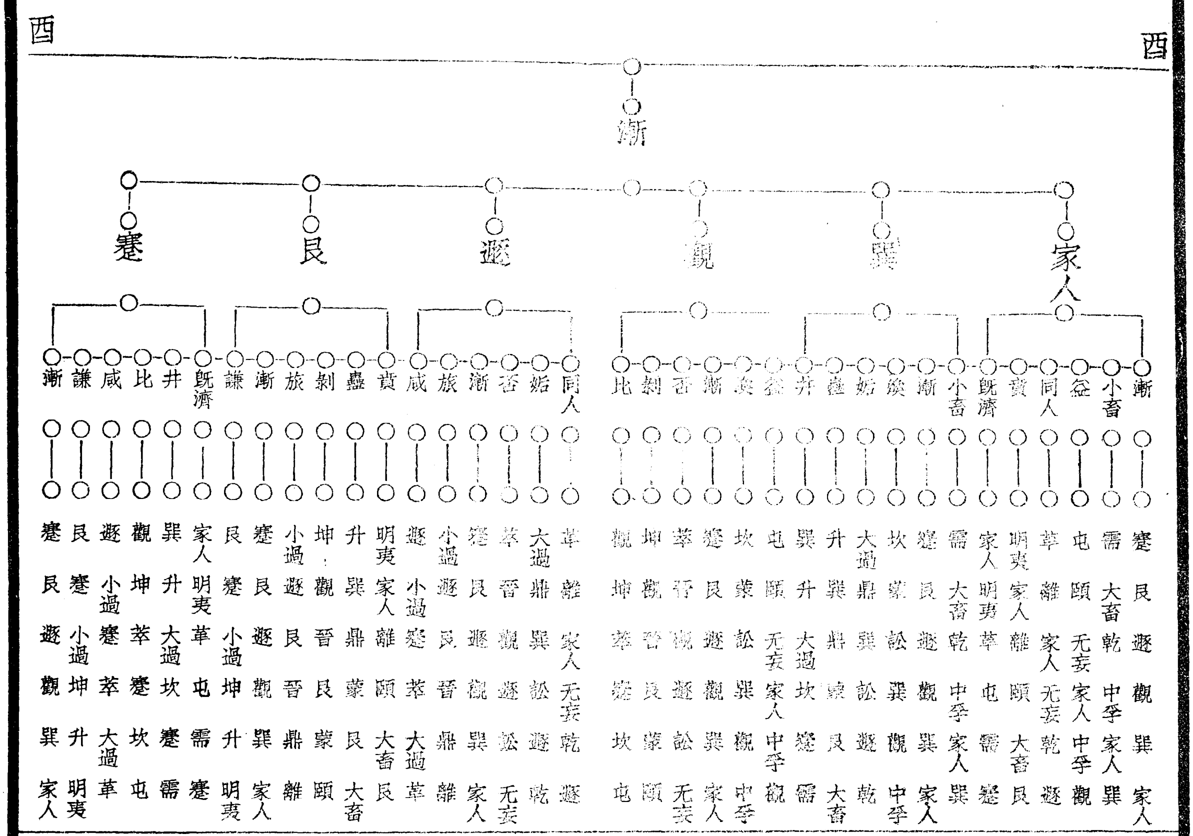

申
申
師
臨 坤 升 解 坎 蒙
師 復 泰 歸妹 節 損
復 師 謙 豫 比 剝
泰 謙 師 恆 井 蠱
歸妹 豫 恆 師 困 未濟
節 比 井 困 師 渙
損 剝 蠱 未濟 渙 師
師 蒙 坎 解 升 坤 臨
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
歸妹 睽 兌 臨 大壯 震 解
節 中孚 臨 兌 需 屯 坎
損 臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
師 蒙 坎 解 升 坤 臨
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
師 蒙 坎 解 升 坤 臨
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
歸妹 睽 兌 臨 大壯 震 解
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
師 蒙 坎 解 升 坤 臨
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
節 中孚 臨 兌 需 屯 坎
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
師 蒙 坎 解 升 坤 臨
渙 坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
損 臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
渙 坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
師 蒙 坎 解 升 坤 臨

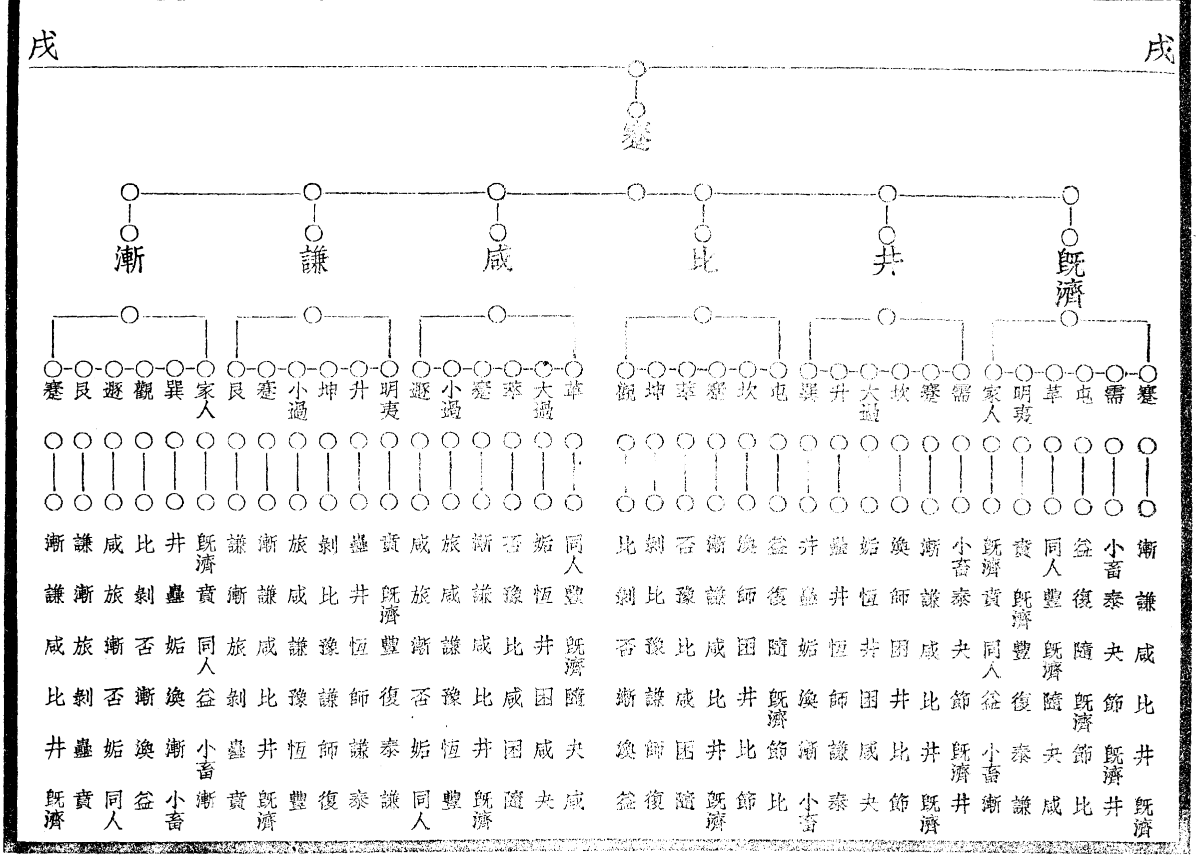

西
西
遯
同人
姤
否
漸
旅
咸
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤
无妄 隨 噬嗑 益 同人 履 否
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
革 同人 豐 既濟 隨 夬 咸
乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
訟 困 未濟 渙 姤 否 履
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
鼎 恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
大過 姤 恆 井 困 咸 夬
无妄 隨 噬嗑 益 同人 履 否
訟 困 未濟 渙 姤 否 履
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
觀 比 剝 否 漸 渙 益
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
萃 否 豫 比 咸 困 隨
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
觀 比 剝 否 漸 渙 益
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
鼎 恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
小過 旅 咸 謙 豫 恆 豐
革 同人 豐 既濟 隨 夬 咸
大過 姤 恆 井 困 咸 夬
萃 否 豫 比 咸 困 隨
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
小過 旅 咸 謙 豫 恆 豐
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人

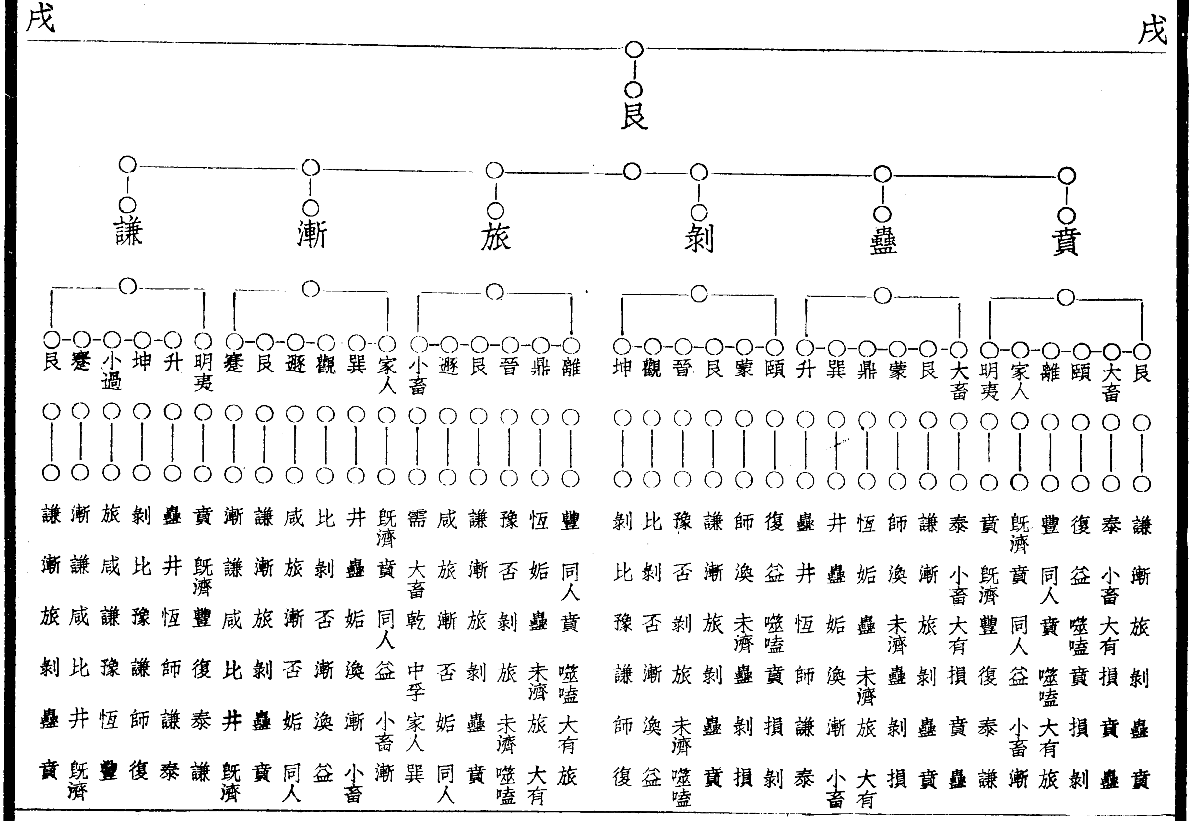

西
西
咸
革
大過
萃
蹇
小過
遯
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
夬 乾 大壯 需 兌 革 大過
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革

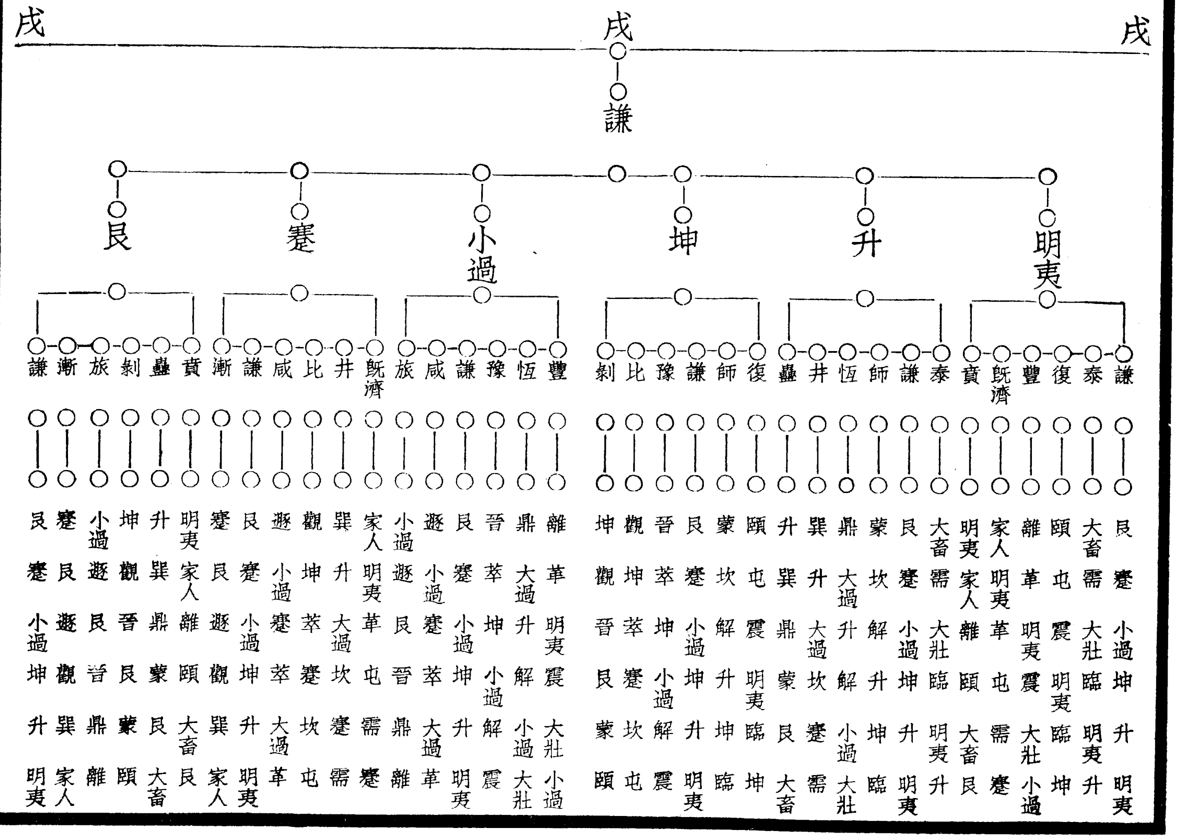

酉
酉
酉
旅
離
鼎
晉
艮
遯
小過
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
噬嗑 震 无妄 頤 離 睽 晉
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
大有 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
噬嗑 震 无妄 頤 離 睽 晉
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
恆 鼎 大過 升 解 小過 大壯
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離

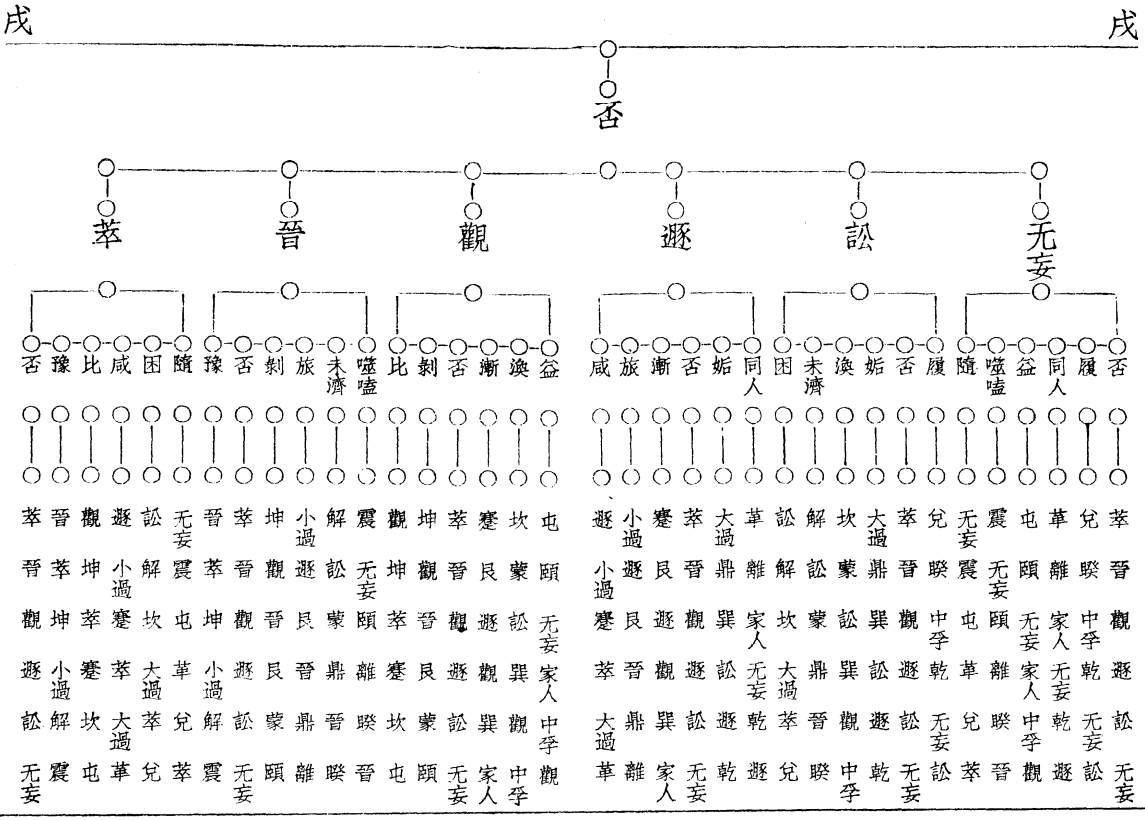

酉
酉
小過
豐
恆
豫
謙
咸
旅
小過 旅 咸 謙 豫 恆 豐
大壯 大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
震 噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
明夷 賁 既濟 豐 復 泰 謙
革 同人 豐 既濟 隨 夬 咸
離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
大壯 大有 夬 泰 歸妹 豐 恆
小過 旅 咸 謙 豫 恆 豐
解 未濟 困 師 恆 豫 歸妹
升 蠱 井 恆 師 謙 泰
大過 姤 恆 井 困 咸 夬
鼎 恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
震 噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
解 未濟 困 師 恆 豫 歸妹
小過 旅 咸 謙 豫 恆 豐
坤 剝 比 豫 謙 師 復
萃 否 豫 比 咸 困 隨
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
明夷 賁 既濟 豐 復 泰 謙
升 蠱 井 恆 師 謙 泰
坤 剝 比 豫 謙 師 復
小過 旅 咸 謙 豫 恆 豐
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
革 同人 豐 既濟 隨 夬 咸
大過 姤 恆 井 困 咸 夬
萃 否 豫 比 咸 困 隨
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
小過 旅 咸 謙 豫 恆 豐
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
鼎 恆 姤 蠱 未濟 旅 大有
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
小過 旅 咸 謙 豫 恆 豐

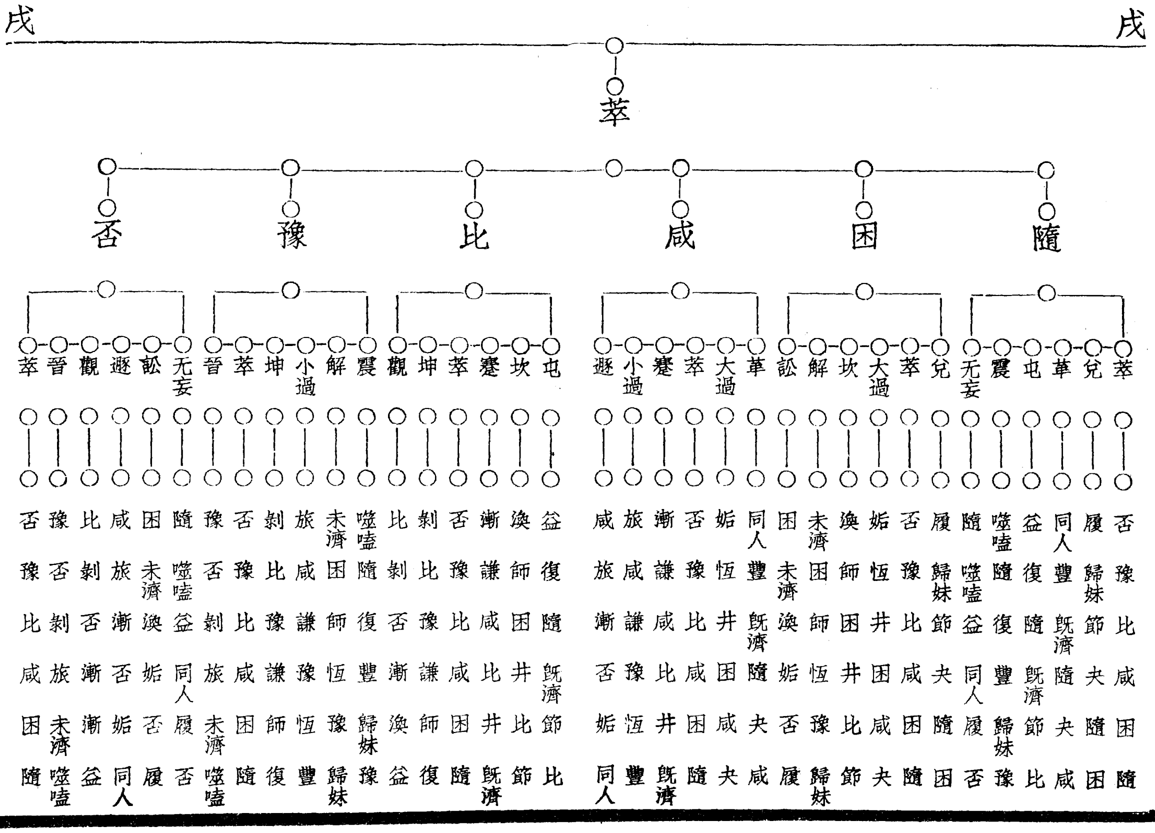

酉
酉
漸
家人
巽
觀
遯
艮
蹇

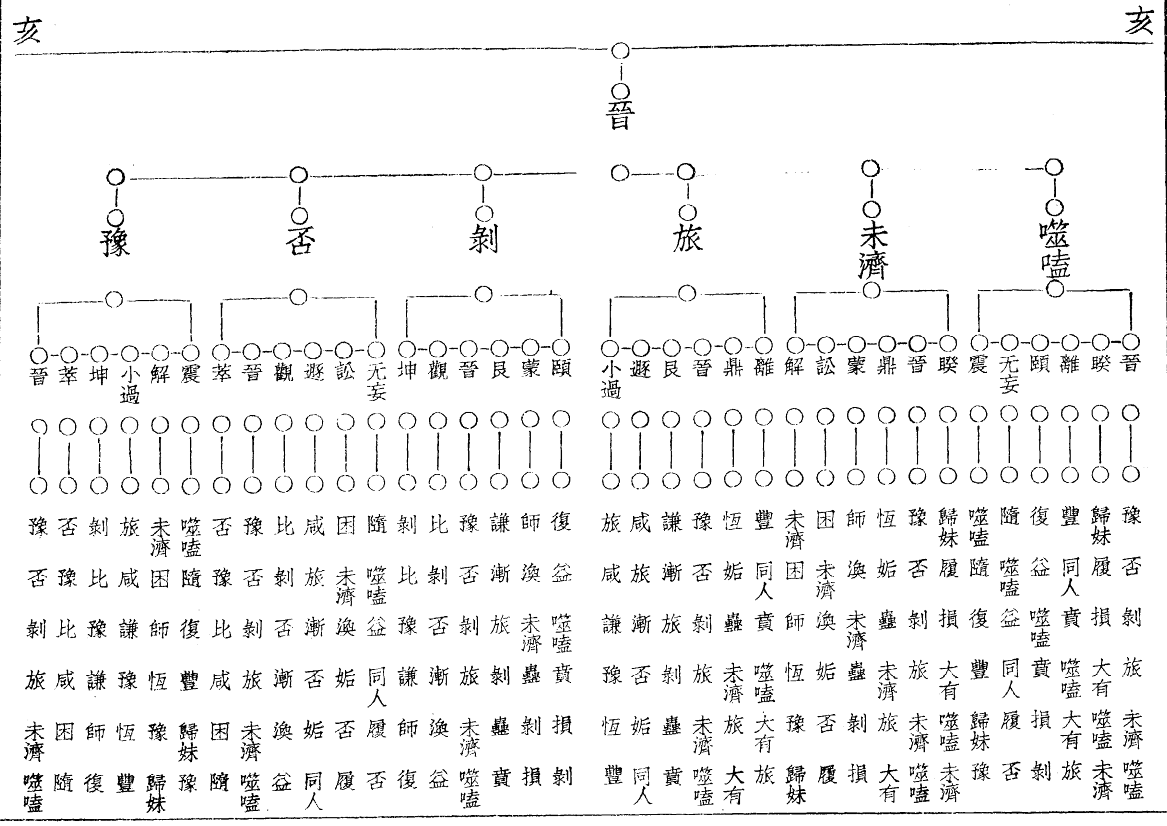

戌
戌
蹇
既濟
井
比
咸
謙
漸

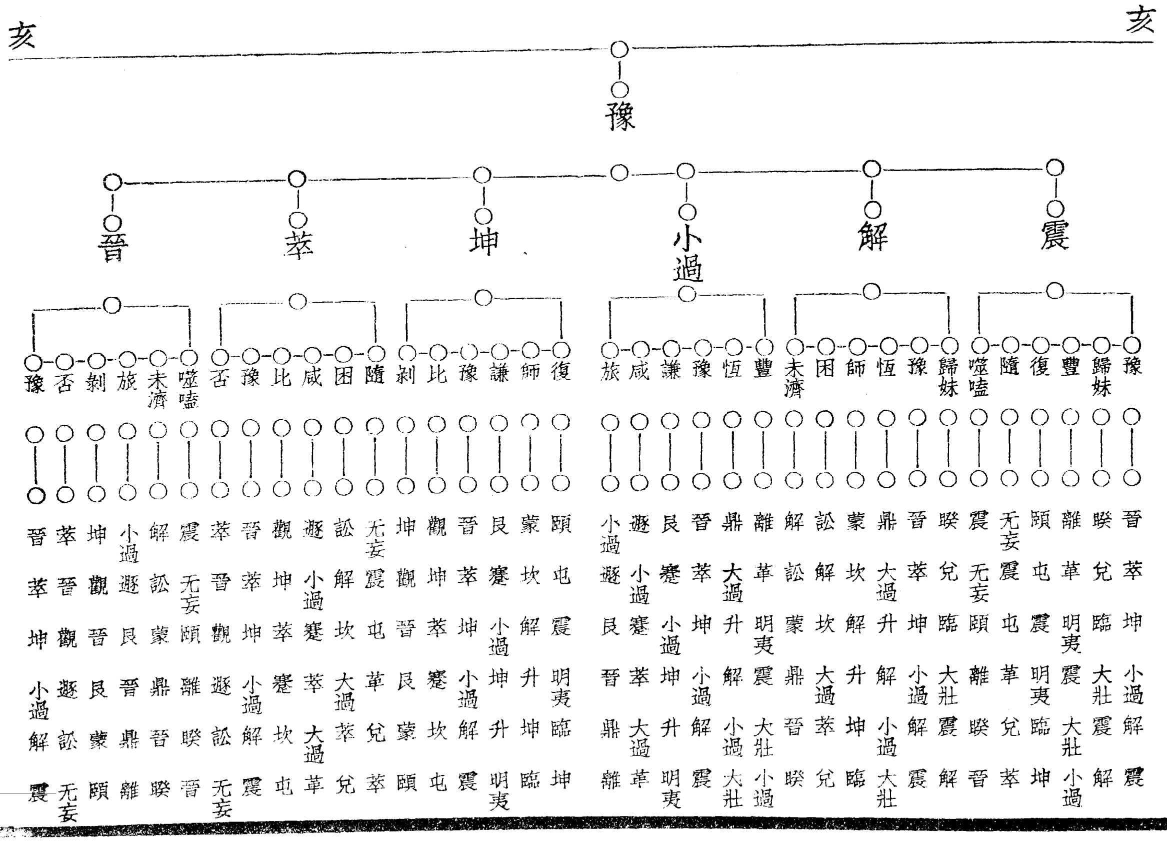

戊
戊
艮
賁
蠱
剝
旅
漸
謙
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
大畜 泰 小畜 大有 損 賁 蠱
頤 復 益 噬嗑 賁 損 剝
離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
明夷 賁 既濟 豐 復 泰 謙
大畜 泰 小畜 大有 損 賁 蠱
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損
鼎 恒 姤 蠱 未濟 旅 大有
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
升 蠱 井 恒 師 謙 泰
頤 復 益 噬嗑 賁 損 剝
蒙 師 渙 未濟 蠱 剝 損
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
觀 比 剝 否 漸 渙 益
坤 剝 比 豫 謙 師 復
離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
鼎 恒 姤 蠱 未濟 旅 大有
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
小畜 需 大畜 乾 中孚 家人 巽
家人 既濟 賁 同人 益 小畜 漸
巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜
觀 比 剝 否 漸 渙 益
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
明夷 賁 既濟 豐 復 泰 謙
升 蠱 井 恒 師 謙 泰
坤 剝 比 豫 謙 師 復
小過 旅 咸 謙 豫 恒 豐
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁

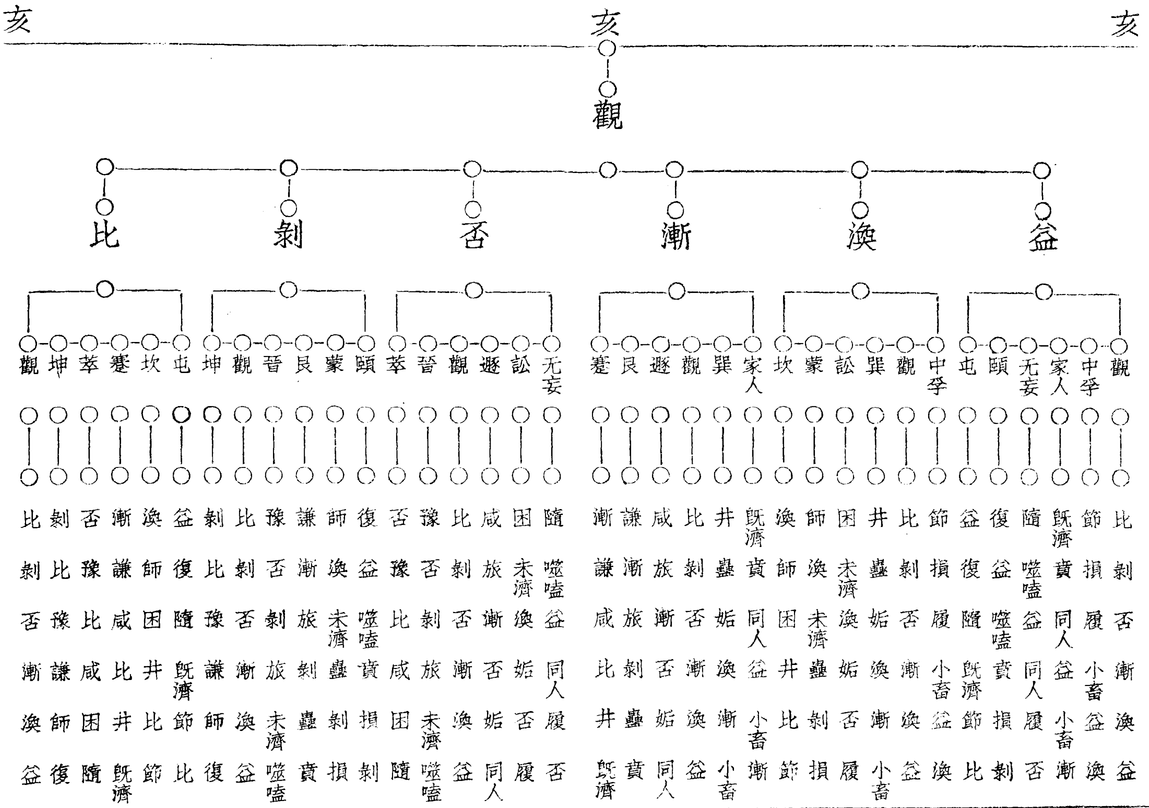

戊
戊
戊
謙
明夷
升
坤
小過
蹇
艮
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
泰 大畜 需 大壯 臨 明夷 升
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
師 蒙 坎 解 升 坤 臨
恒 鼎 大過 升 解 小過 大壯
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
復 頤 屯 震 明夷 臨 坤
師 蒙 坎 解 升 坤 臨
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
豐 離 革 明夷 震 大壯 小過
恒 鼎 大過 升 解 小過 大壯
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
既濟 家人 明夷 革 屯 需 蹇
井 巽 升 大過 坎 蹇 需
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
賁 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
蠱 升 巽 鼎 蒙 艮 大畜
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
謙 艮 蹇 小過 坤 升 明夷

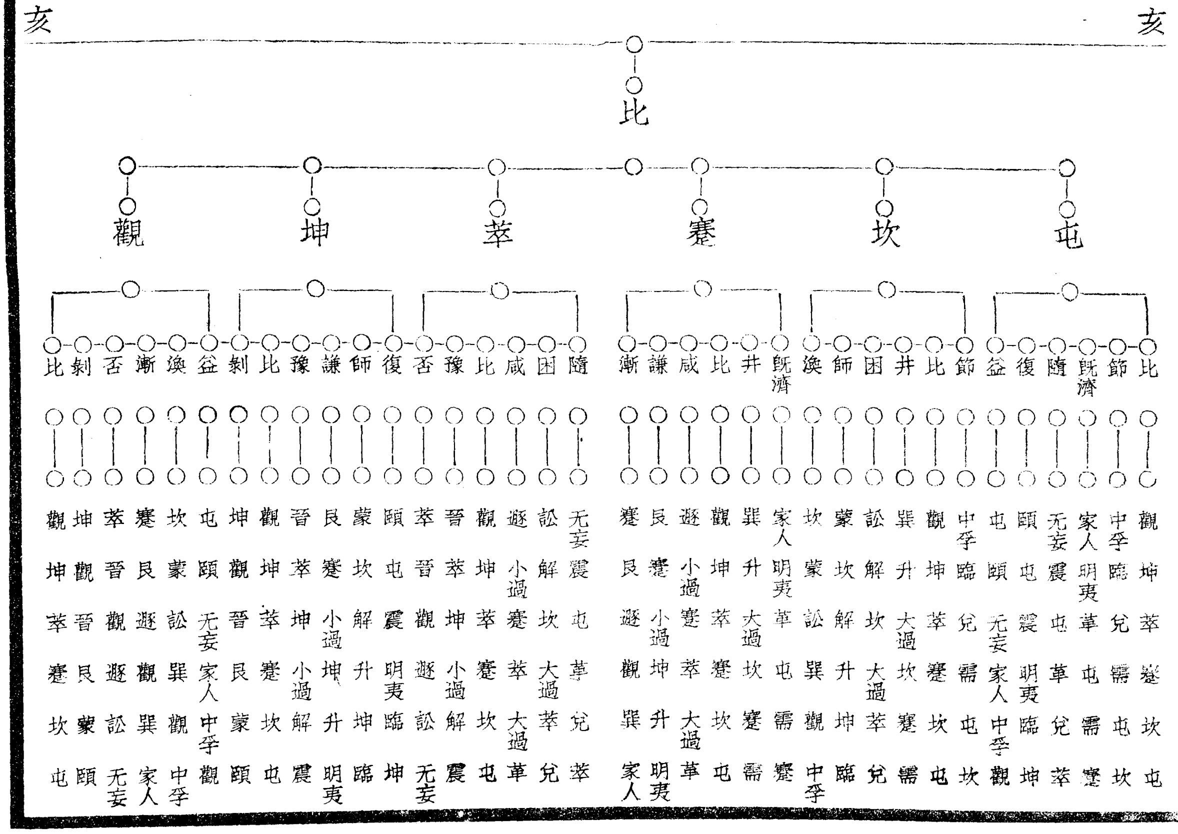

戌
戌
否
萃
晉
觀
遯
訟
无妄
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
豫 晉 萃 坤 小過 解 震
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
噬嗑 震 无妄 頤 離 睽 晉
比 觀 坤 萃 蹇 坎 屯
剝 坤 觀 晉 艮 蒙 頤
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
渙 坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
益 屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
咸 遯 小過 蹇 萃 大過 革
旅 小過 遯 艮 晉 鼎 離
漸 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
困 訟 解 坎 大過 萃 兌
未濟 解 訟 蒙 鼎 晉 睽
渙 坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
姤 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄
履 兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
隨 无妄 震 屯 革 兌 萃
噬嗑 震 无妄 頤 離 睽 晉
益 屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
同人 革 離 家人 无妄 乾 遯
履 兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
否 萃 晉 觀 遯 訟 无妄

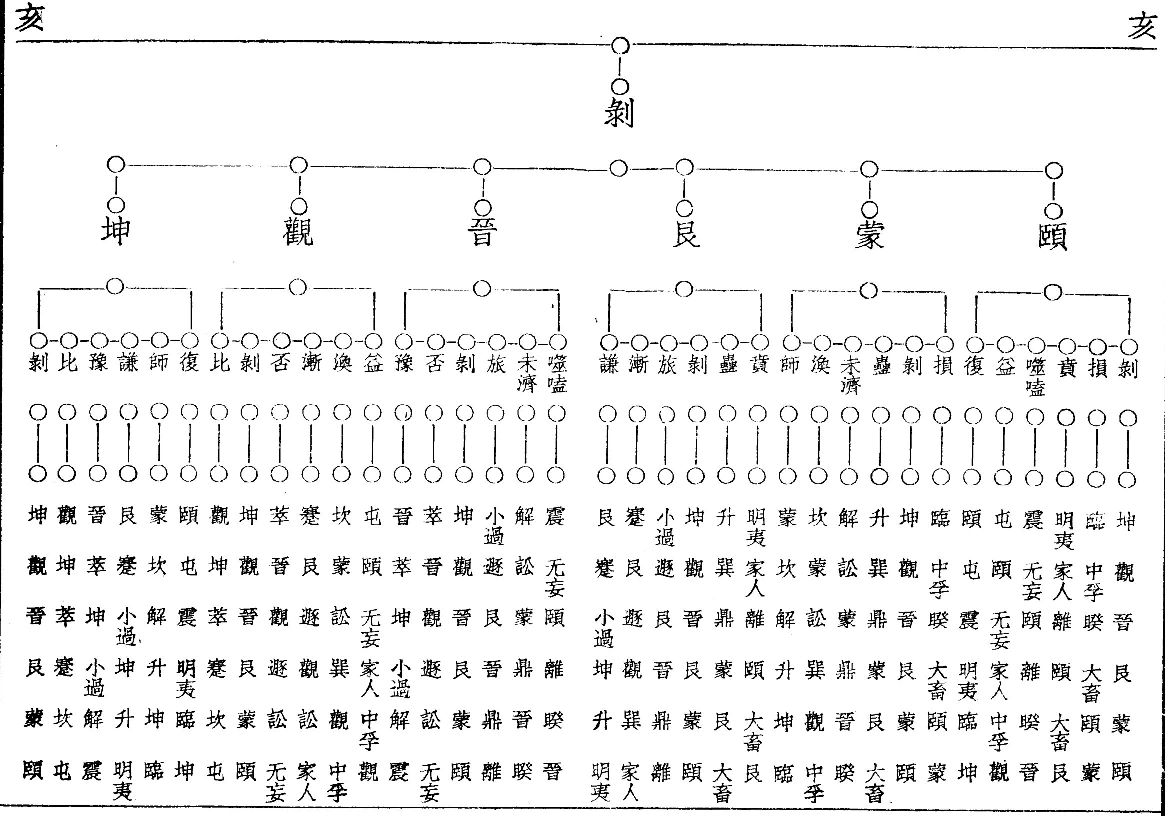

戌
戌
萃
否
豫
比
咸
困
隨
萃 否 豫 比 咸 困 隨
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
觀 比 剝 否 漸 渙 益
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
訟 困 未濟 渙 姤 否 履
无妄 隨 噬嗑 益 同人 履 否
晉 豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
萃 否 豫 比 咸 困 隨
坤 剝 比 豫 謙 師 復
小過 旅 咸 謙 豫 恒 豐
解 未濟 困 師 恒 豫 歸妹
震 噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
觀 比 剝 否 漸 渙 益
坤 剝 比 豫 謙 師 復
萃 否 豫 比 咸 困 隨
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
坎 渙 師 困 井 比 節
屯 益 復 隨 既濟 節 比
遯 咸 旅 漸 否 姤 同人
小過 旅 咸 謙 豫 恒 豐
蹇 漸 謙 咸 比 井 既濟
萃 否 豫 比 咸 困 隨
大過 姤 恒 井 困 咸 夬
革 同人 豐 既濟 隨 夬 咸
訟 困 未濟 渙 姤 否 履
解 未濟 困 師 恒 豫 歸妹
坎 渙 師 困 井 比 節
大過 姤 恒 井 困 咸 夬
萃 否 豫 比 咸 困 隨
兌 履 歸妹 節 夬 隨 困
无妄 隨 噬嗑 益 同人 履 否
震 噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
屯 益 復 隨 既濟 節 比
革 同人 豐 既濟 隨 夬 咸
兌 履 歸妹 節 夬 隨 困
萃 否 豫 比 咸 困 隨


亥
亥
晉
噬嗑
未濟
旅
剝
否
豫
晉 睽 離 頤 无妄 震
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
復 益 噬嗑 賁 損 剝
隨 噬嗑 益 同人 履 否
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
睽 晉 鼎 蒙 訟 解
歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
恒 姤 蠱 未濟 旅 大有
師 渙 未濟 蠱 剝 損
困 未濟 渙 姤 否 履
未濟 困 師 恒 豫 歸妹
離 鼎 晉 艮 遯 小過
豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
恒 姤 蠱 未濟 旅 大有
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
謙 漸 旅 剝 蠱 賁
咸 旅 漸 否 姤 同人
旅 咸 謙 豫 恒 豐
頤 蒙 艮 晉 觀 坤
復 益 噬嗑 賁 損 剝
師 渙 未濟 蠱 剝 損
謙 漸 旅 剝 蠱 賁
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
比 剝 否 漸 渙 益
剝 比 豫 謙 師 復
无妄 訟 遯 觀 晉 萃
隨 噬嗑 益 同人 履 否
困 未濟 渙 姤 否 履
咸 旅 漸 否 姤 同人
比 剝 否 漸 渙 益
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
否 豫 比 咸 困 隨
震 解 小過 坤 萃 晉
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
未濟 困 師 恒 豫 歸妹
旅 咸 謙 豫 恒 豐
剝 比 豫 謙 師 復
否 豫 比 咸 困 隨
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑


亥
亥
豫
震
解
小過
坤
萃
晉
豫 歸妹 豐 復 隨 噬嗑
晉 萃 坤 小過 解 震
睽 兌 臨 大壯 震 解
離 革 明夷 震 大壯 小過
頤 屯 震 明夷 臨 坤
无妄 震 屯 革 兌 萃
震 无妄 頤 離 睽 晉
歸妹 豫 恒 師 困 未濟
睽 兌 臨 大壯 解 震
晉 萃 坤 小過 解 震
鼎 大過 升 解 小過 大壯
蒙 坎 解 升 坤 臨
訟 解 坎 大過 萃 兌
解 訟 蒙 鼎 晉 睽
豐 恒 豫 謙 咸 旅
離 革 明夷 震 大壯 小過
鼎 大過 升 解 小過 大壯
晉 萃 坤 小過 解 震
艮 蹇 小過 坤 升 明夷
遯 小過 蹇 萃 大過 革
小過 遯 艮 晉 鼎 離
復 師 謙 豫 比 剝
頤 屯 震 明夷 臨 坤
蒙 坎 解 升 坤 臨
艮 蹇 小過 坤 升 明夷
晉 萃 坤 小過 解 震
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
坤 觀 晉 艮 蒙 頤
隨 困 咸 比 豫 否
无妄 震 屯 革 兌 萃
訟 解 坎 大過 萃 兌
遯 小過 蹇 萃 大過 革
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
晉 萃 坤 小過 解 震
萃 晉 觀 遯 訟 无妄
噬嗑 未濟 旅 剝 否 豫
震 无妄 頤 離 睽 晉
解 訟 蒙 鼎 晉 睽
小過 遯 艮 晉 鼎 離
坤 觀 晉 艮 蒙 頤
萃 晉 觀 遯 訟 无妄
晉 萃 坤 小過 解 震


亥
亥
亥
觀
益
渙
漸
否
剝
比
觀 中孚 家人 无妄 頤 屯
中孚 觀 巽 訟 蒙 坎
家人 巽 觀 遯 艮 蹇
无妄 訟 遯 觀 晉 萃
頤 蒙 艮 晉 觀 坤
屯 坎 蹇 萃 坤 觀
比 剝 否 漸 渙 益
節 損 履 小畜 益 渙
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
隨 噬嗑 益 同人 履 否
復 益 噬嗑 賁 損 剝
益 復 隨 既濟 節 比
節 損 履 小畜 益 渙
比 剝 否 漸 渙 益
井 蠱 姤 渙 漸 小畜
困 未濟 渙 姤 否 履
師 渙 未濟 蠱 剝 損
渙 師 困 井 比 節
既濟 賁 同人 益 小畜 漸
井 蠱 姤 渙 漸 小畜
比 剝 否 漸 渙 益
咸 旅 漸 否 姤 同人
謙 漸 旅 剝 蠱 賁
漸 謙 咸 比 井 既濟
隨 噬嗑 益 同人 履 否
困 未濟 渙 姤 否 履
咸 旅 漸 否 姤 同人
比 剝 否 漸 渙 益
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
否 豫 比 咸 困 隨
復 益 噬嗑 賁 損 剝
師 渙 未濟 蠱 剝 損
謙 漸 旅 剝 蠱 賁
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑
比 剝 否 漸 渙 益
剝 比 豫 謙 師 復
益 復 隨 既濟 節 比
渙 師 困 井 比 節
漸 謙 咸 比 井 既濟
否 豫 比 咸 困 隨
剝 比 豫 謙 師 復
比 剝 否 漸 渙 益


亥
亥
比
屯
坎
蹇
萃
坤
觀
比 節 既濟 隨 復 益
節 比 井 困 師 渙
既濟 井 比 咸 謙 漸
隨 困 咸 比 豫 否
復 師 謙 豫 比 剝
益 渙 漸 否 剝 比
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
中孚 臨 兌 需 屯 坎
家人 明夷 革 屯 需 蹇
无妄 震 屯 革 兌 萃
頤 屯 震 明夷 臨 坤
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
中孚 臨 兌 需 屯 坎
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
巽 升 大過 坎 蹇 需
訟 解 坎 大過 萃 兌
蒙 坎 解 升 坤 臨
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
家人 明夷 革 屯 需 蹇
巽 升 大過 坎 蹇 需
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
遯 小過 蹇 萃 大過 革
艮 蹇 小過 坤 升 明夷
蹇 艮 遯 觀 巽 家人
无妄 震 屯 革 兌 萃
訟 解 坎 大過 萃 兌
遯 小過 蹇 萃 大過 革
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
晉 萃 坤 小過 解 震
萃 晉 觀 遯 訟 无妄
頤 屯 震 明夷 臨 坤
蒙 坎 解 升 坤 臨
艮 蹇 小過 坤 升 明夷
晉 萃 坤 小過 解 震
觀 坤 萃 蹇 坎 屯
坤 觀 晉 艮 蒙 頤
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚
蹇 艮 遯 觀 巽 家人
萃 晉 觀 遯 訟 无妄
坤 觀 晉 艮 蒙 頤
觀 坤 萃 蹇 坎 屯



右元經會會經運運經世并世爻分直之年卦總圖承前圖四卦分二十四卦六十卦爲自子至亥十二會之經卦各五標列於圖之一二層蓋卽以元經會之目卦也由是各就一卦爻變自初至上循次平列首尾得三百六十卦居圖之第三層蓋卽以會經運之目卦也又就三百六十卦又變一六生六六仍前循次平列首尾得二千一百六十卦居圖之第四層蓋卽以運經世之目卦也已上皆横布下則一卦各六變得六卦如畫卦式得下而上列六層各以年卦所得直繫於世卦之下凡一萬二千九百六十卦當年卦之數以年統十二月積之則一十五萬五千五百二十數具六十圖中其迭爲經緯學者可縱横一目覽矣是圖也余爲理其緒而分之也故曰緒言

子會三十運

復	頤六	屯五	震四	明夷三	臨二	坤一
頤	復十二	益十一	噬嗑十	賁九	損八	剝七
屯	益十八	復十七	隨十六	既濟十五	節十四	比十三
益	屯二十四	頤二十三	无妄二十二	家人二十一	中孚二十	觀九
震	噬嗑三十	隨二十九	復二十八	豐二十七	歸妹二十六	豫二十五

丑會三十運

噬嗑	震六	无妄五	頤四	離三	睽二	晉一
隨	无妄十二	震十一	屯十	革九	兌八	萃七
无妄	隨十八	噬嗑十七	益十六	同人十五	履十四	否十三
明夷	賁二十四	既濟二十三	豐二十二	復二十一	泰二十	謙九
賁	明夷三十	家人二十九	離二十八	頤二十七	大畜二十六	艮二十五

寅會三十運

既濟	家人六	明夷五	革四	屯三	需二	蹇一
家人	既濟十二	賁十一	同人十	益九	小畜八	漸七
豐	離十八	革十七	明夷十六	震十五	大壯十四	小過十三
革	同人二十四	豐二十三	既濟二十二	隨二十一	夬二十	咸九
同人	革三十	離二十九	家人二十八	无妄二十七	乾二十六	遯二十五

卯會三十運

臨	損六	節五	歸妹四	泰三	復二	師一
損	臨十二	中孚十一	睽十	大畜九	頤八	蒙七
節	中孚十八	臨十七	兌十六	需十五	屯十四	坎十三
中孚	節二十四	損二十三	履二十二	小畜二十一	益二十	渙九
歸妹	睽三十	兌二十九	臨二十八	大壯二十七	震二十六	解二十五

辰會三十運

睽	歸妹六	履五	損四	大有三	噬嗑二	未濟一
兌	履十二	歸妹十一	節十	夬九	隨八	困七
履	兌十八	睽十七	中孚十六	乾十五	无妄十四	訟十三
泰	大畜二十四	需二十三	大壯二十二	臨二十一	明夷二十	升九
大畜	泰三十	小畜二十九	大有二十八	損二十七	賁二十六	蠱二十五

巳會三十運

需	小畜六	泰五	夬四	節三	既濟二	井一
小畜	需十二	大畜十一	乾十	中孚九	家人八	巽七
大壯	大有十八	夬十七	泰十六	歸妹十五	豐十四	恆十三
大有	大壯二十四	乾二十三	大畜二十二	睽二十一	離二十	觀九
夬	乾三十	大壯二十九	需二十八	兌二十七	革二十六	大過二十五

午會三十運

姤	大過六	鼎五	巽四	訟三	遯二	乾一
大過	姤十二	恆十一	井十	困九	咸八	夬七
鼎	恆十八	姤十七	蠱十六	未濟十五	旅十四	大有十三
恆	鼎二十四	大過二十三	升二十二	解二十一	小過二十	大壯九
巽	井三十	蠱二十九	姤二十八	渙二十七	漸二十六	小畜二十五

未會三十運

井	巽六	升五	大過四	坎三	蹇二	需一
蠱	升十二	巽十一	鼎十	蒙九	艮八	大畜七
升	蠱十八	井十七	恆十六	師十五	謙十四	泰十三
訟	困二十四	未濟二十三	渙二十二	姤二十一	否二十	履九
困	訟三十	解二十九	坎二十八	大過二十七	萃二十六	兌二十五

天

申會三十運

未濟	解六	訟五	蒙四	鼎三	晉二	睽一
解	未濟十二	困十一	師十	恆九	豫八	歸妹七
渙	坎十八	蒙十七	訟十六	巽十五	觀十四	中孚十三
蒙	師二十四	渙二十三	未濟二十二	蠱二十一	剝二十	損九
師	蒙三十	坎二十九	解二十八	升二十七	坤二十六	臨二十五

酉會三十運

遯	咸六	旅五	漸四	否三	姤二	同人一
咸	遯十二	小過十一	蹇十	萃九	大過八	革七
旅	小過十八	遯十七	艮十六	晉十五	鼎十四	離十三
小過	旅二十四	咸二十三	謙二十二	豫二十一	恆二十	豐九
漸	蹇三十	艮二十九	遯二十八	觀二十七	巽二十六	家人二十五

戌會三十運

蹇	漸六	謙五	咸四	比三	井二	既濟一
艮	謙十二	漸十一	旅十	剝九	蠱八	賁七
謙	艮十八	蹇十七	小過十六	坤十五	升十四	明夷十三
否	萃二十四	晉二十三	觀二十二	遯二十一	訟二十	无妄九
萃	否三十	豫二十九	比二十八	咸二十七	困二十六	隨二十五

亥會三十運

晉	豫六	否五	剝四	旅三	未濟二	噬嗑一
豫	晉十二	萃十一	坤十	小過九	解八	震七
觀	比十八	剝十七	否十六	漸十五	渙十四	益十三
比	觀二十四	坤二十三	萃二十二	蹇二十一	坎二十	屯九
剝	坤三十	觀二十九	晉二十八	艮二十七	蒙二十六	頤二十五

右一元統十二會會各三十運每會直五卦如子會直復頤屯益震之類每運當一爻如子會復卦六運直坤臨明夷震屯頤之類計十二會爲一元凡十二萬九千六百年三十運爲一會凡一萬八百年運各十二世三百六十年其直運卦爻所直之卦一爻又當一卦六爻凡六卦卦各管十二年六爻凡七十二年如復之初直坤坤又直復師謙豫比剝各十二年之類是則元統會會統運與世猶歲統月月統日與時亦猶日統時時統分與秒故運數有大小統之則愈大分之則愈小小則數繁大則數彙而歸一也此圖約一元十二會之所統而分運觀之有悉得其概矣詳具於後

左乾右姤　交七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆統合不可再乘　應坤復　元之元

左夬右大過　交十二　應剝頤　會之元

左大有右鼎　交三百六十　應比屯　運之元

左大壯右恆　交四千三百二十　應觀益　世之元

交應數

卦	交	應
左小畜右巽	交一十二萬九千六百	應豫震世之元
左需右井	交一百五十五萬五千二百	應晉噬嗑運之元
左大畜右蠱	交四千六百六十五萬六千	應萃隨會之世
左泰右升	交五億五千九百八十七萬二千	應否无妄元之世
左履右訟	交一百六十七億九千六百一十六萬	應謙明夷元之會
左兌右困	交二千一十五億五千三百九十二萬	應艮賁會之會
左睽右未濟	交六萬四百六十六億十千七百六十萬	應蹇既濟運之會
左歸妹右解	交七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬	應漸家人世之會
左中孚右渙	交二千一百七十十六萬七千八百二十三億三千六百萬	應小過豐世之運
左節右坎	交二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬	應旅離運之運
左損右蒙	交七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬	應咸萃會之運
左臨右師	交九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬	應遯同人元之運
左同人右遯	交二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億	應師臨元之運
左革右咸	交三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億	應蒙損會之運
左離右旅	交一千一十五萬五千九百九十五兆六千六百六十八萬四千一百六十億	應坎節運之運
左豐右小過	交一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆二十萬九千九百二十億	應渙中孚世之運
左家人右漸	交三千六京五千六百一十五萬八千四百四十兆六百二十九萬七千六百億	應解歸妹世之會
左既濟右蹇	交四百三十八京七千三百九十萬一千二百八十兆七千五百五十七萬一千二百億	應未濟睽運之會
左賁右艮	交一萬三千一百六十二京一千七百三萬八千四百二十二兆六千七百一十三萬六千億	應困兌會之會
左明夷右謙	交一十五萬七千九百四十六京四百四十六萬一千七十二兆五百六十三萬二千億	應訟履元之會
左无妄右否	交四百七十三萬八千三百八十一京三千三百八十三萬二千一百六十一兆六千八百九十六萬億	應升泰元之世
左隨右萃	交五千六百八十六萬五百七十六京五百九十八萬五千九百四十兆二千七百五十二萬億	應蠱大畜會之世
左噬嗑右晉	交一十七垓五百八十一萬七千二百八十一京七千九百五十七萬八千二百兆八千二百五十六億	應井需運之世
左震右豫	交二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆七百二十萬億	應巽小畜世之世
左益右觀	交六千一百四十垓九千四百二十二萬一千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆一千六百萬億	應恆大壯世之元
左屯右比	交七萬三千六百九十一垓三千六十五萬七千三百五十七京七千七百八十五萬九千六百六十五兆九千二百萬億	應鼎大有運之元
左頤右剝	交二百二十一萬七百三十九垓一千九百七十一萬七百三十三京三千五百七十六萬九千九百七十七兆六千萬億	應大過夬會之元
左復右坤	交二千六百五十二萬八千八百七十七垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百二十一兆二千萬億	應姤乾元之元

右天地四卦交應全數圖交者左右平列而交變也應者奇偶反對而應合也交變如乾初變姤姤初變乾下至坤復皆然應合如姤卦合復剝卦合夬統乎太少皆然全數者十二與三十遞乘自少而多六十卦之積數全也蓋天地之卦各四皆元會運世之自乘交乘其數固積諸此矣是爲圖

皇極經世書緒言卷之首下

皇極經世書緒言卷之一

明黄粤洲先生註釋

宋邵康節先生著　　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

皇極經世書解

洪範次五曰建用皇極皇言大極言中皇極大中之謂謂疇有九五中前四後四而建之極也極故謂之範皇故謂之洪邵子經世觀物而著皇極圓則法著方則法卦數演圖書實推疇策也其曰經世何也肇天地之開闢建雲雷之經綸言經而綸合焉且南北爲經東西爲緯言經而緯貫焉經之謂常道主乎常數通於變變不失常世相今古世以紀年則半於六甲世以紀代則綿於千祀運而會會而元皆世之積而遞相次也曰經世而元之經會會之經運胥統之矣元一也數十二萬九千六百而統一也會分元而十二數各萬有八百而爲小元之一也運分會而三十數各三百六十而爲十二會小元之一也世分運而十二數各三十十二其三十則爲一運三百六十之數遞積焉爲會爲元不一而胥貫於一也故獨標經世以統之小統大少統多其大與多之統小與少又可推也年視元月視會日視運時視世分秒之積又視年月何所弗經惟世其統顧世以時積亦以物彙物數有萬與世乘除十世可知知以物百世可知亦知以物物得其理循經而治物反其常背經而亂何以觀諸觀諸經卦爻惟時物莫之或違也物之大者惟天地而物於天者日月星辰物於地者水火土石日乾而水坤月兌而火艮星離而土坎辰震而石巽天四象以經天陰陽太少立天之極地四象以經地剛柔太少立地之極天地交經世不改物遷者其數久者其道數從乎象各以四立道體乎神惟以一運皇以道周極以道建經以道守世以道御物以道給觀以道通蓋數變而道不變道爲之經道立而天地並立人爲之極道何在一動一靜之間其大中與心乎大中體乎皇極經乎世運觀乎物變邵子之學幾於知化育而浩浩其天矣

邵子經世圖以元統會會統運運統世猶之以年統月月統日日統
時也十二時爲一日三十日爲一月十二月爲一年三十年爲一世
十二世計三百六十年爲一運三十運計一萬八百年爲一會十二
會計十二萬九千六百年爲一元其卦取伏羲圓圖六十四卦除離
乾坎坤四正卦每卦六爻共二十四爻爲閏卦每二爻變二卦分主
一會二十四爻分主十二會餘外自復起左旋歷頤屯益震噬嗑隨
无妄明夷賁既濟家人豐革同人臨損節中孚歸妹睽兌履泰大畜
需小畜大壯大有夬姤大過鼎恆巽井蠱升訟困未濟解渙蒙師遯
咸旅小過漸蹇艮謙否萃晉豫觀比剝共六十卦以復卦起於冬至
子半每五卦配二氣復頤屯益震配冬至小寒噬嗑隨无妄明夷賁
配大寒立春既濟家人豐革同人配雨水驚蟄臨損節中孚歸妹配
春分清明兌睽履泰大畜配穀雨立夏需小畜大壯大有夬配小滿
芒種姤大過鼎恆巽配夏至小暑井蠱升訟困配大暑立秋未濟解
渙蒙師配處暑白露遯咸旅小過漸配秋分寒露蹇艮謙否萃配霜
降立冬晉豫觀比剝配小雪大雪以一卦直七十二世五卦直三百
六十世六十卦直四千三百二十世爲一十二會積十二萬九千六
百年內屯无妄豐節履大壯鼎升渙旅謙觀十二卦在兩氣之交前
三爻直上一氣之三十六世後三爻直下一氣之三十六世一卦六
爻變爲六卦五卦變三十卦直三百六十世則一爻之變卦直十二
世變卦之一爻直二世也開物寅中起豐之九四閉物戌中迄謙之
九三由上而推之大之愈大由下而推之細之愈細其理無不如是
也　　逸菴述

以元經會之一　　觀物篇之一

元一會十二以元經會圖如會數凡十二圖每圖管算各三百六
十通計四千三百二十算圖各列三十一行其先一行爲標目實
三十行行各列十五層上一二三四層日主乾爲元月主兌爲會
星主離爲運辰主震爲世乾日離星陽之太少從陽干甲一至癸
十周而復始凡三周兌月震辰陰之太少從陰支子一至亥十二
周而復始凡兩周半日月星圖以橫排兩虛其目一次其干橫數
之至尾十二圖共三百六十目辰圖橫亦如之而子一爲首順次
直行至亥各十二目一圖三十行目計三百六十通十二圖三百
六十行則有四千三百二十目圖於子一行首並子挨甲丙戊庚
壬爲輪次於亥十二行趾並亥挨乙丁己辛癸爲輪次各虛其目
而上下存其遞增之算一至十十至百千餘算一三五七九子以
奇受二四六八十亥以偶加也圖之卦每圖經卦五緯卦各六共
三十通十二圖之經卦六十緯卦三百六十緯之緯卦二千一百
六十其緯卦迭相爲經又有緯之緯卦虛含十二圖目中蓋年含
月月含日併含時之分秒數亦元統會會統運並統世之年月數
也然則以元經會而經運經世悉於十二圖中寓之至於前六圖
陽長而升後六圖陰消而降復姤之分于子午內外篇推論詳矣
學者潛會圖目欲其自得之也云耳〇又曰冬至甲子曰子半起
復初變爲坤自子半至寅半坤初爻寅半至辰半坤二爻辰半至
午半坤三爻午半至申半坤四爻申半至戌半坤五爻戌半至子
半坤上爻訖乙丑則子半復二變臨自初訖上每爻次以前後兩
半并一得二爲率率二周一爻十二周一卦其起訖視坤由是歷
明夷震屯頤周復之變可遞接而推凡七十二辰越六日自甲而
己卦值復而之乎頤矣餘倣此此舉日見時亦即時而約歲月日
之法也元會運世俱可通觀太玄每二贊當一晝夜異而同云

日	月	星	辰子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
甲一	子一	甲一	一	復	坤									十二
		乙二	十三		臨									二十四
		丙三	二十五		明夷									三十六
		丁四	三十七		震									四十八
		戊五	四十九		屯									六十
		己六	六十一		頤									七十二
		庚七	七十三	頤	剝									八十四
		辛八	八十五		損									九十六
		壬九	九十七		賁									一百八
		癸十	一百九		噬嗑									一百二十
		甲十一	一百二十一		益									一百三十二
		乙十二	一百三十三		復									一百四十四
		丙十三	一百四十五	屯	比									一百五十六
		丁十四	一百五十七		節									一百六十八
		戊十五	一百六十九		既濟									一百八十
		己十六	一百八十一		隨									一百九十二
		庚十七	一百九十三		復									二百四
		辛十八	二百五		益									二百十六
		壬十九	二百十七	益	觀									二百二十八
		癸二十	二百二十九		中孚									二百四十
		甲二十一	二百四十一		家人									二百五十二
		乙二十二	二百五十三		无妄									二百六十四
		丙二十三	二百六十五		頤									二百七十六
		丁二十四	二百七十七		屯									二百八十八
		戊二十五	二百八十九	震	豫									三百
		己二十六	三百一		歸妹									三百十二
		庚二十七	三百十三		豐									三百二十四
		辛二十八	三百二十五		復									三百三十六
		壬二十九	三百三十七		隨									三百四十八
		癸三十	三百四十九		噬嗑									三百六十

月子第一會自亥之子六陰已極一陽初動之候也於時律中黃鍾日在星紀節令冬至小寒卦直復頤屯益象皆幽闇及震天辰漸分屯當子會之中六三以前與復頤主冬至六四以後與益震主小寒前後十五爻各五千四百年其閏卦離初爻變旅二爻變大有亦分主之前起運甲一世子一後起運己十六世子百八十一訖癸亥三百六十周子會矣聲天之九音地之十一辰唱石和謂恆益感通可也

以元經會之二　觀物篇之二

日	月	星	辰子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	丑二	甲三十一	三百六十一	噬嗑	晉									三百七十二
		乙三十二	三百七十三		睽									三百八十四
		丙三十三	三百八十五		離									三百九十六
		丁三十四	三百九十七		頤									四百八
		戊三十五	四百九		无妄									四百二十
		己三十六	四百二十一		震									四百三十二
		庚三十七	四百三十三	隨	萃									四百四十四
		辛三十八	四百四十五		兌									四百五十六
		壬三十九	四百五十七		革									四百六十八
		癸四十	四百六十九		屯									四百八十
		甲四十一	四百八十一		震									四百九十二
		乙四十二	四百九十三		无妄									五百四

丙	四十三	五百五	无妄	否	五百十六
丁	四十四	五百十七		履	五百二十八
戊	四十五	五百二十九		同人	五百四十
己	四十六	五百四十一		益	五百五十二
庚	四十七	五百五十三		噬嗑	五百六十四
辛	四十八	五百六十五		隨	五百七十六
壬	四十九	五百七十七	明夷	謙	五百八十八
癸	五十	五百八十九		泰	六百
甲	五十一	六百一		復	六百十二
乙	五十二	六百十三		豐	六百二十四
丙	五十三	六百二十五		既濟	六百三十六
丁	五十四	六百三十七		賁	六百四十八
戊	五十五	六百四十九	賁	艮	六百六十
己	五十六	六百六十一		大畜	六百七十二
庚	五十七	六百七十三		頤	六百八十四
辛	五十八	六百八十五		離	六百九十六
壬	五十九	六百九十七		家人	七百八
癸	六十	七百九		明夷	七百二十

月丑第二會自子入丑天開於上地闢於下之候也於時律中大呂日在元枵節令大寒立春卦直噬嗑隨无妄明夷賁象出闇向明无妄當丑會之中六三以前與噬嗑隨主大寒九四以後與明夷賁主立春爻變各十五年數各五千四百其閏爻離三變噬嗑四變賁亦分主之前起運甲三十一世子三百六十一後起運己四十六世子五百四十一訖癸亥又三百六十周丑會矣聲天之十音地之十二辰星唱石土和其陰陽分兩儀立之際乎

以元經會之三　　觀物篇之三

日　月　星　辰子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥

寅三	甲	六十一	七百二十一	既濟	蹇	七百三十二
	乙	六十二	七百三十三		需	七百四十四
	丙	六十三	七百四十五		屯	七百五十六
	丁	六十四	七百五十七		革	七百六十八
	戊	六十五	七百六十九		明夷	七百八十
	己	六十六	七百八十一		家人	七百九十二
	庚	六十七	七百九十三	家人	漸	八百四
	辛	六十八	八百五		小畜	八百十六
	壬	六十九	八百十七		益	八百二十八
	癸	七十	八百二十九		同人	八百四十
	甲	七十一	八百四十一		賁	八百五十二
	乙	七十二	八百五十三		既濟	八百六十四
	丙	七十三	八百六十五	豐	小過	八百七十六
	丁	七十四	八百七十七		大壯	八百八十八
	戊	七十五	八百八十九		震	九百
	己	七十六	九百一		明夷	九百十二
	庚	七十七	九百十三		革	九百二十四
	辛	七十八	九百二十五		離	九百三十六
	壬	七十九	九百三十七	革	咸	九百四十八
	癸	八十	九百四十九		夬	九百六十
	甲	八十一	九百六十一		隨	九百七十二
	乙	八十二	九百七十三		既濟	九百八十四
	丙	八十三	九百八十五		豐	九百九十六
	丁	八十四	九百九十七		同人	一千八
	戊	八十五	一千九	同人	遯	一千二十

		己	八十六 六	一千二十一		乾									一千三十二
		庚	八十七 七	一千三十三		无妄									一千四十四
		辛	八十八 八	一千四十五		家人									一千五十六
		壬	八十九 九	一千五十七		離									一千六十八
		癸	九十 十	一千六十九		革									一千八十

月寅第三會丑而交寅天地開闢人物始生之候也於時律中太簇日在娵訾節令雨水驚蟄卦直既濟家人豐革同人形氣化生豐當寅會之中九三以前與既濟家人主雨水九四以後與革同人主驚蟄爻變各十五年數亦各五千四百其閏交離五變同人上變豐亦分主之前起運甲六十一世子七百二十一後起運己七十六世子九百十二訖癸亥又三百六十寅會周矣聲天之一音地之一星唱土和其陰陽交五行生之際乎

以元經會之四　　觀物篇之四

日	月	星	辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	卯四	甲	九十一 一	一千八十一	臨	師									一千九十二
		乙	九十二 二	一千九十三		復									一千一百四
		丙	九十三 三	一千一百五		泰									一千一百十六
		丁	九十四 四	一千一百十七		歸妹									一千一百二十八
		戊	九十五 五	一千一百二十九		節									一千一百四十
		己	九十六 六	一千一百四十一		損									一千一百五十二
		庚	九十七 七	一千一百五十三	損	蒙									一千一百六十四
		辛	九十八 八	一千一百六十五		頤									一千一百七十六
		壬	九十九 九	一千一百七十七		大畜									一千一百八十八
		癸	一百 十	一千一百八十九		睽									一千二百
		甲	一百一	一千二百一		中孚									一千二百十二
		乙	一百二	一千二百十三		臨									一千二百二十四

		丙	一百三	一千二百二十五	節	坎									一千二百三十六
		丁	一百四	一千二百三十七		屯									一千二百四十八
		戊	一百五	一千二百四十九		需									一千二百六十
		己	一百六	一千二百六十一		兌									一千二百七十二
		庚	一百七	一千二百七十三		臨									一千二百八十四
		辛	一百八	一千二百八十五		中孚									一千二百九十六
		壬	一百九	一千二百九十七	中孚	渙									一千三百八
		癸	一百十	一千三百九		益									一千三百二十
		甲	一百十一	一千三百二十一		小畜									一千三百三十二
		乙	一百十二	一千三百三十三		履									一千三百四十四
		丙	一百十三	一千三百四十五		損									一千三百五十六
		丁	一百十四	一千三百五十七		節									一千三百六十八
		戊	一百十五	一千三百六十九	歸妹	解									一千三百八十
		己	一百十六	一千三百八十一		震									一千三百九十二
		庚	一百十七	一千三百九十三		大壯									一千四百四
		辛	一百十八	一千四百五		臨									一千四百十六
		壬	一百十九	一千四百十七		兌									一千四百二十八
		癸	一百二十	一千四百二十九		睽									一千四百四十

月卯第四會寅而入卯三才既肇氣播時行之候也於時律中夾鍾日在降婁節令春分清明卦直臨損節中孚歸妹象物色昭蘇節當卯會之中六三以前與臨損主春分六四以後與中孚歸妹主清明爻變各十五年數亦各五千四百其閏卦乾始用事初變姤二變同人亦分主之前起運甲九十一世子千八十一後起運己一百六世子一千二百六十一訖癸亥又三百六十卯會周矣聲天之二音地之二月唱火和謂咸損感通可也

以元經會之五　　觀物篇之五

日	月	星	辰子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	辰五	甲一百三十一	一千四百四十一	睽	未濟									一千四百五十二
		乙一百三十二	一千四百五十三		噬嗑									一千四百六十四
		丙一百三十三	一千四百六十五		大有									一千四百七十六
		丁一百三十四	一千四百七十七		損									一千四百八十八
		戊一百三十五	一千四百八十九		履									一千五百
		己一百三十六	一千五百一		歸妹									一千五百十二
		庚一百三十七	一千五百十三	兌	困									一千五百二十四
		辛一百三十八	一千五百二十五		隨									一千五百三十六
		壬一百三十九	一千五百三十七		夬									一千五百四十八
		癸一百四十	一千五百四十九		節									一千五百六十
		甲一百四十一	一千五百六十一		歸妹									一千五百七十二
		乙一百四十二	一千五百七十三		履									一千五百八十四
		丙一百四十三	一千五百八十五	履	訟									一千五百九十六
		丁一百四十四	一千五百九十七		无妄									一千六百八
		戊一百四十五	一千六百九		乾									一千六百二十
		己一百四十六	一千六百二十一		中孚									一千六百三十二
		庚一百四十七	一千六百三十三		睽									一千六百四十四
		辛一百四十八	一千六百四十五		兌									一千六百五十六
		壬一百四十九	一千六百五十七	泰	升									一千六百六十八
		癸一百五十	一千六百六十九		明夷									一千六百八十
		甲一百五十一	一千六百八十一		臨									一千六百九十二
		乙一百五十二	一千六百九十三		大壯									一千七百四
		丙一百五十三	一千七百五		需									一千七百十六
		丁一百五十四	一千七百十七		大畜									一千七百二十八
		戊一百五十五	一千七百二十九	大畜	蠱									一千七百四十
		己一百五十六	一千七百四十一		賁									一千七百五十二
		庚一百五十七	一千七百五十三		損									一千七百六十四
		辛一百五十八	一千七百六十五		大有									一千七百七十六
		壬一百五十九	一千七百七十七		小畜									一千七百八十八
		癸一百六十	一千七百八十九		泰									一千八百

月辰第五會自卯之辰陽進於五物際於盛之候也於時律中姑洗日在大梁節令穀雨立夏卦直睽兌履泰大畜景物蕃鮮履當辰會之中六三以前與睽兌主穀雨九四以後與泰大畜主立夏爻變各十五年數各五千四百其閏爻乾三變履四變小畜亦分主之前起運甲百三十一世子一千四百四十一後起運己一百三十六世子一千六百二十一訖癸亥三百六十辰會周矣聲天之三變丙之大羽至於四爲丁之清角音地之三應辰之角律至四五而清角生月唱交日火和交水其易否爲泰之際乎

以元經會之六　觀物篇之六

日	月	星	辰子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	巳六	甲一百六十一	一千八百一	需	井									一千八百十二
		乙一百六十二	一千八百十三		既濟									一千八百二十四
		丙一百六十三	一千八百二十五		節									一千八百三十六
		丁一百六十四	一千八百三十七		夬									一千八百四十八
		戊一百六十五	一千八百四十九		泰									一千八百六十
		己一百六十六	一千八百六十一		小畜									一千八百七十二
		庚一百六十七	一千八百七十三	小畜	巽									一千八百八十四
		辛一百六十八	一千八百八十五		家人									一千八百九十六
		壬一百六十九	一千八百九十七		中孚									一千九百八
		癸一百七十	一千九百九		乾									一千九百二十
		甲一百七十一	一千九百二十一		大畜									一千九百三十二

乙 一百六十二	一千九百三十三		需	一千九百四十四
丙 一百六十三	一千九百四十五	大壯	恆	一千九百五十六
丁 一百六十四	一千九百五十七		豐	一千九百六十八
戊 一百六十五	一千九百六十九		歸妹	一千九百八十
己 一百六十六	一千九百八十一		泰	一千九百九十二
庚 一百六十七	一千九百九十三		夬	二千四
辛 一百六十八	二千五		大有	二千十六
壬 一百六十九	二千十七	大有	鼎	二千二十八
癸 一百七十	二千二十九		離	二千四十
甲 一百七十一	二千四十一		睽	二千五十二
乙 一百七十二	二千五十三		大畜	二千六十四
丙 一百七十三	二千六十五		乾	二千七十六
丁 一百七十四	二千七十七		大壯	二千八十八
戊 一百七十五	二千八十九	夬	大過	二千一百
己 一百七十六	二千一百一		革	二千一百十二
庚 一百七十七	二千一百十三		兌	二千一百二十四
辛 一百七十八	二千一百二十五		需	二千一百三十六
壬 一百七十九	二千一百三十七		大壯	二千一百四十八
癸 一百八十	二千一百四十九		乾	二千一百六十

月巳第六會自辰之巳水運既終火德當王之候也於時律中中呂日在實沈節令小滿芒種卦直需小畜大壯大有夬物益蕃盛大壯當巳會之中九三以前與需小畜主小滿九四以後與大有夬主芒種爻變各十五年數各五千四百其閏爻乾五變大有上變夬亦分主之前起運甲一百五十一世子一千八百一後起運己一百六十六世子一千九百八十一訖癸亥又三百六十巳會周矣聲天之五變戊之大宮音地之六應己之清角日唱水和其極盛難繼之際乎已上周天之六陽

以元經會之七　觀物篇之七

日	月	星		辰		
			子 丑 寅 卯 辰 巳		午 未 申 酉 戌 亥	
	午七	甲 一百八十一	二千一百六十一	姤	乾	二千一百七十二
		乙 一百八十二	二千一百七十三		遯	二千一百八十四
		丙 一百八十三	二千一百八十五		訟	二千一百九十六
		丁 一百八十四	二千一百九十七		巽	二千二百八
		戊 一百八十五	二千二百九		鼎	二千二百二十
		己 一百八十六	二千二百二十一		大過	二千二百三十二
		庚 一百八十七	二千二百三十三	大過	夬	二千二百四十四
		辛 一百八十八	二千二百四十五		咸	二千二百五十六
		壬 一百八十九	二千二百五十七		困	二千二百六十八
		癸 一百九十	二千二百六十九		井	二千二百八十
		甲 一百九十一	二千二百八十一		恆	二千二百九十二
		乙 一百九十二	二千二百九十三		姤	二千三百四
		丙 一百九十三	二千三百五	鼎	大有	二千三百十六
		丁 一百九十四	二千三百十七		旅	二千三百二十八
		戊 一百九十五	二千三百二十九		未濟	二千三百四十
		己 一百九十六	二千三百四十一		蠱	二千三百五十二
		庚 一百九十七	二千三百五十三		姤	二千三百六十四
		辛 一百九十八	二千三百六十五		恆	二千三百七十六
		壬 一百九十九	二千三百七十七	恆	大壯	二千三百八十八
		癸 二百	二千三百八十九		小過	二千四百
		甲 二百一	二千四百一		解	二千四百十二
		乙 二百二	二千四百十三		升	二千四百二十四
		丙 二百三	二千四百二十五		大過	二千四百三十六

丁	四	二百四	二千四百三十七		鼎	二千四百四十八
戊	五	二百五	二千四百四十九	巽	小畜	二千四百六十
己	六	二百六	二千四百六十一		漸	二千四百七十二
庚	七	二百七	二千四百七十三		渙	二千四百八十四
辛	八	二百八	二千四百八十五		姤	二千四百九十六
壬	九	二百九	二千四百九十七		蠱	二千五百八
癸	十	二百十	二千五百九		井	二千五百二十

月午第七會自巳之午陽升已極陰息伊初之候也於時律中蕤賓日在鶉首節令夏至小暑卦直姤大過鼎恆巽物萌陰類鼎當午會之中九三以前與姤大過主夏至九四以後與恆巽主小暑爻變各十五年數各五千四百其閏卦坎方用事初變節二變比亦分主之前起運甲一百八十一世子二千一百六十一後起運巳一百九十六世子二千三百四十一訖癸亥又三百六十午會周矣聲天之六音地之七唱虛和辰其南北暑寒之極乎按丙戊同在巳天聲之三五併焉丁巳交午則四與六聲也唱虛南不生物之故又按巳會之中皇降而帝黃帝堯舜氏作通變宜民應乾元統天聖作物睹大有天祐夬煥文章之象故仲尼觀天推曆斷自唐虞午會之交夏受虞禪凡八年姤之變乾仲康乃立變遯而夏亡商興變訟商祖丁十九祀變巽周已代商至康王二年矣變鼎周桓大過周顯赧秦傳二世漢興乃直大過初變夬漢平之四年其後三國併於晉變咸則晉哀二年中歷五代而唐興變困唐玄宗之十三年是時直萃之三爻變咸宋太祖受命實於此會矣自是而遞推之爲蹇爲小過爲遯乃又而鼎矣

以元經會之八　　　觀物篇之八

日	月	星	辰												
			子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	
未八	甲一	二百十一	二千五百二十一	井	需										二千五百三十二
	乙二	二百十二	二千五百三十三		蹇										二千五百四十四
	丙三	二百十三	二千五百四十五		坎										二千五百五十六
	丁四	二百十四	二千五百五十七		大過										二千五百六十八
	戊五	二百十五	二千五百六十九		升										二千五百八十
	己六	二百十六	二千五百八十一		巽										二千五百九十二
	庚七	二百十七	二千五百九十三	蠱	大畜										二千六百四
	辛八	二百十八	二千六百五		艮										二千六百十六
	壬九	二百十九	二千六百十七		蒙										二千六百二十八
	癸十	二百二十	二千六百二十九		旅										二千六百四十
	甲十一	二百二十一	二千六百四十一		巽										二千六百五十二
	乙十二	二百二十二	二千六百五十三		升										二千六百六十四
	丙十三	二百二十三	二千六百六十五	升	泰										二千六百七十六
	丁十四	二百二十四	二千六百七十七		謙										二千六百八十八
	戊十五	二百二十五	二千六百八十九		師										二千七百
	己十六	二百二十六	二千七百一		恆										二千七百十二
	庚十七	二百二十七	二千七百十三		井										二千七百二十四
	辛十八	二百二十八	二千七百二十五		蠱										二千七百三十六
	壬十九	二百二十九	二千七百三十七	訟	履										二千七百四十八
	癸二十	二百三十	二千七百四十九		否										二千七百六十
	甲二十一	二百三十一	二千七百六十一		姤										二千七百七十二
	乙二十二	二百三十二	二千七百七十三		渙										二千七百八十四
	丙二十三	二百三十三	二千七百八十五		未濟										二千七百九十六
	丁二十四	二百三十四	二千七百九十七		困										二千八百八
	戊二十五	二百三十五	二千八百九	困	兌										二千八百二十
	己二十六	二百三十六	二千八百二十一		萃										二千八百三十二
	庚二十七	二百三十七	二千八百三十三		大過										二千八百四十四

辛十八	二百三十八	二千八百四十五	坎	二千八百五十六
壬十九	二百三十九	二千八百五十七	解	二千八百六十八
癸二十	二百四十	二千八百六十九	訟	二千八百八十

月未第八會自午之未陰柔浸長陽剛退消之候也於時律中林鐘日在鶉火節令大暑立秋卦直井蠱升訟困物畏過感升當未會之中九三以前與井蠱主大暑六四以後與訟困主立秋爻變各十五年數各五千四百其閏卦坎三變井四變困亦分主之前起運甲二百一十一世子二千五百二十一後起運己二百二十六世子二千七百一訖癸亥又三百六十未會周矣聲天之六已半徵變宮音地之十二石和星聲其就運行生物而為言乎

以元經會之九　　觀物篇之九

日　月　星　辰子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥

申九	甲十一	二百四十一	二千八百八十一	未濟	睽	二千八百九十二
	乙十二	二百四十二	二千八百九十三		晉	二千九百四
	丙十三	二百四十三	二千九百五		鼎	二千九百十六
	丁十四	二百四十四	二千九百十七		蒙	二千九百二十八
	戊十五	二百四十五	二千九百二十九		訟	二千九百四十
	己十六	二百四十六	二千九百四十一		解	二千九百五十二
	庚十七	二百四十七	二千九百五十三	解	歸妹	二千九百六十四
	辛十八	二百四十八	二千九百六十五		豫	二千九百七十六
	壬十九	二百四十九	二千九百七十七		恆	二千九百八十八
	癸二十	二百五十	二千九百八十九		師	三千
	甲十一	二百五十一	三千一		困	三千十二
	乙十二	二百五十二	三千十三		未濟	三千二十四
	丙十三	二百五十三	三千二十五	渙	中孚	三千三十六
	丁十四	二百五十四	三千三十七		觀	三千四十八
	戊十五	二百五十五	三千四十九		巽	三千六十
	己十六	二百五十六	三千六十一		訟	三千七十二
	庚十七	二百五十七	三千七十三		蒙	三千八十四
	辛十八	二百五十八	三千八十五		坎	三千九十六
	壬十九	二百五十九	三千九十七	蒙	損	三千一百八
	癸二十	二百六十	三千一百九		剝	三千一百二十
	甲十一	二百六十一	三千一百二十一		蠱	三千一百三十二
	乙十二	二百六十二	三千一百三十三		未濟	三千一百四十四
	丙十三	二百六十三	三千一百四十五		渙	三千一百五十六
	丁十四	二百六十四	三千一百五十七		師	三千一百六十八
	戊十五	二百六十五	三千一百六十九	師	臨	三千一百八十
	己十六	二百六十六	三千一百八十一		坤	三千一百九十二
	庚十七	二百六十七	三千一百九十三		升	三千二百四
	辛十八	二百六十八	三千二百五		解	三千二百十六
	壬十九	二百六十九	三千二百十七		坎	三千二百二十八
	癸二十	二百七十	三千二百二十九		蒙	三千二百四十

月申第九會自未之申陰柔內揜陽剛外消之候也於時律中夷則日在鶉尾節令處暑白露卦直未濟解渙蒙師物氣揫斂渙當申會之中六三以前與未濟解主處暑六四以後與蒙師主白露爻變各十五年數各五千四百其閏爻坎五變師上變渙亦分主之前起運甲二百四十一世子二千八百八十一後起運己二百五十六世子三千六十一訖癸亥又三百六十申會周矣聲止七庚為少商地音應日止九應日月至十二其日入月出於庚方乎

以元經會之十　　觀物篇之十

日　月　星　辰子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥

酉十	甲十一	二百七十一	三千二百四十一	遯	同人	三千二百五十二

乙 二百七十二	三千二百五十三		姤	三千二百六十四
丙 二百七十三	三千二百六十五		否	三千二百七十六
丁 二百七十四	三千二百七十七		漸	三千二百八十八
戊 二百七十五	三千二百八十九		旅	三千三百
己 二百七十六	三千三百一		咸	三千三百十二
庚 二百七十七	三千三百十三	咸	革	三千三百二十四
辛 二百七十八	三千三百二十五		大過	三千三百三十六
壬 二百七十九	三千三百三十七		萃	三千三百四十八
癸 二百八十	三千三百四十九		蹇	三千三百六十
甲 二百八十一	三千三百六十一		小過	三千三百七十二
乙 二百八十二	三千三百七十三		遯	三千三百八十四
丙 二百八十三	三千三百八十五	旅	離	三千三百九十六
丁 二百八十四	三千三百九十七		鼎	三千四百八
戊 二百八十五	三千四百九		晉	三千四百二十
己 二百八十六	三千四百二十一		艮	三千四百三十二
庚 二百八十七	三千四百三十三		遯	三千四百四十四
辛 二百八十八	三千四百四十五		小過	三千四百五十六
壬 二百八十九	三千四百五十七	小過	豐	三千四百六十八
癸 二百九十	三千四百六十九		恆	三千四百八十
甲 二百九十一	三千四百八十一		豫	三千四百九十二
乙 二百九十二	三千四百九十三		謙	三千五百四
丙 二百九十三	三千五百五		咸	三千五百十六
丁 二百九十四	三千五百十七		旅	三千五百二十八
戊 二百九十五	三千五百二十九	漸	家人	三千五百四十
己 二百九十六	三千五百四十一		巽	三千五百五十二
庚 二百九十七	三千五百五十三		觀	三千五百六十四
辛 二百九十八	三千五百六十五		遯	三千五百七十六
壬 二百九十九	三千五百七十七		艮	三千五百八十八
癸 三百	三千五百八十九		蹇	三千六百

月酉第十會自申之酉陰柔麗上陽剛止下之候也於時律中南呂日在壽星節令秋分寒露卦直遯咸旅小過漸物候淒清旅當酉會之中九三以前與遯咸主秋分九四以後與小過漸主寒露爻變各十五年數各五千四百其閏卦坤方用事初變復二變師亦分主之前起運甲二百七十一世子三千二百四十一後起運己二百八十六世子三千四百二十一訖癸亥又三百六十酉會周矣聲天之辛爲少羽日入數不行音地之十火土和月星音猶有字其火夜明無閒於晝土冬殖無閒三時者乎

以元經會之十一　　觀物篇之十一

日	月	星	辰子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	戌十二	甲 三百一	三千六百一	蹇	既濟									三千六百十二
		乙 三百二	三千六百十三		井									三千六百二十四
		丙 三百三	三千六百二十五		比									三千六百三十六
		丁 三百四	三千六百三十七		咸									三千六百四十八
		戊 三百五	三千六百四十九		謙									三千六百六十
		己 三百六	三千六百六十一		漸									三千六百七十二
		庚 三百七	三千六百七十三	艮	賁									三千六百八十四
		辛 三百八	三千六百八十五		蠱									三千六百九十六
		壬 三百九	三千六百九十七		剝									三千七百八
		癸 三百十	三千七百九		旅									三千七百二十
		甲 三百十一	三千七百二十一		漸									三千七百三十二
		乙 三百十二	三千七百三十三		謙									三千七百四十四
		丙 三百十三	三千七百四十五	謙	明夷									三千七百五十六

丁三百十四	三千七百五十七		升	三千七百六十八
戊三百十五	三千七百六十九		坤	三千七百八十
己三百十六	三千七百八十一		小過	三千七百九十二
庚三百十七	三千七百九十三		蹇	三千八百四
辛三百十八	三千八百五		艮	三千八百十六
壬三百十九	三千八百十七	否	无妄	三千八百二十八
癸三百二十	三千八百二十九		訟	三千八百四十
甲三百二十一	三千八百四十一		遯	三千八百五十二
乙三百二十二	三千八百五十三		觀	三千八百六十四
丙三百二十三	三千八百六十五		晉	三千八百七十六
丁三百二十四	三千八百七十七		萃	三千八百八十八
戊三百二十五	三千八百八十九	萃	隨	三千九百
己三百二十六	三千九百一		困	三千九百十二
庚三百二十七	三千九百十三		咸	三千九百二十四
辛三百二十八	三千九百二十五		比	三千九百三十六
壬三百二十九	三千九百三十七		豫	三千九百四十八
癸三百三十	三千九百四十九		否	三千九百六十

月戌第十一會自酉之戌陰柔大行陽剛盡止之候也於時律中無射日在大火節令霜降立冬卦直蹇艮謙否萃物象凋落謙當戌會之中九三以前與蹇艮主霜降九四以後與否萃主立冬爻變各十五年數各五千四百其閏爻坤三變謙四變豫亦分主之前起運甲三百一世子三千六百一後起運己三百一十六世子三千七百八十一訖癸亥又三百六十戌會周矣聲虛音和有字水行止九支十二變用寅戌應日其責艮以上之數乎

以元經會之十二　　觀物篇之十二

日|月|星|辰子|丑|寅|卯|辰|巳|午|未|申|酉|戌|亥

亥十二				
甲三百三十一	三千九百六十一	晉	噬嗑	三千九百七十二
乙三百三十二	三千九百七十三		未濟	三千九百八十四
丙三百三十三	三千九百八十五		旅	三千九百九十六
丁三百三十四	三千九百九十七		剝	四千八
戊三百三十五	四千九		否	四千二十
己三百三十六	四千二十一		豫	四千三十二
庚三百三十七	四千三十三	豫	震	四千四十四
辛三百三十八	四千四十五		解	四千五十六
壬三百三十九	四千五十七		小過	四千六十八
癸三百四十	四千六十九		坤	四千八十
甲三百四十一	四千八十一		萃	四千九十二
乙三百四十二	四千九十三		晉	四千一百四
丙三百四十三	四千一百五	觀	益	四千一百十六
丁三百四十四	四千一百十七		渙	四千一百二十八
戊三百四十五	四千一百二十九		漸	四千一百四十
己三百四十六	四千一百四十一		否	四千一百五十二
庚三百四十七	四千一百五十三		剝	四千一百六十四
辛三百四十八	四千一百六十五		比	四千一百七十六
壬三百四十九	四千一百七十七	比	屯	四千一百八十八
癸三百五十	四千一百八十九		坎	四千二百
甲三百五十一	四千二百一		蹇	四千二百十二
乙三百五十二	四千二百十三		萃	四千二百二十四
丙三百五十三	四千二百二十五		坤	四千二百三十六
丁三百五十四	四千二百三十七		觀	四千二百四十八
戊三百五十五	四千二百四十九	剝	頤	四千二百六十
己三百五十六	四千二百六十一		蒙	四千二百七十二

庚三百五十七	四千二百七十三	艮	四千二百八十四
辛三百五十八	四千二百八十五	晉	四千二百九十六
壬三百五十九	四千二百九十七	觀	四千三百八
癸三百六十	四千三百九	坤	四千三百二十

月亥第十二會自戌之亥純陰內積微陽外消之候也於時律中應鍾日在析木節令小雪大雪卦直晉豫觀比剝物當藏息觀當亥會之中六三以前與晉豫主小雪六四以後與比剝主大雪爻變各十五年數各五千四百雖行地不見可以例擬此觀益以下爲無數其閏爻坤五變比上變剝分主亦同前起運甲三百三十一世子三千九百六十一後起運己三百四十六世子四千一百四十一訖癸亥又三百六十亥會周矣聲天之十癸合少角音地之十二亥爲變宮水以和日自是其終而復始貞下起元之際乎

右以元經會謂以一元爲十二會之經猶以年經月以一年爲十二月之經也蓋一年十二月統三百六十日共四千三百二十時積一十二萬九千六百分一元十二會統三百六十運共四千三百二十世積一十二萬九千六百年故年以當分世以當時運以當日會以當月元以當歲其衍之則無窮約之則無幾並而歸之一一者元也日甲一月子一星甲一辰子一遞而生之乃有十二會是謂以元經會而會運世之遞相爲經悉根諸元矣惟是天地生萬物之數其元爲乾乾以分之兌會離運而震世也愈分則愈小其數愈繁故一分十二十二分三百六十三百六十分四千三百二十又分而一十二萬九千六百也乃太極生天地之數其元又爲震震以長之離當會兌當運而乾又當世也愈長則愈大其數愈約故一十二萬九千六百約而爲四千三百二十又約而爲三百六十又約爲十二而併於一凡爲進長而大之數然也分則逆來長則順往其往來順逆之相錯一位八卦間四而行逆來者四天卦交天內體外體不離乎乾兌離震之自交是也順往者四天卦交地內體震離兌乾外之坤艮坎巽是也故左方逆來之卦十六若乾夬大有大壯履兌睽歸妹同人革離豐无妄隨噬嗑震各以次分元會運世之元會運世自上而下起乾訖震者是也左方順往之卦亦十六若復頤屯益明夷賁既濟家人臨損節中孚泰大畜需小畜各以次分元會運世自下而上起復訖小畜是也至於右統於左地承乎天剝視夬姤視復每卦對位彼此並同其主閏四卦離乾坎坤左右分直各統十五離起子中之復盡卯中之同人乾起卯中之臨盡午中之夬坎起午中之姤盡酉中之師坤起酉中之遯盡子中之剝離之所主子會之冬至小寒丑會之大寒立春與寅會之雨水驚蟄乾之所主卯會之春分清明辰會之穀雨立夏與巳會之小滿芒種之二卦者星與日用事於六陽而統夫辰月之陰也坎之所主午會之夏至小暑未會之大暑立秋與申會之處暑白露坤之所主酉會之秋分寒露戌會之霜降立冬與亥會之小雪大雪之二卦者土與水斂氣於六陰之柔而統夫石火之剛也故自子會而言其前爲亥戌二會天地混沌龐鴻未開未闢於數爲無至子會猶一日之夜半子時陰極生陽天根漸萌於下而變復坤復之交正一動一靜之間太極生天地之始卦直爲復爲頤爲屯爲益而趨於震元氣剖判輕清上騰乃有辰星月日合爲天之四象故曰天開於子雖未大顯已成胚胎如坤母之孕震男是時水火土石亦順成而森具沖漠無朕中矣由是一氣轉運輕清上浮而重濁下墜則凝聚爲地地闢於丑乃當丑會積塊始成土石其氣之濕潤燥烈分爲水火四者成象地在天中承天時行安靜不動卦直爲噬嗑爲隨爲无妄爲明夷爲賁明夷交數之終賁則用數之始也天地既立人物乃生出丑入寅開物之會無者趨有闇者嚮明象猶夜而旦冬而春也其初則天

地絪緼化醇走飛草木不胎卵不核實化皆以氣嗣則男女搆精化生走飛草木無不胎卵核實化皆以形氣形之類化化無窮氣爲形專形以類衍氣化者稀以小形化者繁以大人生於寅貴而統物於時出震嚮明主器御極三才肇而萬物滋其此會乎是爲晝之初時之首皇古之始也然則天地人三皇之世倘卽子丑寅三陽之時也時則木德當王火燧用蓍離卦統會人治開明觀於網罟耒耜食貨交易八卦作書契與曆律並起甲寅道斯皇矣皇道化民咸臨容保其約損制節孚化歸仁離盡而乾起會際卯中故卦直爲臨爲損爲節又爲中孚歸妹與時協應是以羲皇以後循蜚之紀轉而因提嫁娶合而儷皮爲儀禮樂典而絙絲爲瑟夫豈無因逮於辰會睽異而同兌澤以麗履辨而分定泰交而志通大畜富有而日新道化益隆教德斯普既乃陽益於巳帝運大光因提變而禪通卦直皆內主乾剛外而坎雲巽風震雷離火交動迭進而澤布天上則自需小畜而大者壯有者大衆陽決乎孤陰於象爲夬時蓋軒昊顓頊暨堯舜氏一乾元統天御六龍首庶物寧萬國之象也是其則天無名巍巍蕩蕩君德之極帝運之昌乎仲尼推曆數斷自堯舜殆猶日方中天巳而之午際其極盛而無以加矣自復至乾由子而午前六會爲長者於是乎止皇帝之運日開日闢而極於茲也自是陰生午半帝降而王夏值姤初殷周革命凡經六運經姤六爻七十二世二千一百六十年中間王降而伯伯降而狄孔子生周末錄秦誓以續王在姤之九五至秦政併六國吞二周而稱始皇則姤角之運周爲秦亡秦爲楚滅楚爲漢禽伯狄之餘又近王事世運之自姤而變交乾應復有如此者姤而後爲大過爲鼎爲恆以迄於巽午會乃周漢至於茲猶在午會之十二運乎當此

受命聖人固有大過人之才德鼎建恆久而巽於天道之不已者焉

逸菴註秒乃日之十二萬九千六百今以秒作日是以十二萬九千六百爲一數積十二秒則十二個十二萬八千六百故得一百五十五萬五千二百數

自是而井而蠱而升而訟與困直乎未會而未濟而解而渙而師與蒙直乎申會列巽位者八列坎位者七而坎爲閏卦分主三會猶乾離也若酉會之直卦曰遯曰咸曰旅曰小過漸戌運之直卦曰蹇曰艮曰謙否與萃亥會之直卦曰晉曰豫曰觀比與剝又皆坤爲閏卦分主三會而與離乾坎各應二十四氣之變以運夫長之消之之機也自姤至坤會六會爲消於是乎止推大小運數天之變十六至姤則變其初以統合於乾其七秭九千以下至三十六兆之數悉歸乾止最多不可再乘故去之姤交乾應復大過交夬應頤鼎交大有應屯恆交大壯應益左右平列以次爲元會運世之元皆當一秒十二當分之秒三百六十當時之秒四千三百二十當日之秒一十二萬九千六百當月之秒故月之秒數當年之分世之時運之日會之月元之年數皆一十二萬九千六百也但舉月數而爲年爲世爲運爲會爲元之數悉舉矣析之爲秒分時日其數皆可推故一日亦一元日得元數則時得會數分得運數秒得世數一秒亦一日則秒得日數同於元積十二秒得一百五十五萬五千二百爲分之秒數積三百六十秒得四千六百六十五萬六千爲時之秒數積四千三百二十秒得五億五千九百八十七萬二千爲日之秒數積一十二萬九千六百秒得一百六十七億九千六百一十六萬爲月之秒數是一月之數當秒之一十二萬九千六百此則遇五變而爲一仍統於元由是以秒當年長小爲大亦無異理故自巽交小畜應震爲世之世井交需應噬嗑爲運之世蠱交大畜應隨升交泰應无妄爲會之世元之世積月之一十二萬九千六百秒長而爲元之一百五十五萬五千二百則亦爲年之秒又積日長爲元之四千六百六十五萬六千則亦爲世之秒又積時長而爲元之五億五千九百八十七萬二千爲運之秒已上井蠱升交應之數遞積者然也又積分長而爲元

之一百六十七億九千六百一十六萬則亦爲會之秒此則訟交履應明夷爲元之會又統元之秒爲二千一十五億五千三百九十二萬則困交兌應賁爲會之會數凡元之元會運世年月日時分秒皆一十二萬九千六百遇十則變而爲一其遇五遇十變而爲一者各四卦之數周而仍歸於元也惟是日月之變元會之交自履兌始會之元十二自訟交之凡十二倍一十二萬九千六百之數得一百五十五萬五千二百合履數一百六十七億九千六百一十六萬爲一分十二秒會之會百四十四自困交之一百四十四倍一十二萬九千六百之數凡一千八百六十六萬二千四百分合兌數二千一十五億五千三百九十二萬爲十二分十二者一一百四十四者十二一與十二相乘而閏法立觀未濟交睽應既濟爲運之會十二其時數得六萬四百六十六億一千七百六十萬爲一日解交歸妹應家人爲世之會十二其日數得七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬爲十二日積一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬則一月三十日數也乃至渙交中孚應豐坎交節應離蒙交損應革師交臨應同人凡爲世運會元之運數渙則十二其上之月數爲二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬爲一年坎則積三十年得二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬爲一世蒙則十二其上之世數爲七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬爲一運師則又十二其運數凡九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬數也蓋一元十二會則取一會十二運一運十二世則取一世十二年一年十二月則取一月十二日一日十二時則取一時十二分日顯明於晝每月十八日二百一十六時應乾之策數月代明於夜每月十二日一百四十四時應坤之策數一會十二運一百四十四世四千三百二十

應逸菴註孚履至中二履爲十三運三乘三百六十應兌爲世十二乘得四千三百二十數應睽爲年三乘得十二萬九千六百應歸妹爲月十二乘得一百五十五萬五千二百應中孚爲日也

年五萬二千八百四十月皆自十二分一百四十四秒積之以一會三十運而計則三百六十世一萬八百年十二萬九千六百月三百八十八萬八千日四千六百六十五萬六十時十三萬九千九百六十八萬分一百六十七億九千六百一十六萬秒至日月交感一與十二相乘履爲一會十二運至中孚一百五十五萬五千二百爲日節一千八百六十六萬二千四百爲時損五億五千九百八十七萬二千爲分臨六十七萬一千八百四十六萬四千爲秒一世十二年在履則秒止於節一月十二日在履則秒止於歸妹氣朔由是以交日一大運而進六日月一大運而退六日是爲歲差故於一取十二天自臨以上地自師以上運數氣盈朔虛於是平定故日一與十二相乘而閏法立此日月交感之際其值申酉之會乎蓋庚方月出日將入故也若夫遯咸旅小過之初變交同人革離豐應臨損節中孚其數臨爲元之運三百六十變而一十二萬九千六百合十二時數爲一日大有當時之秒數自相乘則爲小畜數也又變爲一百六十七億九千六百一十六萬合三十日數爲一月小畜當月之秒數自相乘則爲履數起會之分也又變爲二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億合十二月數爲一年履當會之秒數自相乘則同人合一元之年數也中孚年數乘以十二萬九千六百亦同按前後各六限長消進退三百六十日而年數由以立矣咸爲會之運積三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億此十二年四千三百二十日之數旅爲運之運積一千十五萬五千九百九十五兆六千六百六十八萬四千一百六十億此三百六十年一十二萬九千六百日之數小過爲世之運積一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆二十萬九千九百二十億此四千三百二十年一百五十五萬五千二百日之數若夫一十二

萬九千六百年四千六百六十五萬六千日積爲二十六京五千六百一十五萬八千四百四十兆六百二十九萬七千六百億則漸交家人應歸妹爲世之會其相乘之數如是除同人數以二十革得一爲月數二千三百五十兆九千二百四十九萬二千二百八十八億除革數以三十離得一爲日數七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬除離數以十二豐得一爲時數六兆五千三百三萬四千七百億八十萬除豐數以三十家人得一爲分數二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬中孚年數同此必以一年爲一分一月爲一秒然後星辰之進退可得而乘除酉會日入月出星隨月見故星數三十辰數十二迭相爲乘又從而除之則分數卽年數也按一運十二世三百六十年四千三百二十月十二萬九千六百日一百五十五萬五千二百時四千六百六十五萬六千分五億五千九百八十七萬二千秒若以一爲日則遯之交同人爲分咸之交革爲時以至日月及年皆逆可類推此下如蹇交既濟應睽爲運之會艮交賁應兌謙交明夷應履爲會之會元之會蹇則當一百五十五萬五千二百月積四百三十八京七千三百九十萬一千二百八十兆七千五百五十七萬一千二百億艮則當四千六百六十五萬六千日凡積一萬三千一百六十七京一千七百三萬八千四百二十二兆六千七百一十三萬六千億謙則當五億五千九百八十七萬二千時凡積一十五萬七千九百四十六京四百四十六萬一千七十二兆五百六十三萬二千億越至否交无妄應泰爲元之世當一百六十七億九千六百一十六萬分凡積四百七十三萬八千三百八十一京三千三百八十三萬三千一百六十一兆六千八百九十六萬億萃交隨應大畜爲會之世當三千一十五億五千三百九千二萬秒凡積五千六百八十六萬五百七十六京五百九

十八萬五千九百四十兆二千七百五十二萬億此亦相乘之數則然除既濟數以三十賁得一爲一年之日凡六萬四百六十六億一千七百六十萬數睽爲一日數與此同除賁數以一十二明夷得一爲一年之時凡五千三十八億八千四百八十萬及其分也除明夷數以三十无妄得一爲元之分一百六十七億九千六百一十六萬卽履數一分除无妄數以十二隨得一爲會之分一十三萬九千九百六十八萬此運世之交星辰進退必於戌物閉而猶有數象緯夜行地未嘗息也故賁艮二卦以上皆用數也晉交噬嗑應需爲運之世當六萬四百六十六億一千七百六十萬爲一日四千三百二十睽數之秒凡積一十七垓五百八十一萬七千二百八十一京七千九百五十七萬八千二百八兆二千五百六十億豫交震應小畜爲世之世當七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬爲十二日歸妹之秒凡積二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆七百二十萬億越至觀交益應大壯比交屯應大有剝交頤應夬坤交復應乾以次爲世運會元之元觀則當二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬爲一年一百五十五萬五千二百中孚之秒積六千一百四十垓九千四百二十二萬一千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆一千六百萬億此則當二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬爲十二年一千八百六十六萬二千四百節數之秒積七萬三千六百九十一垓三千六十五萬七千三百五十七京七千七百八十五萬九千六百六十五兆九千二百萬億剝則當七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬爲一運五千九百八十七萬二千損數之秒積二百二十一萬七百三十九垓一千九百七十二萬七百三十三京三千五百七十八萬九千

九百七十七兆六千萬億坤則當九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬爲十二運六十七萬一千八百四十六萬四千臨數之秒積二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京三千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億此亦相乘之數則然除隨數以三十噬嗑得一爲運之分四千六百六十五萬除噬嗑數以十二震得一爲世之分三百八十八萬八千除震數以三十益得一爲年之分一十二萬九千六百除益數以十二屯得一爲月之分一萬八百除屯數以三十頤得一爲月之分三百六十除頤數以十二復得一爲時之分三十自秒推之三十分三百六十合運之元自下而上盡十六交而後已反覆乘除自然脗合其分大爲小每以年月爲分秒故十二爲秒或以一十二萬九千六百當之或以一十三億九千九百六十八萬當之或以一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬當之加周天爲三百六十五度二十五分七十五秒減周歲爲三百六十五日二十四分二十五秒強弱相減餘一分五十秒歷六十六年有奇而日退天一度爲歲差日月五緯懸虛右旋星辰次舍附天左轉開而廣之一十二萬九千六百各有一十二萬九千六百之秒則天運所差之度凡六十六年有奇其日有晝夜月有朓朒朓則行疾而在日前晦見於西朒則行遲而在日後朔見於東星有伏見盈縮之變木十二歲一周天一百四十四年而超一次度率一十一萬八千五百八十二分火二歲一周天而縮度率一萬八千八百七分半土二十九歲一周天而嬴度率二十九萬四千二百五十五分三星伏見皆以三十與十二推之金水二星皆一歲一周天度率皆一萬伏見從太陽以十二與一推之凡此盈縮伏見各有不齊而日月星之出入黃道包括其中故天自同人以下地自遯以下爲年數數起一十百千至萬億兆京垓秭歸宿不過世三十年年十二月月三十日日十二時時三十分分十二秒而已按三十年三百六十月一萬八百日一十二萬九千六百時三百八十八萬八千分四千六百六十五萬六千秒是爲一世十二月三百六十日四千三百二十時一十二萬九千六百分一百五十五萬五千二百秒三十日三百六十時一萬八百分一十二萬九千六百秒十二時三百六十分四千三百二十秒三十分三百六十秒已上數以此積至乾元夬會大有運大壯世小畜年需月大畜日泰時履分兌秒五變爲一十亦如之河圖全數之應也兌元秒履會秒大壯日秒大有時秒夬爲一分十二秒乾爲一秒聲音唱和皆起於一秒蓋大則爲一元小則爲一秒而分會運世實本河圖生數而一十百千之至會之世有萬運之世有億世之世有兆盡物盡民皆由此數分大爲小長小爲大皆以秒算然後京垓及秭之數盡要其歸宿易簡不過一曆日通考云耳天自復之乾日闢而日有乾則有極之數也自姤之坤日翕而日無坤則無極之數也故觀益而下皆爲無數而有象由此而推太極本無極此可睹已

皇極經世書緒言卷之一

皇極經世書緒言卷之二原本三之四

明黃粵洲先生註釋

宋邵康節先生著　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

以會經運之一　觀物篇之十三

以會經運卽以元經會中之分數也一元統十二會如歲之統月一會統三十運如月之統日元統會則元爲會之經會統運則會爲運之經蓋一會白爲一元十二會凡十二元每一元之數一萬零八百合五卦三十爻每爻直運三百六十之積數也惟是開物寅中起豐之九四閉物戌中迄謙之九三七會而兼寅戌之各半共爲八會統二百四十運爲開物數者八萬六千四百除一百二十運爲閉物者四萬三千二百開則用數閉則不用交數外篇謂天自賁以上地自艮以上爲用數天自明夷以下地自否以下爲交數是也故開物之卦四十閉物之卦二十此十二會而用其八去其四用數三之二去數三之一也以言乎消長各六會所經之運長自子中起復至夬消自午中起姤至剝冬至星甲一復之初九雖當長會未列開數迨於寅中驚蟄已七十六卦直豐四物乃始開夏至星甲一百八十一姤之初六雖當消會尚遠閉數迨於戌中立冬星戊三百一十五卦直謙四物乃極閉故子午者長消之界寅戌者開閉之限也第元之經會運以緯之會之經運世以纂之十二世而成一運三百六十而有二十四閏開得二百四十則爲一十六閏通閏數於開物之數凡百五十六運尙八運以合閉物數中百二十八則開閉併閏凡三百八十四爻直運之數具焉除閏而爲開爲閉六十卦爻直之常運天地莫之違也天始甲子終癸亥地始己卯終戊寅總交立數去交爲用就常運之體數三分之去一用二十分之去三用七十二而四分之則去一用三也去一用三者去九十用二百七十去三用七者去一百零八用二百五十二去一用二者去一百二十用二百四十去之皆交數而存用數也交數從閉用數從開如前所詳三之一二分數之開閉固莫之違要其用去細分合閏除閏大率體四用三各隨盈縮而無大差故於去一用三數得二百七十內分陽用一百五十二陰用一百一十二凡二百六十四而虛其陰陽前後之三數合爲六數併於不用九十數中如一歲四時一時三月月三十日去一三用三三用者春夏秋之三時凡九月積三九二百七十日之數內虛六日則二百六十四日是爲用數其不用者惟冬一時亥子丑三月天地閉塞萬物不生凡九十日併所虛六日共去九十六日是爲交數故總交而三百六十之體數全去交而二百六十四之用數在也卽一歲以觀十二會之運其可見已在律呂聲音唱和實準乎此而曆數起運亦不能違雖其去三用七而陰侵陽陽侵陰視乎夜侵晝晝侵夜不無小溢究其所侵終歸夜分之陰故主運四卦離坤直閏之分子至卯酉至子各去其半而以其所直之半合乾坎之全併爲用數故明夷與否以下十六卦去者歸夜賁與艮以上四十四卦用者皆晝其於晝將嚮晦夜將嚮晨之交分數盈縮陰陽交侵則亦隨日之永短以定節候而究於或去或用三七之數未嘗有戾於運行之經也詳在外篇細推而以會經運之說見矣又曰元經會取運卦會經運取世卦一會三十運凡直五卦一爻一運歷六甲子至癸亥三百六十年爲世者十二世各三十年故一爻一運閱十二世一卦六運閱七十二世會各五卦三十運閱三百六十世其初運十二世則應直運卦初變之爻如明夷直星巳七十六初變爲謙卽於謙之六爻分爲十二者六凡管七十二年初爻起甲子六周十二次至乙亥其爻變泰六周起丙子至丁亥三爻復四爻豐五爻既濟六周起戊庚壬子至巳辛癸亥變賁六周仍起甲子至癸亥以次直五子皆如前積一爻六變各七十二年通計四百三十二年一卦三十六變各

七十二年通計二千五百九十二年是則三百六十世之年數實即直運一卦六爻之積數也總一會直運各五卦之三十爻則一十二萬九千六百年而三百六十世之年數統於三十運中矣是故運以會爲經世爲緯

經日之甲一　經月之寅三　開物始月寅之中

驚蟄經星之

己七十六	明夷	賁	既濟	豐	復	泰	謙
庚七十七	革	同人	豐	既濟	隨	夬	咸
辛七十八	離	豐	同人	賁	噬嗑	大有	旅
壬七十九	咸	遯	小過	蹇	萃	大過	革
癸八十	夬	乾	大壯	需	兌	革	大過
甲八十一	隨	无妄	震	屯	革	兌	萃
乙八十二	既濟	家人	明夷	革	屯	需	蹇
丙八十三	豐	離	革	明夷	震	大壯	小過
丁八十四	同人	革	離	家人	无妄	乾	遯
戊八十五	遯	咸	旅	漸	否	姤	同人
己八十六	乾	夬	大有	小畜	履	同人	姤
庚八十七	无妄	隨	噬嗑	益	同人	履	否
辛八十八	家人	既濟	賁	同人	益	小畜	漸
壬八十九	離	豐	同人	賁	噬嗑	大有	旅
癸九十	革	同人	豐	既濟	隨	夬	咸

經日之甲一　經月之卯四

春分經星之

甲九十一	師	蒙	坎	解	升	坤	臨
乙九十二	復	頤	屯	震	明夷	臨	坤
丙九十三	泰	大畜	需	大壯	臨	明夷	升
丁九十四	歸妹	睽	兌	臨	大壯	震	解
戊九十五	節	中孚	臨	兌	需	屯	坎
己九十六	損	臨	中孚	睽	大畜	頤	蒙
庚九十七	蒙	師	渙	未濟	蠱	剝	損
辛九十八	頤	復	益	噬嗑	賁	損	剝
壬九十九	大畜	泰	小畜	大有	損	賁	蠱
癸一百	睽	歸妹	履	損	大有	噬嗑	未濟
甲一百一	中孚	節	損	履	小畜	益	渙
乙一百二	臨	損	節	歸妹	泰	復	師
丙一百三	坎	渙	師	困	井	比	節
丁一百四	屯	益	復	隨	既濟	節	比
戊一百五	需	小畜	泰	夬	節	既濟	井

清明經星之

己一百六　兌　履　歸妹　節　夬　隨　困
庚一百七　臨　損　節　歸妹　泰　復　師
辛一百八　中孚　節　損　履　小畜　益　渙
壬一百九　渙　坎　蒙　訟　巽　觀　中孚
癸一百十　益　屯　頤　无妄　家人　中孚　觀
甲百十一　小畜　需　大畜　乾　中孚　家人　巽
乙百十二　履　兌　睽　中孚　乾　无妄　訟
丙百十三　損　臨　中孚　睽　大畜　頤　蒙
丁百十四　節　中孚　臨　兌　需　屯　坎
戊百十五　解　未濟　困　師　恆　豫　歸妹
己百十六　震　噬嗑　隨　復　豐　歸妹　豫
庚百十七　大壯　大有　夬　泰　歸妹　豐　恆
辛百十八　臨　損　節　歸妹　泰　復　師
壬百十九　兌　履　歸妹　節　夬　隨　困
癸百二十　睽　歸妹　履　損　大有　噬嗑　未濟

穀雨經星之

經日之甲一　經月之辰五
甲百二十一　未濟　解　訟　蒙　鼎　晉　睽
乙百二十二　噬嗑　震　无妄　頤　離　睽　晉
丙百二十三　大有　大壯　乾　大畜　睽　離　鼎
丁百二十四　損　臨　中孚　睽　大畜　頤　蒙
戊百二十五　履　兌　睽　中孚　乾　无妄　訟
己百二十六　歸妹　睽　兌　臨　大壯　震　解
庚百二十七　困　訟　解　坎　大過　萃　兌
辛百二十八　隨　无妄　震　屯　革　兌　萃
壬百二十九　夬　乾　大壯　需　兌　革　大過
癸百三十　節　中孚　臨　兌　需　屯　坎
甲百三十一　歸妹　睽　兌　臨　大壯　震　解
乙百三十二　履　兌　睽　中孚　乾　无妄　訟
丙百三十三　訟　困　未濟　渙　姤　否　履
丁百三十四　无妄　隨　噬嗑　益　同人　履　否
戊百三十五　乾　夬　大有　小畜　履　同人　姤

立夏經星之

己百三十六　中孚　節　損　履　小畜　益　渙
庚百三十七　睽　歸妹　履　損　大有　噬嗑　未濟
辛百三十八　兌　履　歸妹　節　夬　隨　困
壬百三十九　升　蠱　井　恆　師　謙　泰
癸百四十　明夷　賁　既濟　豐　復　泰　謙
甲百四十一　臨　損　節　歸妹　泰　復　師
乙百四十二　大壯　大有　夬　泰　歸妹　豐　恆
丙百四十三　需　小畜　泰　夬　節　既濟　井
丁百四十四　大畜　泰　小畜　大有　損　賁　蠱
戊百四十五　蠱　升　巽　鼎　蒙　艮　大畜
己百四十六　賁　明夷　家人　離　頤　大畜　艮
庚百四十七　損　臨　中孚　睽　大畜　頤　蒙
辛百四十八　大有　大壯　乾　大畜　睽　離　鼎
壬百四十九　小畜　需　大畜　乾　中孚　家人　巽
癸百五十　泰　大畜　需　大壯　臨　明夷　升

小滿經星之

經日之甲一　經月之巳六
甲百五十一　井　巽　升　大過　坎　蹇　需
乙百五十二　既濟　家人　明夷　革　屯　需　蹇
丙百五十三　節　中孚　臨　兌　需　屯　坎
丁百五十四　夬　乾　大壯　需　兌　革　大過
戊百五十五　泰　大畜　需　大壯　臨　明夷　升
己百五十六　小畜　需　大畜　乾　中孚　家人　巽
庚百五十七　巽　井　蠱　姤　渙　漸　小畜
辛百五十八　家人　既濟　賁　同人　益　小畜　漸
壬百五十九　中孚　節　損　履　小畜　益　渙
癸一百六十　乾　夬　大有　小畜　履　同人　姤
甲百六十一　大畜　泰　小畜　大有　損　賁　蠱
乙百六十二　需　小畜　泰　夬　節　既濟　井
丙百六十三　恆　鼎　大過　升　解　小過　大壯
丁百六十四　豐　離　革　明夷　震　大壯　小過
戊百六十五　歸妹　睽　兌　臨　大壯　震　解

己百六十六	泰	大畜	需	大壯	臨	明夷	升
庚百六十七	夬	乾	大壯	需	兌	革	大過
辛百六十八	大有	大壯	乾	大畜	睽	離	鼎
壬百六十九	鼎	恆	姤	蠱	未濟	旅	大有
癸一百七十	離	豐	同人	賁	噬嗑	大有	旅
甲百七十一	睽	歸妹	履	損	大有	噬嗑	未濟
乙百七十二	大畜	泰	小畜	大有	損	賁	蠱

芒種經星之

丙百七十三	乾	夬	大有	小畜	履	同人	姤
丁百七十四	大壯	大有	夬	泰	歸妹	豐	恆
戊百七十五	大過	姤	恆	井	困	咸	夬
己百七十六	革	同人	豐	既濟	隨	夬	咸
庚百七十七	兌	履	歸妹	節	夬	隨	困
辛百七十八	需	小畜	泰	夬	節	既濟	井
壬百七十九	大壯	大有	夬	泰	歸妹	豐	恆
癸一百八十	乾	夬	大有	小畜	履	同人	姤

右以會經運自寅會巳卯直豐九四明夷之謙至巳會癸巳直夬上六乾之大有凡一百零五運統一千二百六十世歷三萬七千八百年四十五萬三千六百月一千三百六十萬八千日一億六千三百二十九萬六千時四十八億九千八百八十八萬分五百八十七億八千六百五十六萬秒皆十二與三十倍相乘積之數除開物以前子丑二會至寅會之半七十五運九百世歷二萬七千年三十二萬四千月九百七十二萬日一億一千六百六十四萬時幷分秒積數時尚洪荒無可考紀略之自寅會卦直豐九四始離明震動物象以開人則士農工商物則走飛草木嚮明而治主鬯而君自玆備矣天地章慶易曰豐者大也明以動故豐四遇夷主萎闢草昧其當斯運歟經星起寅迄巳自豐至夬爻變分列世卦可推合之前數爲陽升六會計一百八十運二千一百六十世六萬四千八百年月十二其年數日三十其月數時十二其日數幷分三十其時秒十二其分數悉統於運中其陰降六運自午中姤之乾至亥中剝之坤右數視左而閉物以上閉物以下中戌而分數皆可舉矣

以會經運之二

觀物篇之十四

經日之甲一　經月之巳六　經星之癸一百八十

經辰之二千一百五十甲至癸各三十

辰	數			卦			
子	四十九	子	巳	姤	乾	遯	訟
丑	五十	午	亥		巽	鼎	大過
寅	五十一	子	巳	同人	遯	乾	无妄
卯	五十二	午	亥		家人	離	革
辰	五十三	子	巳	履	訟	无妄	乾
巳	五十四	午	亥		中孚	睽	兌
午	五十五	子	巳	小畜	巽	家人	中孚
未	五十六	午	亥		乾	大畜	需
申	五十七	子	巳	大有	鼎	離	睽
酉	五十八	午	亥		大畜	乾	大壯
戌	五十九	子	巳	夬	大過	革	兌
亥	六十	午	亥		需	大壯	乾

以元經會具見前圖其以會經運者是前圖每會三十行卽一會三十運也一行十二目卽一運十二世也然則一目係一世計三十年自開物于豐之九四爲生人生物之始而年代荒渺世數難稽故以會經運之一止推直世之卦至唐堯甲辰以後始有世代可考其時係在巳會之第三十運此以會經運之二卽從巳會之第三十運經星之癸推起運卦屬夬之乾十二世皆乾所統乾初變姤二變同人三變履四變小畜五變大有六變夬一卦直一甲子計二世每卦又六變每變十年三十六變計三百六十年而一運終矣至所謂經日之甲一經月之巳六經星之一百八十經辰之二千一百者蓋日之甲一卽前圖首虛一目統十二會三百六十運皆以甲子爲之綱故三百六十世皆經日之甲一也其月之巳六卽前圖所虛之第二目此係巳會自子至巳計六數故爲月之巳六也星經係癸其數一百八十辰則第一目二千一百四十九逐一遞加一數至第十二目則二千一百六十矣圖以二千一百係總數列於甲一行其零數則橫列十二世之上始子世四十九迄亥世六十共二千一百六十也第一世自甲至癸巳三十年其卦則乾遯訟第二世自甲午至癸亥三十年其卦則巽鼎大過此巳會之癸運三百六十年計十二世圖首係一運全卦之圖因前七世無所考證至第八世經世之未甲辰唐堯肇位始有世代可考故前之三甲子不復紀惟自經世之二千一百五十六紀起紀後三甲子此圖以後俱全列六甲子矣閱者得此而類推之自覺豁然心目也　逸菴註

甲子 …… 癸巳

甲午 …… 癸亥
甲辰 唐堯

甲子 …… 癸巳

甲午

甲辰六十一洪水方割命鯀治之

乙卯七十二薦舜於天命之位

丙辰虞舜正月上日受命于文祖

癸丑七十徵舜登用

癸亥

甲子

丙戌月正元日舜格于文祖

癸未二十八帝堯徂落

癸巳

甲午

薦禹于天命之位

夏禹正月朔受命于神宗

癸亥

右巳會第三十運也運卦當夬之乾世卦分乾之爻以乾一卦六爻變成六卦爲經如初姤二同人三履四小畜五大有上夬是也即以六爻所變之六卦各得六變所直之三十六卦爲緯如姤初變乾上變大過至夬初變大過上變乾之類是也故一六爲經凡以直運六六爲緯又分以直世也而年卦由是識矣後皆準此惟是運卦所直一爻直十二世十二其三十年凡三百六十而成一運矣世卦所分一爻直十年十其六變所直之年內外各三十共得六十六其六十爲三百六十依然十二世而成一運之數矣按日當元月當會星當運辰當世經日月星而及辰即經元會運而及世猶之舉年月日而幷及於時也此詳經辰於經星之癸則猶從日推時而知時之分直日之統舉元會大小之運於是乎經經緯緯無弗一以貫之矣

以會經運之三

經日之甲一　經月之午七　經星之甲百八十一

觀物篇之十五

子	一	子	巳	姤　乾　遯　訟
丑	二	午	亥	姤　巽　鼎　大過
寅	三	子	巳	同人　遯　乾　无妄
卯	四	午	亥	同人　家人　離　革
辰	五	子	巳	履　訟　无妄　乾
巳	六	午	亥	履　中孚　睽　兌

經辰之二千一百六十一甲至癸各三十

午	七	子	巳	小畜　巽　家人　中孚
未	八	午	亥	小畜　乾　大畜　需
申	九	子	巳	大有　鼎　離　睽
酉	七十	午	亥	大有　大畜　乾　大壯
戌	一	子	巳	夬　大過　革　兌
亥	二	午	亥	夬　需　大壯　乾

甲子

舜陟方乃崩

東巡至會稽崩

甲申夏啓

癸巳夏太康

甲午

太康失邦有窮后羿拒于河而死

壬戌夏仲康

癸亥

甲子

乙亥夏相

癸巳

甲午
寒浞殺后羿使子澆滅夏相少康始生
癸卯
甲子
癸亥
夏少康立巴靡滅澆滅豷絶有窮氏之族
癸巳
甲午
甲辰夏杼
辛酉夏槐
癸亥
甲子
癸巳
丁亥夏芒
甲午
乙巳夏泄
辛酉夏不降
癸亥
甲子
癸巳

甲午
庚申夏扃
癸亥
甲子
辛巳夏廑
癸巳
甲午
壬寅夏孔甲
癸亥

右午會第一運也大運卦直姤小運則姤之乾分乾之爻爲世卦內初姤二同人而三履外四小畜五大有而上夬卽內外分直管世之卦各分六爻各直六卦一卦直十年六六三十六卦直三百六十年乃周十二世而成一運之數焉玆午會第一運則姤之乾之初運而爲乾之分直者也乾以爻次而之乎六卦六卦亦各以乾變之爻次而反本乎乾觀姤之初同人之二履之三小畜之四大有之五夬之上各得乾之變而又變而乾也以此知姤運初直之卦屢變不離乎乾乾主天道亦主君德雖當姤陰實應乾陽時蓋天地相遇陰陽當消長之交曆數在中帝王直升降之會姤之象曰后以施命誥四方令出震而曰帝命施巽而曰后於姤言后倘亦從乎運而爲稱耶維時夏后承乾有終陟元后之命天中御世有允執厥中之咨午爲夏令文命四敷明德配天姒祀衍世自姤之甲子入乾禹攝八載暨乙亥踐阼而後歷十五傳共四百五

十餘年除孔甲二十三年甲子直姤之遯其當初運分乾起姤迄
夬三十六卦中交變推應夏道之興衰治亂概可睹矣學者前觀
已往各證其大小分直卦應乃知經世一書各書事於年卦下夫
豈徒哉

以會經運之四　觀物篇之十六

經日之甲一　經月之午七　經星之乙百八十二

子　三　子　巳　同人　遯　乾　无妄
丑　四　午　亥　　　　家人　離　革
寅　五　子　巳　姤　乾　遯　訟
卯　六　午　亥　　　巽　鼎　大過
辰　七　子　巳　否　无妄　訟　遯
巳　八　午　亥　　　觀　晉　萃

經辰之二千一百七十　甲至癸　各二十

午　九　子　巳　漸　家人　巽　觀
未　八十　午　亥　　　遯　艮　蹇
申　一　子　巳　旅　離　鼎　晉
酉　二　午　亥　　　艮　遯　小過
戌　三　子　巳　咸　革　大過　萃
亥　四　午　亥　　　蹇　小過　遯

甲子　癸酉 夏皋
甲申 夏發
甲午　癸巳
癸卯 夏癸
甲子　癸亥
甲午　乙未 商湯　癸巳
戊申 商太甲
甲子　癸亥
辛巳 商沃丁
甲午　癸巳
庚戌 商太庚
癸亥

甲子		
	乙亥 商小甲	
	壬辰 商雍巳	癸巳
甲午		
	甲辰 商太戊	
		癸亥
甲子		
		癸巳
甲午		
	己未 商仲丁	癸亥
甲子	壬申 商外壬	
	丁亥 商河亶甲	癸巳
甲午	丙申 商祖乙	
	丙辰 商祖辛	癸亥

右午會第二運也運卦當姤之遯世卦分遯之爻初分同人二姤三否四漸五旅上咸遯之同人直夏孔甲二十三年甲子越夏皐發之遯之乾之无妄暨家人逮於夏癸二年甲辰至於癸亥則之離之革六甲周而一變窮矣乃入於姤初二三之為乾為遯為訟當是時妹喜則女壯之禍其重應姤乎囚湯則孚室之惕其兼應遯之執係與訟之逋竄乎時日曷喪夏命用訖乙未而南巢放有亳興矣巽以申命鼎以享帝正而凝者聖敬之日躋顛以覆者湯孫之克正維時君臣具大過人之才德伐夏救民放桐顧祖蹈非常而不懼豈偶然哉已乃入否否之无妄歷訟遯觀晉以迄乎萃凡六變閱沃丁太庚之世前後六十年休否所應繫於苞桑天行匪正君德用茂若乃遯四變而為漸之家人十年而巽又十年而觀各十年而遯而艮而蹇越小甲雍巳至於太戊商道益光其後也旅旅之變六起離迄小過中鼎晉艮遯其後也咸咸之變六起革迄遯中大小過而包萃蹇則自太戊而下傳仲丁外壬河亶甲而至祖乙祖辛百二十年間其興衰不必乾卦變而求有心者歷觀商祚中葉驗之天人亦思過半矣自是則直乎姤之訟而運乃三矣

以會經運之五

經日之甲一　八十五　經月之午七　經星之丙百八十三

觀物篇之十七

子	八十五	子	巳	履	訟	无妄	乾
丑	六	午	亥		中孚	睽	兌
寅	七	子	巳	否	无妄	訟	遯
卯	八	午	亥		觀	晉	萃
辰	九	子	巳	姤	乾	遯	訟
巳	九十	午	亥		巽	鼎	大過

經辰之二千一百八十甲　至癸　各三十

午	一	子	巳	渙	中孚	觀	巽
未	二	午	亥		訟	蒙	坎
申	三	子	巳	未濟	睽	晉	鼎
酉	四	午	亥		蒙	訟	解
戌	五	子	巳	困	兌	萃	大過
亥	六	午	亥		坎	解	訟

甲子　辛未 商沃甲

甲午　丙申 商祖丁　癸巳

甲子　戊辰 商南庚　癸亥

癸巳 商陽甲

甲午　庚子 商盤庚　癸亥

甲子　戊辰 商小辛　己丑 商小乙　癸巳

甲午　丁巳 商武丁　癸亥

甲子　丙辰 商祖庚　癸巳

甲午　癸亥 商祖甲

甲子　癸巳

甲午
丙申　商廩辛
壬寅　商庚丁
癸亥　商武丁
甲子
丁卯　商太丁
庚午　商帝乙
癸巳
甲午
丁未　商辛受
癸亥　錫周文王命爲西伯

右午會第二運也運卦當姤之訟世卦分訟之爻初訟之履祖辛履之上下以辨民志以定率前履也其變爲訟爲无妄與乾爲中孚睽兌越沃甲辛未暨祖丁二十八年癸亥於履乎或疚或祥考焉而分二訟之否其變首无妄訟次之遯又次之若觀若晉若萃又遞而次之各直十年越南庚陽甲至盤庚論者謂胥動浮言率籲衆感應訟言也奠居新邑民用保聚萃者聚也其徵諸此商多河患天水違行盤庚籲遷作事謀始雖小有言而爲元吉者歟逮於小辛小乙訟而之姤初二變爲乾遯三四變爲訟巽五上變鼎與大過當大過之癸亥武丁振六七聖賢之緒於四百五十餘年之間反棟撓而隆吉可不謂大過人乎自是渙而中孚而觀而巽而訟而蒙而坎當其恭默思道孚乃化邦乘木有功說作舟楫迺卒渙號王居擊蒙習坎赫聲濯靈艮有由己承其後者訟之未濟睽以威晉以錫鼎以凝命粤在祖庚祖甲之世其猶有震伐之餘烈乎逮於廩辛庚丁而至武乙直未濟之蒙訟與解當解之上六者武乙也不射以解悖反悖而射天坎血卦而震從之天道始不遠矣嗣是而太丁而帝乙分訟之困困初爲兌二爲萃三爲大過四坎五仍爲解帝乙御世起兌之庚午至解之丙午易兩言帝乙歸妹其以兌象乎萃與大過俱上兌從困坎而解則上乎震矣帝令出震長子主鬯丁未受辛以嫡承之雖太史執爭詎非天運哉惟是訟之困亦困之訟聽用婦言讒佞交作受服者崇侯歸逋者西伯其若困酒食則肉林酒池困蒺蔾則刳孕炮烙困金車則鹿臺鉅橋困赤紱則剖心囚奴致命遂志之君子劇可悲矣至於虞芮質成訟而元吉弓矢錫命困而復亨癸亥而後西郊之密雲既雨魴魚之赬尾用甦文德以懿武王未受命矣

以會經運之六　觀物篇之十八

經日之甲一　經月之午七　經星之丁百八十四

子	一百九十七	子	巳	小畜	巽	家人	中孚
丑	八	午	亥		乾	大畜	需
寅	九	子	巳	漸	家人	巽	觀
卯	二百	午	亥		遯	艮	蹇
辰	一	子	巳	渙	中孚	觀	巽
巳	二	午	亥		訟	蒙	坎

經辰之二千九十甲至癸　各三十

午	三	子	巳	姤	乾	遯	訟
未	四	午	亥		巽	鼎	大過
申	五	子	巳	蠱	大畜	艮	蒙
酉	六	午	亥		鼎	巽	升
戌	七	子	巳	井	需	蹇	坎
亥	八	午	亥		大過	升	巽

甲子
周西伯沒武王即位
己卯
周武王
丙戌
周成王
癸巳
甲午
癸亥
周康王
甲子
己丑
周昭王
癸巳
甲午
癸亥
甲子
庚辰
周穆王
癸巳
甲午
癸亥

甲子
乙亥
周共王
丁亥
周懿王
癸巳
甲午
壬子
周孝王
癸亥
甲子
丁卯
周夷王
癸未
周厲王
癸巳
甲午
癸亥
甲子
甲戌
周宣王
癸巳
甲午
庚申
周幽王
癸亥

右午會第四運也運卦當姤之巽世卦分巽之爻其初爲小畜象懿文德其文王乎維時密雲不雨自我西郊大有火天睽象互見王室如燬謂孔邇何武王因之而巽以行權尚父決尙往之占家人定變家之策君臣俱老天人並孚格應魚徵入舟獻瑞逮於漦戈習射周之文德益懿矣惟是子和在陰艮男乘震冲人踐阼家相居攝小畜之六四巽而變乾臣申君命以靖畔謀九五變大畜臣養君德而又尙賢上九變需其飲食宴樂皆綢繆陰雨之憂乎時則明農復辟周公之巽志健行又何加焉按巽有鳥象鳳鳴西岐王瑞之開於斯可驗粤康之世厥分爲巽之漸變而家人巽觀其正家觀國而化成天下者已非一日昭王直漸之遯艮與蹇而又當渙九二初六之變渙象乘木變孚則虛舟觀民省方南征不復而膠舟解散倘應渙象乎穆享國五十四年起渙之觀至姤之乾中歷巽訟蒙坎四變以訖乎乾六四巽之正位於象爲長乾老而健在位久長壽考之徵耶傳稱車轍馬跡欲周行天下蒙之耄瀆坎之輪蹄亦略可睹共懿孝夷之間爲遯爲訟爲巽鼎大過大過澤滅木時大冰雹江漢俱凍乾爲馬亦爲寒爲冰馬方蕃息而冰雹應爲其天道過歟蠱之大畜曰閑輿衞又與之應謂孝王何夷則下堂而見諸侯益蠱壞弗振厲變而蒙又甚弭謗防川卒流於彘坎川也而艮防之其遂潰乎維時蠱之鼎巽而冥消於升共和攝位十四年當井之需宣王興蹇乃濟坎乃亨矣跡其問夜瞻星回天憂旱無非反身修德勞民勸相之爲田獵會同靺韐講武且經營至於南海城築及於朔方蠢無禽之舊井隆失輔之撓棟本末弱而復強往來汲而無喪其蹇蹇王臣若尹吉甫張仲方叔召虎申伯仲山甫諸人朋來濟蹇大猷允升可不謂中興之賢輔矣哉卒以料民太原入於荒怠巽喪資斧威命終衰幽王甚之而宗周以滅女壯之禍又應姤占矣

觀物篇之十九

以會經運之七

經日之甲一		經月之午七	經星之戌百八十五				
子	九	子	巳	大有	鼎	離	睽
丑	十	午	亥		大畜	乾	大壯
寅	十一	子	巳	旅	離	鼎	晉
卯	二	午	亥		艮	遯	小過
辰	三	子	巳	未濟	睽	晉	鼎
巳	四	午	亥		蒙	訟	解

經辰之　二千二百　甲　至癸　各二十

午	五	子	巳	蠱	大畜	艮	蒙
未	六	午	亥		鼎	巽	升
申	七	子	巳	姤	乾	遯	訟
酉	八	午	亥		巽	鼎	大過
戌	九	子	巳	恆	大壯	小過	解
亥	二十	午	亥		升	大過	鼎

甲子
晉文侯　齊莊公　東周平王　宋代之　公林　若敖　秦襄公
癸酉　魯惠公

甲午
癸巳

甲子
己未　魯隱公
庚午　魯桓公
壬戌　周桓公
癸亥

楚稱王
乙酉　周莊王
戊子　魯莊公
癸巳

甲午
丙申 齊桓公
庚子 周釐王
乙巳 周惠王
魯閔公
魯僖公 秦穆公
癸亥

甲子
辛未 周襄王 宋襄公
乙酉 晉文公
癸巳

甲午
乙未 魯文公
癸卯 周頃王
戊申 楚莊王 周匡王
癸丑 魯宣公
乙卯 周定王
癸亥

甲子
辛未 魯成公
周簡王 吳壽夢
己丑 周靈王 魯襄公
癸巳

甲午
丁巳 周景王
庚申 魯昭公
癸亥

甲子
壬午 周敬王
壬辰 魯定公
癸巳

甲午
越句踐
丁未 魯哀
癸亥

甲子
丙寅 周元王
己巳 越滅吳
壬申 周貞定王
癸巳

甲午
己亥 周哀王 周思王 周考王
丙辰 周威烈王
癸亥

右午會第五運也運卦當姤之鼎世卦分鼎之爻初變大有之鼎爻詞得妾以其子而出否從貴其寵姒廢后立伯服黜宜臼之應乎幽以巽之先庚立鼎之後庚亡甫十一年驪山禍見周鼎用顛趾矣夫豈不悖乎王既立大有變而爲離爲睽爲大畜爲乾與大壯在位五十一年西京棄而徙洛王師出而戍申維時有黍離摧暵之歎兎爰雉罹之嗟士女仳離上下睽怨雖由人事或亦天行其間命公錫侯饗於天子伯方用壯王漸替乾迹熄詩亡春秋託始褒貶以正邦遏揚以順命事見於後運兆於前矣自是王降而伯桓莊直旅之離而鼎而晉釐惠直旅之艮而遯而小過移天上之火而於山上照之廣狹乃可知矣命既不行變多不處襄王直未濟之睽越晉鼎而訖蒙家之不造叔帶之亂同於子頹亂之既平晉文之定後於鄭虢火澤之爲女戎禍生於狄晝日之用蕃錫功賴於晉其有徵乎乃訟乃解頃匡各六年定王以立又有蠱之

大畜天大而畜於山中山雄而踞於天上觀兵問鼎無亦卑天王而睨神器耶簡靈繼之弗幹而又裕焉蠱益甚矣變而艮蒙變而鼎巽大權下移國命屢降時則孔子生位不在而道在素王當姤五之運東周其爲於魯乎景王歷升而行乎姤之乾遯敬王歷訟而行乎姤之巽鼎上九大過西狩獲麟吾道窮矣伯又下狄恆之六變初大壯二小過三解四升五上大過而鼎元王直之貞定王直之哀王思王考王並直之威烈之世亦當振恆是其始終乎姤鼎卽謂二百四十年之筆削貫三百六十運之循環世有升降道無汚隆正位凝命者遠矣

以會經運之八　觀物篇之二十

經日之甲一　經月之午七　經星之己百八十六

子　一　子　巳　大過　革　兌
丑　二　午　亥　需　大壯　乾
　　夬
寅　三　子　巳　蹇　大過　萃
卯　四　午　亥　革　小過　遯
　　咸
辰　五　子　巳　兌　萃　大過
巳　六　午　亥　坎　解　訟
　　困

經辰之二千二百二十　甲至癸各二十

午　七　子　巳　需　蹇　坎
未　八　午　亥　大過　升　巽
　　井
申　九　子　巳　大壯　小過　解
酉　三十　午　亥　升　大過　鼎
　　恆
戌　一　子　巳　乾　遯　訟
亥　二　午　亥　巽　鼎　大過
　　姤

甲子
韓景侯　魏文侯　趙烈侯
周安王
癸巳

甲午
晉亡
周烈王
癸丑
周顯王
周分爲東周君　東西傑立
癸亥

甲子
燕易王
周慎靚王
癸巳

甲午
周赧王
秦始襄王
癸亥

甲子
齊滅宋
癸巳

甲午
周滅秦五十一滅周
庚戌東周惠君亡秦　秦孝文莊襄
乙卯秦始皇帝
癸亥

甲子　燕亡秦二十一滅魏　魏亡秦二十二滅魏　楚亡秦二十四滅楚　後齊亡秦十六滅齊　壬辰秦二世　癸巳

甲午漢高祖先入關楚伯王後入關秦亡

漢呂后立無名子　丁未漢惠帝　呂后立恒山王　辛酉漢文帝　癸亥

甲子

乙酉漢景帝　中元　癸巳

甲午　後元　漢武帝建元

元光　元朔

元狩　癸亥

甲子　元鼎　元封

太初　天漢

太始　征和　癸巳後元

甲午　漢昭帝始元　元鳳

漢宣帝本始　地節

神爵

癸亥

右午會第六運也運卦當姤之大過世卦分大過之爻初夬二咸三困四井五恆上姤夬之初九爲大過二三革兌四五上爲需爲大壯爲乾威烈前直鼎之丙辰至革之己卯凡二十四年九鼎以震其鼎耳革乎初命晉大夫爲諸侯宜其震矣安王直革兌需壯之世田氏并齊韓趙魏分晉需於血者順聽壯於趾者孚窮其何能救烈王嗣位齊威來朝猶知有君也觀楊於王庭可不謂非禮勿履乎然亦僅矣顯王直大壯之癸丑明年直乾越咸之革大過萃其時慧星見西方公孫鞅入秦作冀闕徙都咸陽并諸小鄉聚集爲一縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌更爲賦稅法其更革周制過撓不懼萃孚鮮終舊章乃亂胥與卦應時則孟子初至梁陳仁義黜利於舉世言利之日豈非拔萃而大過人哉自是咸之蹇愼靚直之咸之小過而遯入於困之兌而萃而大過而坎凡五十九年赧王終之西周邑三十六口三萬並獻而秦有矣在夬之乾初周東西分至是困之解並亡於秦時東周比亡止七邑秦遷西周公於𢠸狐聚東周君於陽人聚應幽谷蒺藜之困焉運卦姤角上窮世卦過涉滅頂其分爻卦直困適與會矣按周爲三王之盛平王以復降而五伯功罪定於春秋流爲七雄義利判於孟子維時周之本末俱弱棟撓失輔寄命東西枯楊之華耳若秦者詐力取之郊雍見帝乃先六國而潛移於呂嬴氏又豈久哉始皇當困之訟入井之需而蹇而坎於時滅六國制海內更號皇帝恣宴樂而宮阿房禦胡寇而城臨洮通渠川而鑿涇水東巡浮海卒崩沙丘斯高矯命殺扶蘇立胡亥是爲二世變在望夷在困三有入宮不見之占坎初有入窞失道之戒凶何如之或謂沙丘未必非需沙之驗豈其然乎若井之大過漢祖入關破秦而楚後之拔山扛鼎力大過人卒爲漢禽漢以德勝又大過於楚以力也變而井之升井九五變六坤母用事而有井坎血傷之慘其應人彘乎

惠帝廢聽政雖以順事疑於升虛邑矣甲寅立無名子丁巳立恒山王時太后女壯欲陰移漢祚平勃安劉志疑而進退不果旣乃利武人之貞勒兵入北軍盡誅諸呂迎立代王恒是爲文帝在位二十三年蓋其分爻所直井之巽而又直恒之大壯與小過也大壯勿履非禮小過無失恭儉恒久不已帝德有焉故初不病浚終不病振中不貽羞吝而悔亡豈非恒和之世歟武帝因之而侈大貪功直恒之大過與鼎并姤之乾遯而訟凡五十三年海内虛耗欲求無悔得乎至巫蠱訟太子之寃尤大失父子恒道悲夫姤之巽鼎昭帝直焉博陸以武人之貞輔幼主申命行事羣小謀反而皆伏誅倘鼎有實我仇不卽而終無尤者耶至姤之大過廢昌邑立宣王棟不撓而復隆可與有輔矣僵柳蟲兆倘卽枯楊稊應耶至是午會之姤運訖矣按已上六運各舉事徵卦應似亦附會臆說未可膠柱而求在學者卽其象得其意而可矣

以會經運之九　觀物篇之二十一

經日之甲一　經月之午七　經星之庚百八十七

子	三	子	巳	大過	夬	咸	困
丑	四	午	亥		井	恒	姤
寅	五	子	巳	革	咸	夬	隨
卯	六	午	亥		既濟	豐	同人
辰	七	子	巳	兌	困	隨	夬
巳	八	午	亥		節	歸妹	履

經辰之二千二百三十　甲至癸　各三十

午	九	子	巳	需	井	既濟	節
未	四十	午	亥		夬	泰	小畜
申	一	子	巳	大壯	恒	豐	歸妹
酉	二	午	亥		泰	夬	大有
戌	三	子	巳	乾	姤	同人	履
亥	四	午	亥		小畜	大有	夬

甲子　五鳳　甘露　黃龍　漢元帝初元　永光　建昭　竟寧　癸巳　河平　陽朔　鴻嘉

甲午　元延　綏和　漢哀帝建平　元壽　漢平帝元始　癸亥

甲子　漢孺子居攝　初始　王莽稱新室改建國　莽天鳳　莽地皇　劉元稱更始

漢光武封蕭王稱帝建武　癸巳

甲午　建武中元　漢明帝永平　癸亥

甲子　漢章帝建初　元和　章和　漢和帝永元　癸巳

甲午　元興　漢殤帝延平　漢安帝永和　元初　永寧　建光　延光　癸亥

甲子　陽嘉
漢安
建康　漢冲帝　永嘉　漢質帝　本初　漢桓帝　建和　和平　元嘉　癸巳　永興
甲午　永壽　延熹
永康　漢靈帝　建寧　熹平
光和　癸亥
甲子　中平　光熹　昭寧　又永漢　漢獻帝　初平
興平　建安
癸巳
甲午　延康　文帝　黃初　蜀漢昭烈帝　章武　吳大帝　黃武　漢蜀帝禪　建興
魏明帝　太和　吳黃龍　吳嘉平　魏青龍
魏景初　蜀延熙　吳赤烏　魏主芳　正始　癸亥
甲子　魏嘉平　吳大元　吳神鳳　吳主亮　又建興　五鳳
魏主髦　正元　魏甘露　吳大平　蜀景耀　吳景帝　永安　魏元帝　景元　蜀漢炎興亡
吳主皓元興　魏咸熙　晉武帝　晉泰始　吳寶鼎　吳建衡　吳鳳凰　癸巳
甲午　晉咸寧　吳天冊　吳天璽　吳天紀　晉太康　吳亡
太熙　又永熙　晉惠帝　永平元　康
永康　永寧　大安　癸亥

右午會第七運也運卦當大過之夬世卦分夬之爻初分大過其變夬咸困井恆姤二分革其變咸夬隨旣濟豐同人三分兌其變困需夬節歸妹履論世宜帝直夬而英斷信賞必罰吏治民安命諸儒講論五經異同稱制臨決應書契文治之象元成二帝直咸困曁井咸之感在男女外戚宦官用事其禍水滅火困於赤紱者多矣有言不聽猶井渫不食行道皆爲心惻如帝昏不明何逮哀平當恆姤之際德失其恆而有比溺頑童之羞道牽於柔而已陰成女壯之勢安漢公實危漢有自來矣莽乃直革太元曰更二歲見代建國爲新歲在己巳其應己日乃革乎咸志外而匪貞夬有戎而勿恤元號終凶何可長也漢兵起漸臺誅建武於是應孚嘉之吉當中正之位凡三十三年以柔道理天下動而悅隨詎非剛來而下柔者乎時乃旣濟以莫不豐明帝承之明象天火同人類族辨物過察無紊其臨雍立學無論勳戚四姓小侯雖匈奴亦遣子受經遐邇麗澤人同文明之盛匪革炳而兌澤乎困於信佛求之天竺過斯大矣章帝力行寬大動隨有獲爲東漢賢主過在寵竇后成竇憲外戚亂階和帝密用鄭衆誅憲孚號楊庭夬矣卒以賞功施祿逮下致啓閹宦之禍和兌之吉反以來凶於茲象焉已上分夬內三爻之變也外則四分需其變爲井爲旣濟節爲夬泰小畜五大壯其變爲恆豐歸妹泰夬大有上分乾則變姤同人履小畜大有而仍終之以夬兌四之節猶和帝之世歸妹及履則殤帝不嗣而安帝立矣安少慧長不德立閻后性妒卒以亂朝非歸妹征凶女承筐无實之驗乎是時廢太子保爲濟陰王帝崩閻宦定策立北鄉侯尋薨中常侍迎濟陰卽位誅閻顯遷太后封十九侯是爲順帝時蓋直需之井與旣濟也需須也險在前而不陷位乎天位其廢而復立而未失常耶井則不改旣濟定也故終卽帝位時閹宦弄權梁氏用事初吉終亂莫之能振冲一年而崩質亦

一年而爲跋扈將軍弑子曰亂之生也言語以爲階不密害成可不慎哉桓則當需之節夬而泰需中乾陽變而兌陰陽剛爲陰柔毀折乃有中官女寵之患忠節以苦雖柔乘五剛夬能誅冀而五侯權傾內外不免終凶此道之莧陸未光歟時則需血順聽衆君子罹黨錮之難卒困陷不出郭泰所由慟人之云亡知漢室滅矣靈直泰而小畜至大壯之恆治鉤黨益亟或謂泰君子道長何消亡若是蓋需之九五本乾飛龍之天位變而陰六龍將蛇伏陰小用事陽益消矣時青蛇見御座或其兆歟小畜巽股上乾首蜺墮雞化婦干政而失婦貞臣矯命而違臣順賣官近利廢后反目誅逆宦則利武人之貞召外兵則喪資斧之利何進失策憂及乘輿張讓伏辜禍延京寢自是而壯趾孚窮卓雖誅操又甚矣漢獻在位三十一年自恆之庚午而豐而歸妹至泰之庚子中間乾綱解紐巽命下專挾天子而令諸侯羣方震動弑母后僭殊禮陵轢君父凶悖當塗道反其恆力用其壯曹瞞得志炎運無光致雷電交至之明威在龍鳳並扶之正統故南陽伏龍出而西蜀鼎足峙要其三離四震地裂兵騷兼之吳歸妹於荊牧曹立女於獻宮皆象應也九四當泰曹丕篡位昭烈乃正大號於漢中地天之交何必不在王業偏安時也自是而夬而大有而乾之姤至於同人蜀漢以亡越二年司馬炎廢魏主而皇帝位馬姓炎名晉乃應乾符矣乾爲馬天火炎上在漢亡之年曰炎興吳亡之年曰咸熙熙炎皆從火父昭爲晉王國號晉昭晉俱從日日與火本乾體武帝受命當乾之履占於三爻武人爲于大君初紀年曰太始取乾姤又曰咸寧本乾彖詞太康亦乾健履泰之義以此推之受命豈偶哉若乃乾之小畜大有以至夬南風烈烈之謠似應小畜天下無窮人之語似應大有金墉正法似應夬時一陰上乘五陽逆后悖臣疆胡內偪股上首下惠至懷愍之間君子謂乾坤何等時哉嗣是而大過之革典午之命革矣晉室遂東

以會經運之十　觀物篇之二十二

經日之甲一　經月之午七　經星之辛百八十八

子	五	子	巳	革	咸	夬	隨
丑	六	午	亥		既濟	豐	同人
寅	七	子	巳	大過	夬	咸	困
卯	八	午	亥		井	恆	姤
辰	九	子	巳	萃	隨	困	咸
巳	五十	午	亥		比	豫	否

經辰之二千二百四十　甲至癸各二十

午	五十一	子	巳	蹇	既濟	井	比
未	二	午	亥		咸	謙	漸
申	三	子	巳	小過	豐	恆	豫
酉	四	午	亥		謙	咸	旅
戌	五	子	巳	遯	同人	姤	否
亥	五十六	午	亥		漸	旅	咸

甲子永興 漢劉淵　晉懷帝光熙永嘉 蜀李雄　漢劉聰蒙塵平陽　晉愍帝建興

蒙塵平陽　東晉元帝稱王建武　東晉稱後趙石 帝前趙勒 大興劉 曜　永昌　晉明帝太寧

晉成帝咸和　後趙滅前趙 前趙亡　癸巳

甲午　晉康帝建元

晉穆帝永和　晉滅蜀 蜀亡　前燕慕容儁　燕滅後趙 後趙亡 前秦符健　涼張祚

秦符生　升平 秦符堅　晉哀帝隆和　癸亥 興寧

甲子　晉帝奕太和　晉孝武帝寧康

秦滅前涼 前涼亡　後燕慕容垂

後秦姚萇　後魏道武帝拓拔珪 西秦乞伏國仁　秦符登 後涼呂光　癸巳

甲午後秦姚興滅秦前秦亡　後燕慕容寶　晉安帝隆安 禿髮烏孤 北涼段業　南燕慕容德　後燕慕容盛　西涼李暠 北涼沮渠蒙遜　晉元興

後秦滅涼 後涼亡　晉義熙 南燕超　北燕高雲 夏赫連勃勃　北燕馮跋 魏明元帝　晉滅南燕 南燕亡

西秦滅南涼 南涼亡　晉滅後秦 後秦亡　晉恭帝元熙　宋武帝劉裕　北涼滅西涼 西涼亡　癸亥 宋王義符

甲子 宋文帝魏太武帝　魏滅夏及西秦 夏亡

魏滅北燕 燕亡　魏滅北涼 涼亡

魏文成帝　癸巳

甲午 宋孝武帝

宋王子業 宋明帝　魏獻文帝　魏孝文帝　宋養子 李昱立

東順帝　齊高帝蕭道成　癸亥 齊武帝

甲子　齊主昭業

齊明帝 魏遷洛陽 魏改姓元氏　齊主寶卷　魏宣武帝　齊和帝　梁武帝蕭衍

癸巳

甲午　魏孝明帝

魏孝莊帝　魏主燁　魏節閔帝　魏孝武帝

東魏孝靜帝 西魏文帝　癸亥

甲子　梁簡文帝　北齊文宣帝高洋　梁主棟　梁孝元帝 西魏主欽

齊主緯　陳主伯宗　陳宣帝　癸巳

甲午　周滅北齊 齊亡　周宣帝　周靜帝　隋文帝楊堅陳開皇　陳主叔寶

後蕭琮　梁後梁納 王國於隋　隋滅開 皇陳亡

隋仁壽　癸亥

甲子　隋煬帝 廣大業

隋亡帝侑義寧　唐高祖武德

唐太宗立 貞觀　癸巳

甲午

唐高宗 永徽

顯慶　龍朔　癸亥

右午會第八運也運卦當大過之咸世卦分咸之爻初分爲革曰鞏用黄牛之革馬喪而牛代元乃承帝乏矣革之變爲咸爲夬爲隨爲既濟豐同人咸速也愍行酒執蓋有咸股執隨之辱速之亡矣變而夬東晉遇之五馬渡江一馬化龍夬有五陽一當飛龍之象已而賊逆犯順明誅王敦於前成討蘇峻於後占在革二三爻夬決隨有獲明功也既濟定也而亨小豐多故也而尚大康享國不永穆立襁褓中殷外温同人幾於伏莽乘墉矣建武以來漢蜀秦趙間歲事兵革殆皆革象也二分爲大過其變初夬二咸三困四井五恆上姤哀奕簡文時益值夬桓温伐燕深恥喪敗夬不利即戎壯於前趾往不勝爲咎之謂耶秦違福德而滅燕得非壯頄有凶乎温擅廢立凶撓過大獨立不懼謝安當之澤滅木桓木也冰木澤枯而温乃喪温喪冲代謝王和衷共事孝武咸爲戮力上下應與是有咸義咸之内艮爲安止爲石爲少男有靜鎮如山之象咸之外兑爲澤義合淝水爲滕口說時則苻堅欲以疾風掃秋葉安石遣諸少年大破之於卦男下女利取女於兵主應客利取客也自是慕容垂因之復燕晉亦因之開拓中原殆困而亨乎惟是困於酒食尚口致窮老婦士夫華何可久方勸長星之杯已兆清暑之餅入其宫欲見其妻得乎井洌寒泉無能清此毒暑矣乃立安帝繘井瓶羸朝政止及三吳孫恩又奪八縣桓元篡於前劉裕禪於後雖在位二十年又加恭二年天子重爲劉公所延倘即恆所云久非其位安得禽也非耶姤則南宋施命四方矣三分爲萃萃之變内隨困而咸外比豫而否宋武以姤之庚申受晉禪傳義符甫一年而及文帝在隨之甲子當其迎立時有龍負王舟之祥龍或占震澤有龍方動而悅隨耶在位三十年政治稱元嘉或應孚於嘉吉帝性仁儉户口蕃息四境和萃後爲魏兵殘破邑里蕭條則爲有孚不終萃如嗟如之象乃至牽愛速禍劭弒及身孝武誅劭自立淫樂無度比邪侮正又承之以明帝冥豫在上其何可長七年而養子昱立兇縱尤甚蕭道成了此迎立安成王準因以篡位倘云成有渝乎時蓋直萃之否而賫咨涕洟宋祚變而齊矣齊武受禪當蹇之既濟濟亦象齊爲卦剛柔各當其正位則有一陰一陽謂道成性之義且既言乎既成濟言乎道濟均有合焉惟是初吉終亂明帝弒昭業昭文而自立東昏踵之兇悖濟惡梁武由是立和而受齊禪易國不易姓猶改邑不改井也厥名爲衍衍之用除虛一卦一策四十有八年數應之其世卦分蹇序亦與衍揲之數同也梁武得位在井之壬午越比咸謙漸至小過之豐己巳以叕比樂歲大有米斛三十錢咸内艮象身外兑悅巫信佛捨身同泰有列釁熏心不獲其身之象宗廟去牲爻當萃用大牲之變謙利侵伐富鄰則否時取魏壽陽降廣陵漸則熒惑入南斗天象不獨虜應逮於豐屋蔀家臺城禍應矣若乃簡文王棟並廢於賊臣之手孝元文武之道又盡於白馬素衣敬帝既立貞陽復歸廢置無定不恆其德已而禪陳蕭梁亡矣其北朝元魏歷十三主凡一百四十九年亦與梁同亡而分爲東西魏時則皆當小過之恆爻多悔吝而凶乎抑亦竊據而久非其位也自是歷豫謙咸旅陳武暨文宣長城而并臨海凡五主合三十二年亡於隋矣隋文并周齊陳梁咸有一統自開皇訖仁壽二十三年中感非和平而靈感有志刑非明慎而刑獄不留爻直小過飛鳥罹之凶與旅上鳥焚其巢時隋煬弒立築苑爲山綵窮花葉製輿飾服災極羽毛遯之同人至姤北巡出塞耀兵呼韓屠耆接踵稽顙撰西域圖記三卷合四十四國入朝有同人郊野之象復自將擊高麗天與火同高麗之應遯退无功不可大事違天而行適啓伏莽升陵之寇遂成楊滅李興之謠號咷後笑大師克遇天下苦隋樂唐晉陽師興風行席卷矣已乃休否當位太白兆變雖曰包羞亦云離祉

此太宗貞觀之治益光於高祖武德間也夫乾上坤下天地貞觀卦曰否亨君臣道立在太子失道漸于有言廢而立治克順以巽小字雉奴象旅之離暈麗於艮闕其變自晉來譽命由以上逮或其占也且十漸致謹決囚三覆五覆除死刑三十餘條并改斷趾笞背赦囚三百九十俱得旅明慎用刑之意至胡越一家率土悅服其咸感人心而天下和平矣乎惟是分卦主咸兆占取女遯又之旅離戈艮止武曌入宮迨於太白晝見占在女主多殺無辜莫違天命淳風有言或亦推咸象也高宗嗣位武氏以才人入爲昭儀時正直咸兌爲水澤艮爲門闕山水夜衝入萬年宮殿漂溺三千餘人又恆州大水漂溺五千謂非陰盛奪陽不可旋立武爲后斷王蕭二嫗之手慘入酒甕廢太子忠而立其子宏吁亦甚矣卒委政事權侔人主豈咸中乾巽有后以施命之徵與按運卦大過內巽外兌中四互乾巽兌長少二女乾君老夫巽木也爲白茅爲楊巽以齊之亦爲梁棟爲高長乾爲金爲剛堅兌爲羊從水爲洋悅則歡此類不可悉舉當五代世卦分大過之九二其爻屬內巽受命之姓氏國號類皆應巽木如宋齊梁陳與隋姓楊皆是蕭茅屬陳象棟齊卽巽以齊之之義宋之姓劉楊之名堅皆不離乾巽唐以李代楊名應乾龍之躍亦應兌澤澤卽淵也其命世得民太宗以大過人之才直互姤包有魚之位統億兆衆民起爲乾主世卦分咸序當艮二名亦應之至於姤凶女壯巽利武人於寺於宮爲遇爲感陰僭陽權則天建號過亦大矣凡此第八運所經之卦細爲推之悉有可驗第學者讀書祇當得其大意附會強合之見存而勿論可也

以會經運之十一　觀物篇之二十三

經日之甲一　經月之午七　經星之壬百八十九

子 七 子 巳 兌 困 隨 夬
丑 八 午 亥 節 歸妹 履
寅 九 子 巳 萃 隨 困 咸
卯 六十 午 亥 比 豫 否
辰 一 子 巳 大過 夬 咸 困
巳 二 午 亥 井 恆 姤

經辰之二千二百五十 甲至癸 各三十

午 三 子 巳 坎 節 比 井
未 四 午 亥 困 師 渙
申 五 子 巳 解 歸妹 豫 恆
酉 六 午 亥 師 困 未濟
戌 七 子 巳 訟 履 否 姤
亥 八 午 亥 渙 未濟 困

甲子 麟德
建封
總章
咸亨
上元
儀鳳
調露
永隆 開耀
永淳 弘道
唐中宗嗣聖 武后廢帝爲盧陵王立豫王旦
武后徙帝於房陵
武后改國爲周豫王旦爲皇嗣
癸巳
甲午
武后召帝房陵復政
神龍
景龍
唐睿宗 景雲
唐元宗開元 先天
癸亥
甲子
丙子楊妃入宮
天寶
癸巳

甲午　唐肅宗至德　乾元　上元　寶應　唐代宗廣德
永泰　大曆
唐德宗建中　癸亥
甲子興元　元貞
唐順宗不及任永貞　唐憲宗元和　癸巳
甲午　唐穆宗長慶
唐敬宗寶曆　唐文宗太和
開成　唐武宗會昌　癸亥
甲子　唐宣宗大中
唐懿宗咸通
癸巳
甲午唐僖宗乾符　王仙之陷淮南　黃巢陷沂鄆　廣明黃巢陷南京稱齊金統王建據成都　中和　黃巢走藍關
光啓　王朝據福州　文德　唐昭宗龍紀錢鏐據杭州　楊行密據揚州　景福
乾寧李茂貞據鳳翔　光化審知據閩　天德劉隱據廣州　癸亥
甲子　唐哀帝　梁朱全忠　蜀王建稱帝　梁友珪　梁友貞
南漢劉陟稱帝　吳穆渭稱帝　後唐莊宗滅梁
唐滅蜀　後唐明宗開　王延鈞稱王　契丹德光　癸巳後唐閔帝

甲午後唐從西蜀孟知祥稱帝　閔王祖稱帝　晉高祖石敬帝　吳亡南唐李昇　晉主重貴立
南唐滅閩　漢高祖劉知遠契丹兀欲　漢隱帝承祐　周太祖郭威北漢世祖劉崇
周世宗柴榮　北漢孝和帝　周恭帝　宋太祖建隆　癸亥宋乾德
甲子　宋滅蜀蜀亡　開寶　契丹閔記北漢繼走　滅南漢南漢亡
閔納國南唐亡　吳越納國宋太宗太平興國　滅北漢北漢亡　契丹隆緒
雍熙　端拱　淳化　癸巳
甲午　至道　宋真宗咸平
景德　大中祥符　契丹朝宗
天禧　乾興　癸亥宋仁宗天聖

右午會第九運也運卦當大過之困世卦分困之爻初分爲兌兌初之困陰掩乎陽而當棟橈凶不免矣隨者婦道剛來下柔主也而悅隨之牽於情感乃成女主七㐫之象比於夬則一陰據五陽之上而稱尊彗星見五車之驗其在是乎是時廢帝爲王改唐爲周天將反巽命而揚于王庭乎抑卽帝所在而孚號有厲告自邑乎陰雖踞尊乾剛未改天下皆思折鵶翼而培李枝未嘗忘夬之剛決柔也迄今讀賓王之檄雖往爲不勝其振揚庭之氣者壯矣逮於房陵復政望協天人授節戸庭唐祚反正洵可悅也而韋后又當歸妹之占桑條有歌承筐無實黜箒未畢而餅餤進矣隆基討之相王卽位誅及宗鄁睿立二年玄履帝位辨上下以定民志則履之不疚位正中而孚嘉吉則隨亦无咎開元之治上比貞觀逮於困當剛揜尙口信讒咸召女戎悅情啓侮楊妃應兌祿山應艮佚女狡童乾闈寵盛天寶之亂起於男女終於播遷馬嵬之變

靈武之留羣下順從人心比輔於唐李爲存剝果於郭李諸臣爲來蹇朋王師用驅逆禽若失由是西京復上皇歸艮姊寵輔國專軍士廢立姑息養亂比之无終肅概見矣代直豫卦賜名曰豫豫利建侯行師刑清民服以順動故也時不盡然則世卦分困之萃而直其九五剛變爲柔應貞疾恆不死之象九四一握方鎮擅強六五君位猶豫莫制坤方土亦爲民衆不顯比五而聽四爲動時正應之且艮互閽寺初比輔國繼懼元振皆與象合代宗苟安無事其豫怠之謂乎否乃成矣德宗直否與大過之夬咸初作兩稅又括富商并稅間架除陌錢斂怨爲德又吝犒不恤軍士儉於德惠前後致生逆亂出奔辟難其應否之象乎桑道茂早有暫阨離宮高大奉天城以備非常之請倘亦其亡其亡繫于苞桑之應耶時按一如奉天再如梁州唐祚欲傾乃得先否後喜收復京城當夬之剛有戎勿恤孚號者危乃光矣李晟渾瑊馬燧諸將謂非決志去賊而夬夬无咎者與至咸爲宮市并五坊小兒白望攫物則巽近利市三倍又爲白望艮小兒寺僮之屬連巽五坊也咸以虛受人君子以善小人以貨耶宦者用事執隨志下矣讒人高張口說滕上矣忠賢貶出君子行遯矣君心悅邪感害未光矣滅木之漸其以是乎順帝嬰疾失音困矣而先罷宮市諸弊政亦即爲亨然不能決事帷中可奏婦寺益以竊權邪黨因以連結剛愈掩矣幸即傳位太子憲宗克振大綱用忠謀平僭叛困而得其所亨本末不病於弱而撓者隆矣惟時任用各當措置無乖淮西河朔討平有功勞民勸相疆理井井巽入坎險巽齊坎勞詩云罙入其阻有截其所與告成於王此運此象也憲克當之夫何媚佛好仙服柳泌藥求長生而卒致弒也其澤滅木乎逮於穆敬文武宣懿諸宗直井恆姤而歷坎之節比暨井穆敬享祚不長再失河朔一宴遊喪度而象羸瓶一童昏被弒而非位難久也文憂柔寡斷家恆之內巽而制於家奴甘露之變天子震驚羸豕牽柔卒於窮吝他美何述焉武英敏而克上黨太原宣明察而納正言直諫裁制節度親賢比樂亦云得矣乃又幸歸真惑元伯非入坎窞而失道凶乎懿宗溺愛無度比暱陰小朝廷失政閽寺弄權信讒斥忠民畔盜起坤主民衆坎爲寇盜比內坤外坎民化爲盜而井之坎巽亦曰盜風且世卦分坎井直來之坎坎羣盜公行此其變也僖年少而困蒙民困於水旱飢殍國困於盜賊攻掠王駕困於迫挾播遷蒺藜葛藟木石之間迭爲行在朱玫並困甲辰卦應師貞方平大寇而北司內寇猶橫刦駕幸鳳翔如寶鷄應田有禽賴克用執言謂爲文人吉可也按比井則坎盜外乘困師則坎盜內據北司應重坎中互艮震有閽寺主器內外寇連之象當是時而唐祚岌矣昭宗志復前烈威令莫振官軍一潰於克用再奔於茂貞又賴克用而三鎮討平復以茂貞而京師不守上如華州孰爲渙初之拯馬壯吉乎朱李爭迎渙奔何顛極於銀撾畫地鎔鐵錮門德昭方斬元兇全忠又肆兵刦卒成乎弒上九謂渙血遠害殆難言矣哀帝徒擁虛器三年而冊寶奉梁卦在解之歸妹罪不可宥者朱三之悖其象爲高墉之隼其應爲升座之狐淫汚被弒凶曷怪焉友貞誅友珪而立爲末帝不克自強卒爲唐莊三矢所滅豚大非敵豫見之矣豫利行師其應後唐乎竊意解之九二田獲三狐得黃矢變而豫乃函僞梁之首入廟還矢於以禋帝配祖而作樂崇德後唐莊宗不其偉與顧不恆其德荒於貨色遊田志驕政怠軍民離心勳舊解體卒爲伶人所弒君子羞之在明宗老而登極嗣子不改唐號所爲多善粗致小康非恆以一德立不易方者與至其祝天生聖應運而出閔不足道廢又何稱石晉爲契丹冊立臣子犬羊齊王重貴橫挑翁怒十萬橫磨劍果師貞丈人吉乎負乘致寇其如之何後漢稱帝以天下無主而先正位蓋時因困極求蘇

未爲君子有解乎於小人之真主也父子僅五年隱乃亡國天子須郭侍中自爲之矣廢贇而監國庸有濟乎按其太祖郭世宗柴亦稱五代十二君之令主而推爲智周道濟天下自此大平焉未之許也然則五代若梁唐晉漢周與諸竊國僭號者不一而足皆拇也而位奚當焉大宋興聖人出受恭帝之禪削十餘僭國而歸於混一當其佐周擒暉鳳克滁州又奮擊而取河北應未濟震伐之占維時早有天水碧之稱焉天水於卦爲訟於郡爲帝封碧火赤也乾坎主之自未濟入於訟之履點檢作天子其非武人爲干大君乎履帝不疚從可知已竊以君德莫如乾自唐季迄五代歷坎解各六十年鮮逢乾者至是訟之上卦乾也之乎履否與姤皆乾上之乎渙未濟而困亦不離訟上卦之乾太祖太宗與真宗之世直之其在仁宗暨英運居乎十卦直爲需需內乾也之卦井未濟節皆內乾之變外爲夬泰小畜悉乾爲之貞故宋之乾綱獨正君德克懋大宋自建隆受命改元乾德固已爲聖作物覩之符矣

今上熙寧以前康節先生所著元豐以後皆斗用補入

以會經運之十二

觀物篇之二十四

經日之甲一　經月之五七　經星之癸一百九十

子　九　子　巳　需　井　既濟　節
丑　七十　午　亥　夬　泰　小畜
寅　一　子　巳　既濟　井　比
卯　二　午　亥　蹇　咸　謙　漸
辰　三　子　巳　節　比　井
巳　四　午　亥　坎　困　師　渙

經辰之二千二百六十　甲至癸　各二十

午　五　子　巳　夬　咸　困
未　六　午　亥　大過　井　恆　姤
申　七　子　巳　泰　謙　師
酉　八　午　亥　升　恆　井　蠱
戌　九　子　巳　小畜　漸　渙
亥　八十　午　亥　巽　姤　蠱　井

宋仁宗天聖二年甲子
明道
景祐
寶元
康定　慶曆
皇祐
癸巳
甲午
至和　契丹洪基
嘉祐
宋英宗治平
契丹敗國遼
神宗熙寧
元豐
癸亥
甲子
哲宗元祐
紹聖
元符
徽宗建中靖國　崇寧
大觀
政和
癸巳

以上甲子俱原本癸亥以後皆斗田編次

甲午	金稱帝			重和	宣和				金天會
		欽宗靖康	高宗建炎				紹興		
				金天眷			金皇統		癸亥
甲子					金天德				金貞元
		金正隆					金大定		孝宗隆興
	乾道								癸巳
淳熙甲午									
						光宗紹興金明昌			
	寧宗慶元	金承安					嘉泰金泰和		癸亥
甲子	開禧			嘉定	金大安			金崇慶	至寧金貞祐
			金興定					金元光	
金正大	理宗寶慶			紹定				金天興	癸巳
甲午端平金亡			嘉熙				淳祐		
									寶祐
					開慶	景定元中統			癸亥
甲子元至元	度宗咸淳						元始定國號		
	恭帝㬎德祐	端宗景炎		帝昺祥興	宋亡				
									癸巳

甲午	元成宗元貞		大德						
				武宗至大				仁宗皇慶	
延祐							英宗至治		癸亥
元泰定帝甲子泰定				致和又文宗天曆		致順			順帝元統
	至元								
									癸巳
甲午									
				明太祖洪武					
									癸亥

右午會第十運也運卦當大過之井世卦分井之爻初分爲需次蹇坎大過升巽仁宗直需之井歷既濟節夬英四年於泰神則泰而小畜入蹇之既濟邵子推運世至熙寧需之泰而止後未之及也哲乃直蹇自既濟而井徽自井而比而咸而至謙欽直謙之丙午丁未舉族北轅康王構往蹇來反應大過九四棟隆之吉卽帝位棟隆構象也宋乃南矣蹇利西南不利東北其信有徵乎時當謙之利用侵伐利行師卒牽和議大過內巽木宋主和外兌金計滅本也迄蹇之漸二帝北征不復帝無嗣育棄汴都杭殆如漸本得桷而已時則忠節竄戮外比稱賢假梓宮長樂爲詞奉表北臣正直坎北方之卦故水關志異豈不以習坎洊至而陷沒者大乎傳位孝宗卦復於井太祖六世之孫而嗣其統從乎當運之主卦也歷困而師凡二十七年光制於悍后而違壽皇坤二之坎其內險失順德乎寧渙而斥正任邪則有離志解體之患大寇是憂小

善何取夬與咸能孚以感耶理四十年周困井恆姤四卦時人民困於叛亂又困於合元伐金金亡則應困於金車之占改邑不改井臨安火五十三萬民舍邑國改矣而井猶是且井兼鼎革皆火象或其應也恆不易方猶崇正學姤陰自下入小人用事時象應乾元風行天下或以白氣如疋練亘天亦姤象也巽爲白亘於乾天陰氣上干忽必烈亘矣度宗直升之泰升內巽木應宋變而乾元蒙古建國號爲元其紀年曰至元蓋有取爾也時則道泰應元而宋運殆於喪矣恭端當升之謙內巽變艮小兒不祚非無蹇二匪躬之臣同爲坎三入窞之殉負而溺海詎非天哉惟是元歷九君世祖而下成武仁英明寧迄順帝直升之師恆井蠱幷前泰謙爲六變又巽之小畜漸渙姤蠱凡五變元運以終時地震山裂星孛雨雹毛血石弩諸變異屢見頻書蓋運當大過世卦分井直井之升坤地乘震直井之巽火澤互革其閒雷風山澤日月水火達節失恆顛撓崩敗悉與會應且革主革命巽初變小畜又直乾道之革中互爲離朱明當位其大明乎當其振蠱雷厲風行互乃應恆日月久照開大明十六主二百七十七年之國祚初則洪武巽利武貞明志治也變而井養不窮民用勸相而第十運大過之井卦變已周蓋在洪武十六年之癸亥自是而甲子又當大過之恆矣

以會經運之十三　　觀物篇之二十五

經日之甲一　經月之午七　又經星之甲百九十一

子	一	子	巳	大壯	恆	豐	歸妹
丑	二	午	亥		泰	夬	大有
寅	三	子	巳	小過	豐	恆	豫
卯	四	午	亥		謙	咸	旅
辰	五	子	巳	解	歸妹	豫	恆
巳	六	午	亥		師	困	未濟

經辰之二千二百八十　甲至癸　各三十

午	七	子	巳	升	泰	謙	師
未	八	午	亥		恆	井	蠱
申	九	子	巳	大過	夬	咸	困
酉	九十	午	亥		井	恆	姤
戌	一	子	巳	鼎	大有	旅	未濟
亥	二	午	亥		蠱	姤	恆

甲子明洪武十七年			甲午			甲子		
				仁宗洪熙				憲宗成化
				宣宗宣德	英宗正統			
							英宗復位天順	
	建文							
						景宗景泰		
	成祖永樂	癸巳			癸亥			癸巳

丙辰 大清天命

甲午
孝宗 弘治
癸亥
甲子
武宗 正德
世宗 嘉靖
癸巳
甲午
癸亥
甲子
穆宗 隆慶
神宗 萬曆
癸巳
甲午
癸亥
丙辰
光宗 泰昌 熹宗 天啓
甲子
大清 天聰
懷宗 崇禎 至甲申明亡
大清 崇德
大清 順治
癸巳

甲午
大清 康熙
癸亥
甲子
癸巳
甲午
大清 雍正
癸亥
大清 乾隆

右午會十一運也運卦當大過之恆世卦分恆之爻初大壯二小過三解四井五大過上鼎洪武十七年直恆大壯之初又爲恆卦恆久爲日月得天貞明之象豐則日中月盈或虧昃食建文四年不終永樂直歸妹而泰洪熙宣德夬而大有正統直大有之丙辰至恆小過之豐而有土木之變景泰乃代恆之丁丑而復辟焉改元天順卦體震巽互乾乾天巽順震來復主鬯而恆不易方固其象也成化豫謙而咸弘治咸旅而解之歸妹正德自歸妹之丙寅迄豫之辛巳嘉靖則豫而歷乎恆師困未濟又入升之泰焉隆慶行泰之六年神宗又行謙師恆井以迄於蠱凡四十八年泰昌天啓蠱升大過之夬共爲八年夬而後咸崇正十七年則大明久照之日月反影收光於西山兑艮之間迄乎剛揜初困於株木入于幽谷幽不明也明運於是乎終當是時也

大德受命悅潤萬物井養而不窮恆久而不已悠遠配天之景運億

萬斯年綿綿永慶矣

以會經運之十四　觀物篇之二十六

經日之甲一　經月之午七　經星之乙百九十二

子	三	子	巳	乾	姤	同人	履
丑	四	午	亥		小畜	大有	夬
寅	五	子	巳	遯	同人	姤	否
卯	六	午	亥		漸	旅	咸
辰	七	子	巳	訟	履	否	姤
巳	八	午	亥		渙	未濟	困

經辰之二千二百九十　甲至癸　各三十

午	九	子	巳	巽	小畜	漸	渙
未	三百	午	亥		姤	蠱	井
申	一	子	巳	鼎	大有	旅	未濟
酉	二	午	亥		蠱	姤	恆
戌	三	子	巳	大過	夬	咸	困
亥	四	午	亥		井	恆	姤

甲子 乾隆九年

癸巳

甲午

丙辰 嘉慶元年

癸巳

甲子

癸巳

甲午

癸巳

甲子

癸亥

甲午

癸巳

癸亥

甲子　癸巳
甲午　癸亥
甲子　癸巳
甲午　癸亥
甲子　癸巳
甲午　癸亥

嘉慶萬萬年

經日之甲一　經月之子一
冬至　經星之甲一　至經星之戊　一十五
小寒　經星之巳　一十六　至經星之癸　三十
經日之甲一　經月之丑二
大寒　經星之甲　三十一　至經星之戊　四十五
立春　經星之巳　四十六　至經星之癸　六十
經日之甲一　經月之寅三
雨水　經星之甲　六十一　至經星之戊　七十五
驚蟄　經星之巳　七十六　至經星之癸　九十
開物始月寅之中經星之寅爲驚蟄見卷首
皇極總論
經日之甲一　經月之卯四
春分　經星之甲　九十一　至經星之戊　一百零五

清明　經星之巳一百零六　至經星之癸一百二十
經日之甲一經　經月之辰五
穀雨　經星之甲一百二十一　至經星之戊一百三十五
立夏　經星之巳一百三十六　至經星之癸一百五十
經日之甲一　經月之巳六
小滿　經星之甲一百五十一　至經星之戊一百六十五
芒種　經星之巳一百六十六　至經星之癸一百八十唐堯起未世之甲辰
經日之甲一　經月之午七
夏至　經星之甲一百八十一　至經星之戊一百九十五
小暑　經星之巳一百九十六　至經星之癸二百一十
經日之甲一　經月之未八
大暑　經星之甲二百一十一　至經星之戊二百二十五
立秋　經星之巳二百二十六　至經星之癸二百四十
經日之甲一　經月之申九
處暑　經星之甲二百四十一　至經星之戊二百五十五
白露　經星之巳二百五十六　至經星之癸二百七十
經日之甲一　經月之酉十
秋分　經星之甲二百七十一　至經星之戊二百八十五
寒露　經星之巳二百八十六　至經星之癸三百
經日之甲一　經月之戌十一
霜降　經星之甲三百零一　至經星之戊三百一十五
立冬閉物終月戌之中
立冬　經星之巳三百一十六　至經星之癸三百三十
經日之甲一　經月之亥十二
小雪　經星之甲三百三十一　至經星之戊三百四十五
大雪　經星之巳三百四十六　至經星之癸三百六十

大約每加十四天也

此以運經世分直年之卦也圖後之論已極詳明第經世之卦有不同學者當知隅反如此圖載唐堯甲辰係在巳六會癸一百八十運第八世之甲辰其前甲子俱已略而不紀即此第七世之甲子亦不復詳列但合兩世爲一甲子分值運卦之一爻如此運卦屬乾世卦初姤二同人三履四小畜五大有六夬是第八世起甲午必自第七世之甲子起合成小畜一卦則於小畜起甲子順數伏羲圓圖仍當除出乾坤離坎四正卦共得六十卦甲辰正當隨卦故以隨直年卦也如第九十世世卦大有又當於大有起甲子十一十二世夬又於夬卦起甲子年卦既得則月卦日卦亦從可推矣　逸菴

皇極經世書緒言卷之二

皇極經世書緒言卷之三

西昌劉斯組斗田氏述

宋邵康節先生著

明黄粤洲先生註釋　　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

以運經世已具以會經運中前既詳列之矣更爲分年卦於六甲迭周之下舉例以見分直之細焉葢一會統五卦卦各六爻分六運通五六三十運一運小分六卦各隨六卦之爻變爲卦一卦管十年三十年爲一世三而兩之則六十年爲世者二周一紀六甲甲子甲戌甲申三旬當小分六卦之前三甲午甲辰甲寅三旬當小分六卦之後三前三者内三爻直卦之各十年後三者外三爻直卦之各十年是也是以甲子甲午爲世首癸巳癸亥爲世次一運六卦統計十二世次六其六十年周天行三百六十爲一運數故運以世爲緯而世以運爲經此以運經世世卦統於運卦而年爲世緯年卦又貫於世卦内也從世卦一一推之年卦具可悉矣然則以是而求月日時分直之卦又豈有異乎大要一六爲經六六爲緯六兼三才而兩之六六則秆乾坤之策數而齊之也其究也緯歸經經歸道

以運經世之一　　觀物篇之二十七

經元之甲一　經會之巳六　經運之癸一百八十

經世之子二千一百四十九至經世之午二千一百五十五

經世之未二千一百五十六

甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
隨 甲辰 唐帝堯肇位	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	革	同人	臨
損 甲寅	節	中孚	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需

經世之申二千一百五十七

大有 甲子 唐帝堯二十一年	夬	姤	大過	鼎	恆	巽	井	蠱	升
訟 甲戌	困	未濟	解	渙	蒙	師	遯	咸	旅
小過 甲申	漸	蹇	艮	謙	否	萃	晉	豫	觀

經世之酉二千一百五十八

比 甲午 唐帝堯五十一年	剝	復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄
明夷	賁	既濟	家人	豐	革	同人	臨	損 鯀治水績用不成	節 帝求禪徵舜
中孚	歸妹 薦舜於天命之位	睽 正月上日舜受命于文祖	兌 舜行巡狩修五禮	履	泰	大畜	需	小畜	大壯

經世之戌二千一百五十九

夬 甲子 虞帝舜九年	姤	大過	鼎	恆	巽	井	蠱	升	訟
困	未濟	解	渙	蒙	師	遯	咸	旅	小過 帝堯崩
漸	蹇	艮 月正元日舜格于文祖	謙	否	萃	晉	豫	觀	比

經世之亥二千一百六十

剝 甲午 虞帝舜三十九年	復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷
賁	既濟	家人	豐	革	同人	臨	損	節	中孚
歸妹	睽	兌 帝舜求代薦禹於天	履 正月朔日禹受命于神宗	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有

右巳會第三十運之十二世也按巳會三十運直夬之乾其世卦分乾初姤二同人三履四小畜此起小畜之甲午則於乾運前三

所直之卦計一百八十年幷本小畜前三所直之卦計三十年俱略之不詳爲列唐虞以前或荒遠莫紀經世觀物觀乎天地而歸於觀人人則必從典物明備之世治亂興衰有跡可睹而分觀之也故始於小畜甲午蓋當乾道乃革而文德之懿炳蔚昭明於書契治察之日也易首乾書首堯邵子其猶此志夫推小畜四變除初二三直巽家人中孚各十年則甲午十年直乾甲辰十年直大畜此分世卦中之一再分乾之小畜又小畜之乾每十年直一爻變循六爻位次遞周於六甲者也此圖於堯之甲辰註直隨者何也是又從小畜分乾之四挨六十卦次求之即得其直年爲何卦如甲子小畜乙丑大壯順次數去至甲戌蠱甲申咸甲午豫甲辰隨也甲寅迄癸亥數損至需乃終小畜六十年所直之卦分觀其應當有節宣天人之間者焉由是分乾之五甲子起大有分乾之上甲子起夬逐年循次行乎六甲自堯至於舜禹受命凡其所直年卦事應一一可求觀乎已往可例來今舉乎一隅可推百變邵子約略見之於圖所示於後學者要矣雖然子張問十世可知夫子第告以夏殷周相因不變之禮與損益通變宜民之用蓋徵於理而非推於數也雖數在可稽亦存其概云爾○又按堯得中數執中爲萬世法即授時舉四仲二至二分皆以中定年卦肇位平陽在隨至革治曆明時則欽若敬授釐工熙載之事成矣皇極大中之謂也於曆律之理法尤詳密云朱氏隱老曰辰者日月所會分周天之度爲十二次也二十八宿於次而舍焉辰分爲四則每段而三木火金水各有其二而土獨有其四自所行言之耳宿分爲四則每段而七五行各有其二而日月獨各有其一自所居言之耳以星言金水則有先日而出後日而沒者矣然常近日而行也木火土則有十二歲一周二歲一周二十八歲而始一周者矣然近日常疾遠日常遲去日極遠則又有勢盡常留者焉隨其所至各以其變求之則或遲或疾與遲疾之中皆可得而考矣以月言則青朱白黑其道各二與黃道而九九而八之爲七十二道隨其所至每以其變求之則或斜或正與邪正之中皆可得而考矣以日言則東西南北其道各異與赤道相交交而變焉爲二至二分隨其所至每以其變求之則或永或短與永短之中皆可得而考矣循所居之宿歷所行之方履端於始舉正於中歸奇於終而四時成焉此載所以熙也堯之曆法不必至今而存而其理則未嘗不存也邵子外篇詳矣故舉其凡於此邵子觀三皇吟曰許大乾坤自我宣乾坤之外復何言初分大道非常道纔有先天未後天作法極微難看蹟收功最久不知年若教世上論勳業料得更無人在前觀五帝吟曰進退肯將天下讓着何言語狀雍容衣裳垂處威儀盛玉帛脩時意思恭物物盡能循至理人人自願立殊功當時何故得如此只被聲名類日中張氏行成謂年卦自堯甲辰起升蒙蠱井祝氏泌力非之謂世卦爲既濟五上合賁初二爲同人豐損剝四變年卦得大有以既濟合大有在既濟圖爲未濟晉合掛一爲師卦能以衆正可以王矣其支離如此又謂堯之世卦首變同人所謂同乎人而無我故以同人之數當泰云○按張氏行成以下所論俱見粵洲黃氏圖後說中附錄俟訂

以運經世之二　觀物篇之二十八

經世之甲一　經會之午七　經運之甲一百八十一

經世之子二千一百六十一

姤 甲子 夏王禹八年	大過	鼎	恆	巽	井	蠱	升	訟	困 癸酉 帝舜陟方崩
未濟 都安邑大會塗山	解	渙	蒙	師	遯	咸	旅	小過	漸 夏王禹東巡至會稽崩

蹇 夏王啓與有扈戰于甘　艮　謙　否　萃　晉　豫　觀　比　剝 癸巳夏王太康

經世之丑二千一百六十二

復 甲午太康二年　頤　屯　益　震　噬嗑　隨　无妄　明夷　賁
既濟　家人　豐　革　同人　臨　損　節　中孚　歸妹
睽　兌　履　泰　大畜　需　小畜　大壯 太康畋于洛羿距于河而死　大有 夏王仲康命胤侯征羲和　夬 癸亥

經世之寅二千一百六十三

同人 甲子仲康三年　臨　損　節　中孚　歸妹　睽　兌　履　泰
大畜　需 夏王相依斟灌斟鄩　小畜　大壯　大有　夬　姤　大過　鼎　恆
巽　井　蠱　升　訟　困　未濟　解　渙　蒙

經世之卯二千一百六十四

師 甲午夏王相二十二年　遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮　謙 寒浞殺羿滅相后緡生少康　否
萃　晉　豫　觀　比　剝　復　頤　屯　益
震　噬嗑　隨　无妄　明夷　賁　既濟　家人　豐　革

經世之辰二千一百六十五

履 甲子夏王少康生二十三年　泰　大畜　需　小畜　大壯　大有　夬　姤　大過
鼎　恆　巽　井　蠱　升　訟　困　未濟 臣靡滅浞立少康　解
渙　蒙　師　遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮

經世之巳二千一百六十六

謙 甲午少康五十三年　否　萃　晉　豫　觀　比　剝　復　頤
屯 夏王杼　益　震　噬嗑　隨　无妄　明夷　賁　既濟　家人
豐　革　同人　臨　損　節　中孚　歸妹 夏王槐　睽　兌

經世之午二千一百六十七

小畜 甲子槐四年
甲戌
甲申　漸 夏王芒

經世之未二千一百六十八

豫 甲午芒八年
甲辰　无妄 夏王泄
泰 夏王不降

經世之申二千一百六十九

大有 甲子不降四年

經世之酉二千一百七十

比 甲午不降三十四年
大畜 夏王扃

經世之戌二千一百七十一

夬 甲子扃五年　咸 夏王廑

經世之亥二千一百七十二

剝 甲午 厪十四年

節 夏王孔甲

右午會第一運直姤之乾十二世也起夏禹八年甲子姤訖夏孔甲十二年癸亥大有凡三百六十年年卦自姤循次順數月六周六甲而如其次云事應則從運分世從世分年大小卦直各有所主在統觀而專繫之學者要未可泥也邵子觀三王吟曰一片中原萬里餘殆非孱德所宜居夏商正朔能猶布湯武干戈未便驅澤火有名方受革水天無應不成需詳知仁義爲心者肯作人間淺丈夫

以運經世之三　觀物篇之二十九

經元之甲一　經會之午七　經運之乙一百八十二

經世之子二千一百七十三

同人 甲子 孔甲十三年

大畜

經世之丑二千一百七十四

巽 夏王發

師 甲午 發十年

萃 甲辰

否 夏王癸是謂桀

震 甲寅

經世之寅二千一百七十五

姤 甲子 癸二十二年

未濟

解 始發妹喜

蒙 成湯即諸侯位始用伊尹

師 成湯征葛

遯 成湯薦伊尹于夏王

小過 伊尹醜夏復歸于亳

蹇 桀囚成湯于夏臺

經世之卯二千一百七十六

復 甲午 伊尹相成湯伐桀

既濟

革 丁未 成湯崩太甲不明伊尹放之

損 庚戌 伊尹乃冕奉王于亳

睽

經世之辰二千一百七十七

否 甲子 太甲七年

既濟 商王沃丁

經世之巳二千一百七十八

泰 甲午 沃丁十四年

困 商王太庚

經世之午二千一百七十九

漸 甲子 太庚十五年

復 商王小甲

節 商王雍己

經世之未二千一百八十

歸妹 甲子 雍己三年

夬 甲辰 商王太戊是謂中宗

大有 雍己崩弟太戊立

經世之申二千一百八十一

旅 甲子 太戊二十一年

經世之酉二千一百八十二

節 甲午 太戊五十一年

解 商中宗崩子仲丁

渙 商王仲丁遷于囂

經世之戌二千一百八十三

咸 甲子 仲丁六年

否 辛未 仲丁崩國亂

商王外出

經世之亥二千一百八十四

明夷 外壬崩國亂

賁 商王河亶甲徙居相

損 甲午 河亶甲八年

中孚 商王祖乙徙居邢巫賢爲相

井 商王祖辛

右午會第二運直姤之遯十二世也起夏孔甲十三年甲子遯之同人訖商辛九年癸亥歷甲子六紀三百六十年中間治亂興亡各視世卦之分年卦之直大都如前法以求焉

以運經世之四　觀物篇之三十

經元之甲一　經會之午七　經運之丙一百八十三

經世之子二千一百八十五

履 甲子 商王祖辛十年

夬 商王沃甲

經世之丑二千一百八十六

謙 甲午

否 沃甲崩國亂

萃 商王祖丁

經世之寅二千一百八十七

否 甲子 祖丁二十九年

豫 祖丁崩國亂

觀 商王南庚

經世之卯二千一百八十八

兌 南庚崩國亂

履 商王陽甲諸侯不朝

泰 甲午 陽甲二年
夬 商王盤庚改號曰殷

經世之辰二千一百八十九
姤 甲子 盤庚二十五年
巽 商王小辛
晉 商王小乙

經世之巳二千一百九十
復 甲午 小乙六年
泰 商王武丁高宗以夢求相傅說

經世之午二千一百九十一
渙 甲子 武丁八年

經世之未二千一百九十二
豐 甲午 武丁三十八年

經世之申二千一百九十三
恆
巽 商高宗崩商王祖庚
解 商王祖甲

未濟 甲子 祖甲二年
賁 周文王生

經世之酉二千一百九十四
既濟 甲午 祖甲三十二年
豐 商王廩辛
中孚 商王庚丁
困 商王武乙徙居河北

經世之戌二千一百九十五
困 甲子 武乙二年
解 武乙震死
渙 商王太丁
萃 周文王始即諸侯位
遯 商王帝乙

經世之亥二千一百九十六
賁 甲午 帝乙二十五年
兌 帝乙崩次子受辛立是謂紂
履 商王
夬 始嬖妲己
蠱 商王囚文王於羑里
訟 赦文王歸國命爲西伯

右午會第三運直姤之訟十二世也起商祖辛十年訟之履訖周文王受命爲西伯癸亥卦仍直訟凡三百六十年間即事考占良多驗應如文王年卦直蠱囚於羑里至訟則錫矢弓專征未必非

聲帶受服之在西伯而終朝三褫之應伐崇也明夷訟之對彖曰文王以之或謂易猶日月在天光應在地視於所對明無不及云

以運經世之五　觀物篇之三十一

經元之甲一　經會之午七　經運之丁一百八十四

經世之子二千一百九十七

小畜 甲子西伯伐崇自岐徙居豐
大壯 西伯伐密須
大有 西伯戡黎
夬 西伯伐邗
姤
大過 周文王沒元子發嗣
鼎 周武王即諸侯位
恆
巽
井

蠱
升
訟
困 周武王東觀兵于孟津
未濟 殺比干囚箕子微子奔周
解 周伐商殺其受立武庚子武還歸在豐踐天子位
渙 命管蔡霍監邶鄘衛
蒙
師
遯

咸 甲申
旅 周武王崩周公召公分治陝洛
小過 周成王三監及淮夷叛
漸
蹇 三監平治黜商命殺武庚
艮
謙 營成周
否
萃 周公分政成周東郊
晉

經世之丑二千一百九十八

豫 甲午成王九年
觀
比 周公沒命君陳分政
剝
復
頤
屯
益
震
噬嗑

隨
无妄
明夷
賁
既濟
家人
豐
革
同人
臨

損
節
中孚
歸妹
睽
兌
履
泰
大畜
需 周康王

經世之寅二千一百九十九

漸 甲子周康王二年

同人 周昭王

經世之卯二千二百

歸妹 甲午昭王六年

經世之辰二千二百一

渙 甲子昭王三十六年

觀 周昭王南巡不返
比 周穆王

經世之巳二千二百二

豐 甲午穆王十五年

經世之午二千二百三

姤 甲子穆王四十五年

解 周共王

否 周懿王

經世之未二千二百四

復 甲午懿王八年

中孚 周孝王

經世之申二千二百五

蠱 甲子孝王十三年
困 周夷王國自此衰

晉 周厲王

經世之酉二千二百六

隨　甲午　厲王十二年

需　王好利以榮公爲國

大過　王爲國人所逐出奔彘

鼎　周召二伯行政謂之共和

經世之戌二千二百七

井　甲子　厲王四十二年居彘

師　王死于彘

遯　周宣王北伐獫狁

咸　南征荊蠻

經世之亥二千二百八

噬嗑　甲午　宣王二十一年

隨　封弟友于鄭

損　伐魯立孝公

泰　伐姜戎敗于千畝

大畜　料民于太原

大過　周幽王

恆　始嬖褒姒

巽

右午會第四運直姤之巽十二世也起周文甲子小畜訖幽王四年癸亥巽三百六十年間事應可稽其尤易證者小畜密雲不雨自我西郊與大過老夫士妻過以相與之辭一文王之事殷紂一幽王之寵褒姒也他可概已

以運經世之六　觀物篇之三十二

經元之甲一　經會之午七　經運之戊一百八十五

經世之子二千二百九

大有　甲子　廢申后及太子宜臼

巽　申侯以犬戎伐周弒幽王

井　周平王東徙洛邑

蠱　錫晉文侯命秦分岐西

升　奉祠白帝

經世之丑二千二百十

比　甲午　平王二十四年

復　晉昭侯封弟成師于曲沃

周桓王

大壯

經世之寅二千二百十一

旅　甲子　桓王三年

觀　王伐鄭不利矢中王肩

明夷　周莊王

復　楚熊通伐隨遂稱王

家人　戊子王姬下降于齊

同人　辛卯伐隨責尊楚也

經世之卯二千二百十二

節　甲午　莊王十年

中孚　齊公子小白入是爲桓公

睽

履　齊會宋陳蔡邾伐魯

泰　周釐王

需　晉曲沃滅翼得請爲諸侯

大壯　周惠王

姤　周有三大夫之難王出居鄭

大過　鄭厲公及虢叔入王于成周

經世之辰二千二百十三

升　王錫齊桓公命爲伯

未濟　齊伐山戎以救燕俾修貢

師　狄滅衛齊攘狄立戴公

未濟甲子惠王二十年齊惠江黃
解齊伐蔡入楚盟于召陵
渙齊會王世子盟于首止
咸周襄王齊會盟于葵邱
小過周亂叔帶以戎伐周
漸齊使管仲平周亂
謙秦伐晉
否戎攻周齊會諸侯戍周
比楚執宋襄公于會以伐宋
剝秦晉徙陸渾之戎于伊川
復周以狄女爲后
頤王廢狄后狄攻周王出居鄭
屯秦晉之師滅叔帶納王于成周
益王享晉文公命益河內地
噬嗑王狩于河陽晉會盟于踐土
隨晉會王人及諸侯盟于翟泉
既濟甲午襄王二十五年晉敗秦師于崤
革秦伐西戎破國十二
歸周頃王

經世之巳二千二百十四

大畜頃王崩國亂晉立王子班
需周匡王
大過楚觀兵于周郊

經世之午二千二百十五

蠱甲子定王十年
困王殺二伯
未濟宣王榭火
周伐茅戎不利
師晉會諸侯之師救衛
遯
旅晉會盟于蟲牢
小過周簡王吳稱王
漸吳壽夢始通好于中國
屯周靈王

經世之未二千二百十六

隨甲午靈王五年
既濟晉會吳以滅偪陽
同人楚伐吳有功
中孚晉會師伐齊齊靈公奔莒
履晉會盟于沙隨

夬周景王
井楚會十二國之君于申
姤甲子景王八年
大過吳敗楚師于乾谿

經世之申二千二百十七

渙晉滅陸渾之戎
蒙周鑄大錢宋衛陳鄭災
旅王崩三王子爭國
小過周敬王王子朝入成周王出居狄泉
艮晉師入王成周

經世之酉二千二百十八

復甲午敬王十三年吳敗楚師
頤晉伐楚吳入郢
屯周有儋翩之難
益王出居姑蕕
震晉師入王于成周
隨魯以孔子爲司寇
无妄魯會齊于夾谷
賁孔子去魯適衛
既濟魯孔子在衛
家人魯孔子之宋如陳
革吳敗越于夫椒釋之
臨魯孔子在陳
損魯孔子之蔡
中孚魯孔子復至陳

經世之戌二千二百十九

履魯孔子在陳復至衛
泰孔子自衛反魯
需晉及諸侯會吳夫差
小畜魯獲麟
大有魯孔子卒
恆甲子敬王四十三年
巽吳伐楚越伐吳
井周元王
蠱越伐吳圍其國
升吳滅越會諸侯致貢于周
解周貞定王
謙秦取晉武城
否晉三家兵圍晉陽
晉晉韓魏趙滅智伯

經世之亥二千二百二十

益　甲午　貞定王二十二年
明夷　王崩哀王弟叔弑立
賁　周考王殺思王代立
大畜　封東周君
需　周威烈王

右午會第五運直姤之鼎十二世也起周幽王五年甲子大有訖周威烈王八年癸亥鼎凡三百六十年間爲王降而伯之世按姤五分鼎正天地相遇剛遇中正之爻猶然乾五聖作物覩同象而鼎元吉亨享上帝養聖賢于以正位凝命可也且鼎而之蠱剛上柔下周天行先甲後甲終則有始之卦當有事於振民育德於斯世也何王者不作僅區區以五伯競長當之惟是孔子素王生於靈王庚戌歲蓋直姤之鼎分鼎之蠱所生之年卦又直履一身備皇之道帝之德王之功而又弁伯之力而進退功罪之故春秋之世雖多書伯事直振蠱而反之治而爲三才鼎峙萬物咸章之宇也邵子觀五伯吟曰刻意尊名名愈虧人人奔命不勝疲生靈劍戟林中活公道貨財心裏歸雖則餼羊能愛禮奈何鳴鳳未來儀東周五百餘年內嘆息惟聞一仲尼又仲尼吟曰仲尼生魯在吾先去聖千餘五百年今日誰能知此道當時人自比於天皇王帝伯中原主父子君臣萬世權河不出圖吾已矣修經意思豈徒然

以運經世之七　　觀物篇之三十三

經元之甲一　經會之午七　經運之巳一百八十六

經世之子二千二百二十一

夬　甲子　威烈王九年
蒙　晉韓趙魏求爲諸侯
遯　周安王

比　齊田和求爲諸侯

經世之丑二千二百二十二

剝　甲午　安王十五年
既濟　魏趙韓滅晉
家人　周烈王
无妄　齊康公死于海上
中孚　周顯王韓趙攻周
履　王西賀秦
需　周致文武胙于秦
大壯　秦用商鞅

經世之寅二千二百二十三

咸　甲子　顯王十二年
復　王錫秦孝公命爲伯
頤　諸侯西賀秦
隨　秦惠文君夷商鞅族
无妄　王西賀秦孟子爲魏卿
賁　楚滅越東開地至浙江

經世之卯二千二百二十四

損　甲午　顯王四十二年
節　齊用孟子爲上卿
中孚　孟子去齊
歸妹
泰　周慎靚王秦齊交婚
需　秦大敗六國之師
小畜　燕王噲以國屬子之
大壯　王崩子延繼稱西周君
大有　周赧王齊伐燕
夬
姤　秦大敗楚師齊攻燕燕亂
大過　燕起金臺
鼎
恆
巽
井
蠱　東西二周君相攻秦太后臨朝稱制
師　楚懷王放屈原于江濱與秦會于武關不復
遯　趙武靈王授位少子何

經世之辰二千二百二十五

困　甲子　赧王十八年楚懷王逃歸不克
未濟　楚懷王卒於秦
師　楚逆婦于秦

蹇　齊滅宋泗上諸侯皆稱臣
謙　燕會師伐齊入臨淄
豫　楚講和于秦燕樂毅奔趙
觀　齊復城七十
比　楚項襄王出奔郢

隨　秦師伐韓以比周

經世之巳二千二百二十六

賁　甲午　赧王四十八年
損　秦大敗趙軍長平

睽　王會師攻秦秦昭襄王滅周
兌　秦徙周民及九鼎于咸陽
履　楚齊韓燕趙皆服于秦秦伐魏
大畜　楚滅魯
需　秦昭襄王卒子孝文王立三日卒
小畜　秦莊襄王相呂不韋封文信侯平東周

夬　秦莊襄王卒太子政繼呂不韋同太后專政
姤　秦始皇帝
升　秦封嫪毐武信侯關政于內
訟　毐作難不克徙太后于雍

經世之午二千二百二十七

井　甲子　秦呂不韋免相復太后于甘泉宮
蠱　文信侯呂不韋自殺
升
訟
困
未濟
解
渙　秦滅韓以為潁川郡
蒙
師　秦滅趙以為趙郡太子嘉稱王子代

遯
咸
旅　秦滅魏
小過
漸　秦滅楚
蹇　秦平燕代定越以為會稽郡
艮　秦滅齊罷侯置守
謙　秦始皇西巡狩
否　東巡狩封泰山禪梁甫至衡山
萃　東巡狩至于博浪

晉
豫
觀　北巡狩使蒙恬擊胡
比　南取陸梁地為桂林象郡
剝　聚天下書焚之
復　聚諸生于驪山坑之
頤
屯　南巡狩達沙邱崩李斯趙高立少子胡亥
益　二世大殺王族陳勝稱王于楚項梁劉季稱兵
震　滅陳勝項梁立楚懷王孫心

經世之未二千二百二十八

噬嗑　甲午趙高殺李斯及其君立子嬰為王沛公入咸陽子嬰降
隨　項羽殺義帝封沛公為漢王
无妄　漢王伐楚項羽大破漢軍
明夷　楚圍漢于滎陽拔之
賁　項羽請和
既濟　漢高帝滅楚項羽肇帝位于氾水
家人　尊父太公為太上皇
豐　北征韓王信遂征匈奴
革　建未央宮
同人　大朝諸侯未央宮

損　梁王彭越叛平之夷三族
節　征淮南平之夷英布三族
中孚　漢惠帝太后呂氏臨朝稱制
歸妹　太后殺趙王如意及其母戚氏
睽
兌　除挾書律
履
泰
大畜　帝崩立無名子為帝相酈食其關政于內

小畜
大壯
大有　幽無名子殺之立恆山王義為帝
夬　尉佗稱帝南越
姤
大過　以梁王呂產為相國
鼎　呂雉沒陳平周勃誅呂氏夷三族
恆　漢文帝陳平兼左右丞相
巽　周勃復相

經世之申二千二百二十九

恆　甲子　文帝三年罷周勃
巽　絳侯周勃下廷尉
井
蠱
升
訟
困
未濟
解
渙

蒙　除肉刑
師
遯
咸
旅　改稱元年是謂後元
小過
漸
蹇
艮
謙

否　文帝崩
萃　漢景帝
晉
豫　七國連叛誅晁錯七國平
觀
比　以公主嬪于匈奴
剝
復
頤
屯

經世之酉二千二百三十

益　甲午　景帝十年
震
噬嗑
隨
无妄
明夷
賁
既濟　漢武帝
家人
豐

革
同人
臨
損
節　大伐匈奴不利
中孚
歸妹
睽　以衛夫人為后弟青為將軍
兌　大伐匈奴無功
履

泰
大畜
需
小畜
大壯
大有
夬
姤
大過　衛青霍去病李廣大伐匈奴廣自殺
鼎

經世之戌二千二百三十一

姤 甲子 武帝二十四年
巽 封方士欒大爲樂通侯
井 欒大坐誣罔棄市
蠱 南越平
升 帝征匈奴有事于三岳
蒙 更以建寅月爲歲首
師 騎二萬征匈奴不復
晉 巫蠱事起
豫 太子殺江充敗

經世之亥二千二百三十二

復 甲午 武帝五十四年
頤 漢昭帝
无妄 誅鄂邑長公主及燕王旦
革 帝崩昌邑王賀立不明霍光廢之
同人 漢宣帝
節 霍光以女上皇后
兌 霍禹謀逆廢霍氏

右午會第六運直姤之大過十二世也起周威烈王九年甲子夬訖漢宣帝六年癸亥夬凡三百六十年間周爲秦滅秦爲楚滅楚爲漢滅應姤角而不免棟撓過陟之凶頻以見矣然秦暴而滅周之仁漢仁而滅楚之暴德力延促之分從可識焉武曰秦楚伯入狄漢伯近王附祝氏泌曰楊雄以三統曆擬孟喜易作太玄能知國祚於法言之末曰漢興二百一十載而中天則是知新室不能亡漢尚有後天之數光武再造又二百餘年也以數考之漢高祖以辰之午二千二百二十七而入關踰年甲午入辰之未二千二百二十八而王關中世卦得運之世之元之元蠱卦其年卦入會之世之元之世既濟九五爻以既濟卦考之數一萬二千五百九十七億一千二百萬無乘數以會之分十三億九千九百七十八萬除之得九百夫陰陽相合而成物折九百而半之得四百五十此漢享年之祚也於丙除閏每十九而除一併餘分亦除一滅三十四年卽兩漢歲數四百二十六年也邵子觀七國吟曰當其末路尚縱橫仁義之言固不聽肯謂破齊存卽墨能勝坑趙盡長平清晨見鬼未爲怪白日殺人奚足驚加以蘇張掉三寸扼喉其勢不俱生觀嬴秦吟曰轟轟七國正爭籌利害相磨未便休比至一雄心底定其如四海血橫流三千賓客方成夢百二山河又變秋謾說罷侯能置守趙高元不是封侯

以運經世之八　　觀物篇之三十四

經元之甲一　經會之午七　經運之庚一百八十七

經世之子二千二百三十三

大過 甲子 韓延壽楊惲棄市
蠱 單于來朝
解 盜殺蕭望之
晉 帝崩王鳳爲大將軍專政
豫 漢成帝
剝 河大決

經世之丑二千二百三十四

頤 甲午 成帝六年
震 京兆王章下獄死
隨 王鳳卒弟音繼事
豐 封王莽新都侯冊趙飛燕爲后
革 王音卒王商爲大司馬
臨 王商免王根爲大司馬
兌 帝崩太后王氏臨朝稱制
履 漢哀帝
大壯 帝崩以王莽爲大司馬
大有 漢平帝封莽安漢公

經世之寅二千二百三十五

革 甲子 王莽以女上皇后
同人 莽弒帝立孺子嬰
臨 莽改元居攝
損 莽稱假皇帝
節 莽改元初始
中孚 莽改國爲新室
歸妹 莽大殺宗室

經世之卯二千二百三十六

小畜 羣盜起
大過 劉玄劉秀稱兵
鼎 劉玄稱帝滅莽

恆 玄入長安殺孺子嬰
巽 漢光武帝登位赤眉入長安殺玄
蠱 赤眉降長安長平
升 平劉永于睢陽
訟 滅張步帝徵嚴光不起
困 平李憲于淮南董憲于東海

蒙 甲午 光武帝十年滅隗囂
師 滅公孫述
遯 盧芳亡入匈奴
咸 天下平
旅 大司徒歐陽歙下獄死
小過
漸 廢郭后
蹇
艮
謙

否 大司徒戴涉下獄死

隨 漢明帝

經世之辰二千二百三十七

兌 甲子 明帝八年

恆 漢章帝
困 廢太子爲河清王

咸 漢和帝竇憲敗匈奴
漸 竇憲作逆伏誅

經世之巳二千二百三十八

艮 甲午 和帝六年
剝 廢陰后

屯 帝崩鄧后臨朝稱制
益 漢殤帝
賁 太后鄧氏有事于太廟

中孚 帝始親政事

經世之午二千二百三十九

需 甲子 廢太子保爲濟陰王
小畜 帝崩立北鄉侯懿卒
泰 漢順帝

經世之未二千二百四十

渙 梁冀爲大將軍
蒙 遣八使巡行天下

咸 漢冲帝梁后臨朝稱制
小過 桓帝

晉 甲午 桓帝八年
復 梁冀謀逆夷三族

隨 廢鄧后
无妄 黨錮事起
明夷 帝崩竇后臨朝稱制
賁 漢靈帝
既濟 朋黨事復起
豐 誣搆事大起

中孚 廢梁后大鬻爵
歸妹 誣搆諸臣下獄死
睽 冊何后
兌 作宮市帝遊以驢爲駕
履

經世之申二千二百四十一

大壯 甲子黃巾起
大有 三輔寇亂
姤 賣官至關內侯
大過 置曹操袁紹等八校尉
鼎 帝崩太子辨立袁紹大殺宦官董卓廢帝
恆 漢獻帝孫堅起兵
井 王允呂布誅卓夷三族
蠱 卓將李傕郭汜陷長安

困 曹操徙帝都許昌
未濟 袁術稱帝
渙 袁術死
師 劉備齊荊南孫策卒弟權繼事

小過 曹操滅袁氏
艮 劉備起諸葛亮以吳兵大破曹操
豫 曹操加稱魏公九錫劉備取成都

經世之酉二千二百四十二

觀 甲午 曹操弑伏后及二皇子
比 曹操以女上皇后
剝 曹操進爵爲王
屯 劉備取漢中稱王
益 曹操卒子丕代漢降帝爲山陽公
震 劉備稱帝成都諸葛亮爲相
噬嗑 蜀伐吳不利孫權稱王通好于蜀
隨 蜀帝備卒太子禪繼改元建興

賁 魏帝丕終司馬懿爲大將軍
既濟 蜀諸葛亮出師漢中
豐 孫權稱帝
革 魏伐蜀蜀攻魏
損 蜀伐魏師出褒斜

節 蜀諸葛亮卒于師
睽 公孫淵以遼東叛稱王
兌 魏司馬懿平遼東
履 魏司馬懿輔政
需 蜀姜維伐魏

經世之戌二千二百四十三

姤 甲子 魏伐蜀
大過 蜀伐魏
巽 蜀伐魏
蠱 魏司馬懿加九錫
升 懿卒子師繼事
訟 吳孫權卒
困 蜀吳伐魏

未濟 魏司馬師廢其君芳
蒙 魏諸葛誕叛入于吳
師 司馬昭伐吳誅諸葛誕
咸 魏司馬昭弒其君髦稱晉公
小過 魏鄧艾鍾會伐蜀
漸 魏滅蜀

經世之亥二千二百四十四

蹇 魏司馬昭稱王以檻車徵鄧艾
艮 昭卒子炎代魏降其君陳留王
謙 晉立子衷爲太子
比 晉賈充以女上太子妃

復 甲午 晉武帝十年 吳皓十一年
隨 晉平吳

損 武帝崩東宮踐位冊賈后
節 賈后專制殺大臣廢太后
中孚 賈后殺太后楊氏

兌 武庫火
需 賈后廢太子遹
小畜 趙王倫廢賈后殺之
大壯 趙王倫竊命齊王冏等誅倫

右午會第七運直大過之夬十二世也起漢宣帝十七年甲子夬之大過訖晉惠十四年癸亥夬凡三百六十年新莽篡西漢曹瞞篡東漢司馬昭又篡魏亂賊接踵皆應有戌無號之占惟本末既弱棟撓失輔忘惕致恤乃及於凶究之莽操昭炎僅同枯楊生華何可以久在漢祚前後重興猶延西蜀偏安終爲正統則蕭王再造於中葉而藉用白茅又有王佐之才從茅廬出也次其年卦一一可詳邵子觀兩漢吟曰秦破河山舊戰場豈期民復見農桑九千來里開封域四百於年號帝王剝喪既而遭莽卓經營殊不念高光當時文物如斯盛城復何由更在隍觀三國吟曰桓桓鼎峙震雷音絶唱高蹤沒處尋簫鼓一方情未唱弓刀萬里力難任論兵狠石寧無意飲馬黄河徒有心雖曰天時亦人事誰知慮外失良金觀西晉吟曰承平未必便無憂安若忘危非善謀題品人材憑雅詣雌黄時事用風流有刀難剖公閭腹無木可梟元海頭禍在夕陽亭一句上東門嘯浪悠悠所謂公閭者賈充字元海則劉淵字也

以運經世之九　觀物篇之三十五

經元之甲一　經會之午七　經運之辛一百八十八

經世之子二千二百四十五

革 甲子 劉淵稱王國曰漢
臨 東海王越弒帝
損 晉懷帝越稱大丞相
節 劉淵稱帝
睽 漢俘帝于平陽
兌 漢劉聰納劉殷女及孫
履 懷帝死于平陽皇太子業稱帝

泰 晉以琅琊睿爲大司馬
需 晉長安陷于寇帝出降
小畜 帝在平陽琅琊王睿稱晉王于建康
大壯 帝死于平陽晉王稱帝
大有 漢劉曜改國曰趙石勒稱趙王
大過 大將軍王敦以武昌叛
鼎 晉明帝王敦假黄鉞

恆 帝敗王敦于趙城敦死
巽 明帝終庚后稱帝
井 晉成帝進王導大司馬
蠱 祖約蘇峻連兵犯建康
升 蘇峻入宮虞潭稱義圍峻滅之石勒滅前趙
未濟 趙石勒稱帝

經世之丑二千二百四十六

蒙 甲午
石虎入寇
艮 成帝崩母弟岳立
謙 晉康帝

否 康帝終太后稱制
萃 晉穆帝會稽王昱專政
晉 晉桓溫伐蜀
豫 晉桓溫滅蜀
比 鮮卑慕容儁稱燕王
剝 趙冉閔大滅石氏
復 氏苻健稱秦王燕滅冉閔
頤 燕秦俱稱帝

益 晉桓溫伐秦秦敗之
震 燕攻晉不利
噬嗑 晉桓溫復洛陽
隨 秦苻堅弒王去帝稱天王
明夷 燕敗晉秦以王猛爲中書令
既濟 晉穆帝終立成帝子丕
家人 晉哀帝燕攻洛陽

經世之寅二千二百四十七

大過 甲子 帝餌丹有疾太后稱制
鼎 洛陽陷於燕
恆 晉帝奕會稽王爲丞相
蠱 晉桓溫伐燕不利
升 秦王猛滅燕
訟 晉桓溫廢君立昱
困 簡文帝昱終
未濟 晉孝武帝桓溫卒謝安專制

渙 秦大將軍王猛卒
師 秦晉二國抗衡天下
蹇 秦舉國伐晉謝安大敗秦師于淝水

艮 後燕慕容垂後秦姚萇
謙 晉復洛陽秦苻堅沒于姚萇
否 魏道武帝拓跋珪登國

經世之卯二千二百四十八

頤 甲午 前秦苻崇滅
益 帝泛舟于泉池沒
震 晉安帝王恭桓等叛
噬嗑 鄴陷於魏魏天興
隨 秦拔晉洛陽
无妄 晉司馬劉裕敗孫恩于臨河
賁 桓元又建業稱丞相改元大亨
既濟 元竊命稱楚改元永始

家人 劉裕討元元敗死
豐 帝自江陵還建業
革 晉大將軍劉裕開府京口
臨 魏子紹弒其君珪嗣誅紹
損 晉劉裕滅南燕魏明元帝永興
節 晉始興賊盧循寇建康
中孚 晉劉裕敗盧循循走死

泰 劉裕伐姚泓拔洛陽封宋公
大畜 劉裕滅後秦加宋王
需 晉劉裕弒其君立德文
小畜 晉恭帝長安陷于復
大壯 劉裕代晉改元永和
大有 宋零陵王德文卒
夬 宋武帝劉裕終
姤 宋王義符景平魏明元帝嗣終

經世之辰二千二百四十九

萃 甲子 宋文帝弒立元嘉魏大武帝始光
豫 魏拔夏長安
魏神䴥
頤 魏滅夏
魏延和

魏太延
既濟 魏太平真與宋稱南北朝

睽 魏夷宰相崔浩三族
履 魏宗愛弒其君羣臣迎立
泰 魏文成帝興安宋太子和弒其君少子駿立

經世之巳二千二百五十

大畜 甲午 宋孝武帝孝建
魏太安
宋大明
魏和平

巽 宋子業永光
井 宋景和破殺明帝泰始
蠱 魏獻帝天安盡取宋江北
魏皇興
解 魏授太子宏孝文帝延興
渙 宋泰豫明帝失道死
蒙 宋李昱元徽

咸 魏馮氏殺太皇上
旅 宋蕭道成弒昱立順帝改元昇明
漸 齊蕭道成伐宋改元建元
謙 齊高帝道成終
否 齊武帝承明

經世之午二千二百五十一

蹇 甲子
剝 齊武帝終孫昭業立

復 齊昭業隆昌昭文延興蕭鸞弒立建武魏大伐齊
頤 魏徙都洛陽用中國禮樂
屯 魏改姓元氏
震 齊明帝鸞終子寶卷嗣
噬嗑 魏孝文帝終子宣武帝恪嗣
隨 魏景明齊蕭衍稱兵襄陽
无妄 衍立和帝國人殺寶卷
明夷 梁武帝衍代齊改元天監

魏正始
同人 魏永平殺太師元緦
魏延昌

經世之未二千二百五十二

睽 甲午
兌 魏宣武終胡后稱制
履 魏孝明帝熙平
魏神龜
小畜 梁普通魏正光幽胡后于北宮

大過魏孝昌迎胡后爲政
恆梁大通役沒身同泰寺
巽魏武泰明后弒君爾朱榮殺之立孝莊帝子攸改元永安
井梁中大通元顥自梁入洛稱帝榮逐顥
蠱魏攸殺榮爾朱兆徙攸河東殺之
升梁昭明太子統卒魏兆立節閔帝恭普泰
訟魏高歡敗兆廢恭立修兆走死孝武帝修永熙
困魏高歡平爾朱氏

未濟魏歡入洛西修走歡立孝靜帝改天平
解梁大同魏宇文泰殺修立文帝改大統
蒙西魏秦大破東魏軍于沙陀
師東魏元象歡大破西魏兵于洛陽
漸東魏武定大破西魏軍遂拔洛陽

經世之申二千二百五十三

小過　甲子
蹇梁中大同同泰寺火
艮梁太清東魏歡卒侯景附梁
謙侯景犯梁建業立蕭正德
否侯景破梁臺城殺衍立太子綱
萃梁簡文帝太寶北齊高洋代東魏改元天保
晉侯景廢綱殺之自稱漢帝西魏帝欽繼立
豫梁湘東王繹平侯景稱帝江陵改元承聖

比梁蕭詧引西魏兵殺繹陳霸先立方智西魏泰弒欽立廓
剝梁敬帝紹泰後梁宣帝天定
復梁太平西魏泰卒子覺代魏稱周天王
頤陳霸先代梁改永定周宇文護弒覺立毓
益陳武帝霸先終周明帝武成齊文宣帝洋卒子殷立
震陳文帝天嘉周護弒毓立邕齊高演弒殷代立改元皇建
噬嗑周武帝保安齊孝明帝卒弟湛立改元大寧
隨齊河清後梁明帝天保

明夷齊武成帝湛傳子緯
賁齊主緯天統
既濟陳天康周天和
家人陳主伯宗光大
豐陳頊殺其君代立
革陳宣帝大建
同人齊武平
損周建德襲封李淵爲唐公誅晉公護

經世之酉二千二百五十四

中孚　甲午
睽周拔齊平陽緯走鄴改元隆化延宗稱帝
兌齊傳子恆改元承光國亡
履周宣帝宣政以楊堅爲大司馬
泰周傳子衍改元大象
大畜周宣帝終楊堅專制
需周靜帝大定隋王楊堅代周改元開皇
大壯陳後主至德隋徙居龍首新宮

大有後梁王山歸朝隋
姤後梁主琮廣運
大過陳續明後梁納國于隋
鼎隋大伐陳
恆隋師滅陳
巽隋文帝十年

師廢太子勇冊晉王廣爲太子

經世之戌二千二百五十五

遯　甲子　廣行弒代立
咸煬帝大業導河達淮
謙北幸涿郡
否大伐遼東不利全陷九軍
萃天下盜起

晉高麗請降乃班師
周北巡雁門爲突厥所圍
觀南幸江都
比唐公李淵立代王侑改元義寧稱唐王專制
剝唐李淵伐隋改元武德宇文化及弒煬帝于江都王世充立侗
復竇建德滅化及王世充弒侗稱鄭帝
屯唐秦王平王世充

隨唐加秦王爲中書令
无妄帝授秦王世民位自稱太上皇
明夷唐太宗貞觀
賁平梁師都于朔方
既濟房玄齡杜如晦爲尚書左右僕射及李靖魏徵關政
家人李靖平突厥獲頡利可汗

經世之亥二千二百五十六

臨　甲午　唐太宗九年
損太上皇崩葬高祖于獻陵
中孚幸洛陽宮
大畜廢太子承乾立治爲太子

需幸洛陽及親征遼東
小畜平高麗
大壯李勣破薛延陀
大過唐高宗褚遂良罷
巽駙馬房遺愛等謀逆誅

蠱廢王后立武氏爲皇后
升廢太子忠立宏爲皇后
未濟殺長孫无忌褚遂良

右午會第八運直大過之咸十二世也起晉惠十五年甲子咸之革迄唐高宗十四年癸亥遯中歷三百六十年宋齊梁陳而統一

於隋以禪唐其北五胡東西二魏周齊諸僭國同一枯楊之稊與華旋生旋滅於秋風兌巽之間本末俱弱乾綱不延其世分咸革腓股不處簒弒相襲改變不常姓號數易隋騎虎而子弒父唐飛龍而弟殺兄咸反恆理革顛鼎命悔不能亡過斯大矣識者當此通觀於天人之常變曷勝感慨哉次其年卦自晉及唐邵子觀十六國吟曰溥天之下號寰區大禹曾經治水餘衣到敝時多蟣蝨爪當爛後足蟲蛆龍章本不資狂寇象魏何嘗薦亂胡尼父有言堪味處當時欠一管夷吾觀南北朝吟曰方其天下分南北聘使何嘗絶往還偏霸尚存前典憲小康猶帶舊腥羶洛陽雅望稱崔浩江表奇才服謝安二百四年能並轡謾將夷虜互爲言觀隋朝吟曰始謀當日已非臧又更相承或自戕螻蟻人民貪土地泥沙金帛悅姬姜征遼意思靡荒服泛汴情懷厭未央三十六年都掃地不然天下未歸唐朱氏隱老曰桓温以丙辰復洛陽則宜自守之矣一年鎭靜三年輯睦然後奮其餘力則西可摧秦北可折燕彼亦豈有過人之才哉秦不過王猛燕不過慕容恪雖各有才然其所輔不正不足以干吾之正也自丙辰而戊午既已三年矣甲子則三其三年之久而反致寇焉是則未嘗養民民心之不固也未嘗招士士氣之不振也誰實尸之温之咎也乙丑洛陽陷於燕矣守兵陳祐三千沈勁一千及燕人來逼則祐率其六分之五而違之餘一與勁纔五百人耳此不足以守洛徒足以殺勁勁死則忠勇盡洛亡則山陵危豈非温之咎哉己巳伐燕不利歸罪袁真真以壽陽入於燕辛未僅平壽陽歸而廢立以泄其忿豈人理哉符堅滅燕伐晉謝安敗之復洛陽纔十五年又爲姚興所拔辛恭靖嬰城固守經百餘日力屈勢窮然後見獲前不拜興後不背晉脫囚而逃終歸其國則是所守者未始非其人也晉無援兵也是年慕容德拔青州定都廣固竺朗以周易筮之曰燕衰庚戌年則一紀世則及子而南燕傳超滅於己酉亦庶幾前知者然洛陽以丙辰復陷於晉則未有前知者焉何哉卒之劉裕平長安急於歸簒使稚子守之併洛陽皆沒於狄猛將精兵悉爲所殄圖之累年而棄之一旦豈不哀哉使裕乃心晉室少忍不歸盡鎭靜輯睦之道則西北之人焉能遽取然而二臣不忠中原不復由此言之人也非天也理也非數也

以運經世之十　觀物篇之三十六

經元之甲一　經會之午七　經運之壬一百八十九

經世之子二千二百五十七

兌 甲子 殺庶人忠	大過 后稱天后帝爲天皇	解 唐中宗武后廢帝立豫王旦
履 帝同皇后巡東海封泰山	鼎 太子宏卒立賢爲太子	渙 武后徙帝居房陵
需 李勣平高麗		遯 越王貞等謀興復平之
		咸 武后稱聖皇
	升 太子賢廢立哲爲太子	旅 武后稱周皇帝降旦爲皇嗣
		小過 用狄仁傑爲相
	困 帝后幸東都	漸 狄仁傑下獄
	未濟 帝崩于東都	蹇 武后稱金輪皇帝

經世之丑二千二百五十八

艮 甲午 中宗十一年在房陵		家人 冊嗣謙爲太子
謙 明堂火	屯 神龍 張東之等平亂除周國號武后死	
否 武后封中岳	益 武三思居中用事殺張東之等五王	革 太上王崩姚崇讓宋璟爲相
萃 狄仁傑復相	震 景龍 李多祚殺武三思	
晉 召帝于房陵反政	豫 韋后幸嵩山封旦爲相王	
	隨 韋后作宮市	
觀 武后幸汝陽復舊正朔	无妄 韋后弒帝隆基誅之尊父旦爲帝	
比 武后幸三陽宮	明夷 睿宗命太子隆基監國	中孚 姚崇卒
剝 武后祀南郊	賁 傳位太子玄宗	
復 張東之同平章事	既濟 姚崇爲相	

經世之寅二千二百五十九

萃 甲子 玄宗十三年廢王后幸東都
觀 至自東都
頤 幸東都
屯 至自東都宋璟免相
益 韓休張九齡爲相

震 幸東都李林甫爲相
隨 楊太真入宮李林甫用事
无妄 廢太子瑛張九齡黜宋璟卒
明夷 冊璵爲太子
家人 命安祿山爲平盧節度使

同人 命祿山節度范陽作太真養子
臨 冊太真爲貴妃
中孚 賜祿山鐵券幸華清宮
歸妹 幸華清宮
睽 幸華清宮歸楊氏權
兌 祿山入朝乞兼河東討雲南不利
履 李林甫死楊國忠爲相
泰 國中大行誣搆

經世之卯二千二百六十

大畜 甲午 玄宗四十三年始以詩賦取士
需 祿山以范陽叛兵陷東都
小畜 帝西幸祿山稱燕帝唐肅宗
大壯 郭子儀李光弼復兩京帝還長安太上皇至自東都
大有 復改載爲年
姤 李輔國逼上皇入西宮
大過 太上皇崩于西宮
鼎 輔國殺張后帝崩
恆 唐代宗

井 吐蕃入寇
蠱 華州叛
蒙 郭子儀大敗吐蕃

蹇 唐德宗 蕃鎮叛
艮 盧杞爲相郭子儀卒
謙 朱泚李希烈等稱王
否 姚令言立朱泚爲李懷光叛帝出居奉天

經世之辰二千二百六十一

大過 甲子迎帝還宮李晟收京城平朱泚
鼎 平李懷光
恆 殺李希烈
巽 李泌爲相
未濟 陸贄爲相
解 吐蕃請和

艮 吐蕃南詔修貢
謙 唐順宗帝不豫授位太子
否 唐憲宗太上皇崩誅王伾叔文

經世之巳二千二百六十二

頤 甲午 憲宗九年淮西逆命
屯 伐淮西裴度爲相
震 裴度大伐淮西淮西平
隨 以方士柳泌爲台州刺史
明夷 唐穆宗

豐 唐敬宗
革 中人殺帝羣臣立昂
同人 唐文宗

履 中尉仇士良屠宰相李訓等十餘家
需 盜殺宰相李石
大有 唐武宗
夬 李德裕專政

經世之午二千二百六十三

蒙 甲子 武宗四年太原軍亂
師 大除象教
遯 帝餌金石有疾命怡爲太叔
咸 唐宣宗貶李德裕

比 冊鄆王溫爲太子帝崩
剝 唐懿宗寇亂
頤 徐州軍亂林邑蠻陷交趾

震 平林邑蠻復安南
无妄 龐勛陷徐宿等州
明夷 徐寇平蠻復寇蜀
家人 沙陀李國昌阻命
豐 征李國昌

經世之未二千二百六十四

革 甲午 唐僖宗寇亂
臨 王仙芝陷江淮十五州
損 冤句寇黃巢擾江淮及廣東
節 此事上卦黃巢陷沂鄆南會仙芝
中孚 黃巢拔嶺表
歸妹 黃巢陷長安帝出南山
睽 羽書飛天下沙陀順命請勤王
兌 帝在成都巢將朱溫降錫名全忠沙陀李克用自代北至
履 帝在成都諸將合攻大破巢遂收京城

泰 帝在成都巢寇平朱全忠圖李克用不克
大畜 帝至自成都京師軍亂幸鳳翔
需 帝自鳳翔移幸興元朱玫軍立皇子溫還京諸將大掠
大壯 帝至自鳳翔冊太弟傑
大有 唐昭宗封全忠東平王
夬 李克用阻兵太原
姤 李克用攻邢朱全忠攻魏
大過 李克用敗鎮兵于堯水
鼎 鳳翔李茂貞舉兵犯闕

升 帝在華州冊何后還長安改元光化
困 劉季述幽帝于東內全忠誅季述
未濟 進封全忠梁王
渙 克用攻全忠

經世之申二千二百六十五

解 甲子 全忠行弒
渙 哀帝全忠弒何后
師 全忠代唐爲梁開元
遯 蜀王建武成李克用卒
咸 李存勗敗梁軍于潞
小過 梁乾化蜀永平鎮定附于晉
漸 梁友珪弒立
蹇 梁殺友珪立友貞

艮 晉李存勗開霸府	謙 梁貞明魏入于晉	否 蜀通晉契丹稱帝	萃 南漢劉龑乾亨蜀天漢	晉 晉大舉伐梁蜀光天	豫 蜀王衍乾德吳楊渭順義	觀 晉兵入梁同州	比 梁龍德吳楊溥順義		復 後唐莊宗同光殺友貞
頤 唐徙都洛陽	屯 蜀咸康國亡南漢白龍	益 唐軍變殺存勗明宗天成	震 吳乾貞契丹德光天顯	噬嗑 南漢大有	隨 吳太和	无妄 唐長興河中軍亂		賁 閩王延鈞龍啓	既濟 唐從榮反明宗終

經世之酉二千二百六十六

家人 甲午唐閔帝應順從珂清泰蜀孟知祥明德	豐 吳天祚閩永和	革 晉高祖天福唐亡閩王昶通文	同人 南唐李昪昇元吳亡	臨 晉徙都汴蜀廣政契丹會同	損 閩延羲永隆		中孚 晉襄鎮叛	歸妹 晉重貴立漢玢光天	睽 南唐璟保大南漢晟乾和
兌 晉出帝開運閩亡			大畜 契丹入汴滅晉漢高祖劉知遠	需 漢乾祐知遠終	小畜 承祐立契丹寇河北郭威北伐	大壯 漢郭威以兵入其主野死	大有 周太祖廣順漢劉旻仍乾祐		姤 周冊后柴榮爲太子封晉王
大過 周顯德太祖威終榮紹位	鼎 漢劉崇卒子承鈞繼	恆 漢和帝天會	巽 南唐交泰	井 唐中興南漢鋹大寶	蠱 周趙匡胤充都點檢世宗榮終宗順嗣位	升	同人	革	豐

右午會第九運直大過之困十二世也起唐高宗麟德元年甲子困之兌訖宋仁宗天聖元年癸亥升凡三百六十年玆訖宋太祖乾德元年未濟止及十世儒者前推已往不敢論當代也按唐與四十年而貞兌兌少女爲妾序司秋金唐李木敗於秋受金從革女妻得而過與老婦華而難久信矣乃又棟隨韋撓澤委楊枯一振隆基再回靈武何菩薩金剛女戎枕藉中宦弄權外藩跋扈女子小人之禍終唐世焉卽其前後播越再喪再興興以忠賢喪以宦妾陽不勝陰可概覩矣至若梁唐晉漢周迭相僭號洎乎宋興天生聖人天下自此太平矣易終未濟邵子編年卦而止是豈無意耶竊爲補觀於後宋祖開國時正直訟作事謀始之臧履位不疚凡其爲苞桑之繫瓜杞之章渙汗之大未濟圖濟之深越太宗真宗仁宗三后一德所由運當困而彌亨也若夫第十運十二世直大過之井起宋仁宗之天聖二年甲子井之需訖明太祖之洪武十六年癸亥大畜其中間宋元幷金年卦事應前賢未之詳非後學所能臆測也存其概以附經世觀物之全云邵子觀有唐吟曰天生神武奠中央不爾羣凶未易攘貞觀若無風凜凜開元安有氣揚揚凭高始見山河壯入夏方知日月長三百年間能混一事雖成往道彌光觀五代吟曰自從唐季墜皇綱天下生靈被擾攘社稷安危懸卒伍朝廷輕重繫藩方深冬寒木固不脫未已小星猶有光五十二年更五姓始知除掃待真王經世吟曰羲軒堯舜湯武桓文皇帝王伯父子君臣四者之道理限於秦降及兩漢又歷三分東西俶擾南北紛紜五胡十姓天紀幾棼非唐不濟非宋不存千世萬世中原有人經世一元吟曰天地如蓋軫覆載何高極日月如磨蟻往來無休息上下之歲年其數難窺測且以一元言其理尚可識一十有二萬九千餘六百中間三千年迄今之陳迹治亂與興衰著見於方策吾能一貫之皆如身所歷○元十二會運卦分矣視世卦世卦分矣視年卦乃年卦六十而一直治亂異應何也祝氏泌謂直年卦同而驗應異者在乎直運直世之卦遞互成章不可爲典要也且年運應天旋斡在人如隨開泰吉也陰隨陽吉陽隨陰凶下令上隨隨不能泰矣蠱致否凶也陰蠱陽凶陽蠱陰吉子幹父蠱蠱不至否矣其否而之乎隨泰而之乎蠱上觀天運道在旋乾北而之乎南南而之乎北下驗地氣道在轉坤抑其驗應之奇亦自難測漢武伐匈奴筮得枯楊生華兵敗之年卦在大過鄧艾入蜀夢坐山上有水檻徵之年卦在蹇與夫咸速恆久南北朝隋直咸漢文帝明太祖直恆文帝名恆化成久道太祖建號大明應日月得天而能久照之占諸若此類夫豈偶

然用節錄粵州之論而存其旨云〇元經會舉年見月會經運舉月見日運經世舉日見時年一月十二日三十時亦十二也惟時各八刻乃用互體約象占焉互體約象者各四卦分八刻廖氏應淮曰一時淮一日三十時兩日半準一月每月初一日子時至初三日巳時正月也初三日午時至初五日亥時二月也每一月準一年而月之大則三十時準一月月之小則二十九時準一月月大則三百六十時十二其三十也月小則一月三百四十八時十二其二十九也引而伸之一元之內大小皆不差矣率是以求而元會運世十二與三十遞乘數皆舉矣最細莫如秒時三十分爲三百六十秒一秒之餘過律呂聲音數不計閏自時以上至日月年皆二十四閏二十四閏者三百六十數之餘分積也於此乃得互體約象之法矣茲運數日數也世數時數也舉日見時即時知世學者約而象之可也〇周禮紀三易夏曰連山商曰歸藏周兼而用之曰周易陳希夷謂羲皇始畫八卦重爲六十四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是不復知有畫矣按連山八萬言歸藏四千三百言連山用三十六策歸藏用四十五策卦名如坤爲奭坎爲犖震爲釐需爲溽无妄爲毋亡隨爲瞿剝爲僕咸爲欽之類爻辭如季友之筮遇大有之乾曰同復於父敬如君所傳註所引如瞿有瞿有弧及君子戒車小人戒徒皆二易也今詳周易卦名音義多近之第論周易乾坤首定六子序生交錯而成六十四卦中具三百八十四爻其占吉凶要於中正二五上下兩體之中三四一卦全體之中正則陽位陽爻陰位陰爻反是非正此其大要也通卦驗曰虙羲作易仲命德維紀衡周文增通八八之節轉序三百六十四爻以繫王命之端故正其本而萬物理失之毫釐差以千里仲者四中也命德則震兌坎離也維者四維也紀衡則艮巽坤乾也辭象變占周公因文王所序而大備究其同歸不出中正爲要經之以中正而爲變爲交左右旋合祝氏泌曰乾坤爲大父母其卦皆右行從太陽也復姤爲小父母其卦皆左行法四時也右行之卦一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四至於反生一十七卦而復會無極之數即元終復有元之理也左行之卦自一而二第第相承循環無端即歲盡又改歲之理也二者順逆異行其數之差至於萬萬而極陽舒而陰縮也邵子謂元有二泌亦云然嘗即其說而左右推之左陽右陰乾一變生復得一陽盡六變則歸妹前後三十二陽互得既濟而男有婦去四象八十陰合上體四十八陽爲聲一百一十二冬至以後爲順者陰從陽也坤一變生姤得一陰盡六變則漸前後三十二陰互得未濟而女有夫兼坎艮四十陽合上體四十八陰爲音一百五十二夏至以後爲逆者陽從陰也乾一而二爲夬二而四爲大壯至六十四則復姤各反其宮日與天會歸妹漸互既濟未濟泰否互歸妹漸豫交小畜爲泰爲益履交謙爲否爲損諸若需訟晉明夷變泰否既濟未濟頤中孚大過小過變爲損益咸恆體茲卦象而交變旋合之妙可左右逢源矣此附錄粵洲論而約其旨云另有觀物圖解詳後

三十六宮都是春圖解

乾 ䷀ 乾	坤 ䷁ 坤	蒙 ䷂ 屯	訟 ䷄ 需
比 ䷆ 師	履 ䷈ 小畜	否 ䷊ 泰	大有 ䷌ 同人
豫 ䷎ 謙	蠱 ䷐ 隨	觀 ䷒ 臨	賁 ䷔ 噬嗑
復 ䷖ 剝	大畜 ䷘ 无妄	頤 ䷚ 頤	大過 ䷛ 大過
坎 ䷜ 坎	離 ䷝ 離		

上經反對十八宮

恆䷞咸　大壯䷠遯　明夷䷢晉　睽䷤家人
解䷦蹇　益䷨損　姤䷪夬　升䷬萃
井䷮困　鼎䷰革　艮䷲震　歸妹䷴漸
旅䷶豐　兌䷸巽　節䷺渙　中孚䷼中孚
小過䷽小過　未濟䷾既濟

下經反對十八宮

一宮反覆皆乾　二宮皆坤　三宮屯蒙　四宮需訟　五宮師比　六宮小畜履

右六宮十卦重乾坤爲十二陽三十陰三十爻共六十第一區

七宮反覆泰否　八宮同人大有　九宮謙豫　十宮隨蠱　十一宮臨觀　十二宮噬嗑賁

右六宮十二卦陽三十四陰三十八爻共七十二第二區

十三宮反覆剝復　十四宮无妄大畜　十五宮皆頤　十六宮皆大過　十七宮皆坎　十八宮皆離

右六宮八卦重四爲十二陽二十八陰三十二爻共六十第三區

以上上經十八宮三十卦重者六爻一百九十二

十九宮反覆咸恆　二十宮遯大壯　二十一宮晉明夷　二十二宮家人睽　二十三宮蹇解　二十四宮損益

右六宮十二卦陽三十六陰三十六爻共七十二第四區

二十五宮反覆夬姤　二十六宮萃升　二十七宮困井　二十八宮革鼎　二十九宮震艮　三十宮漸歸妹

右六宮十二卦陽三十八陰三十四爻共七十二第五區

三十一宮反覆豐旅　三十二宮巽兌　三十三宮渙節　三十四宮皆中孚　三十五宮皆小過　三十六宮既濟未濟

右六宮十卦重兩爲十二陽三十二陰二十八爻共六十第六區

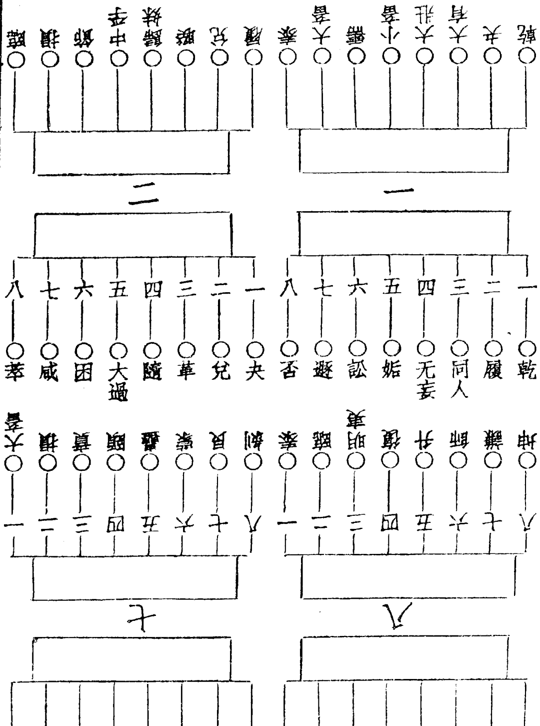
以上下經十八宮三十四卦重者二爻共二百零四加重爻十二爲二百一十六上經加重爻二十四亦如之

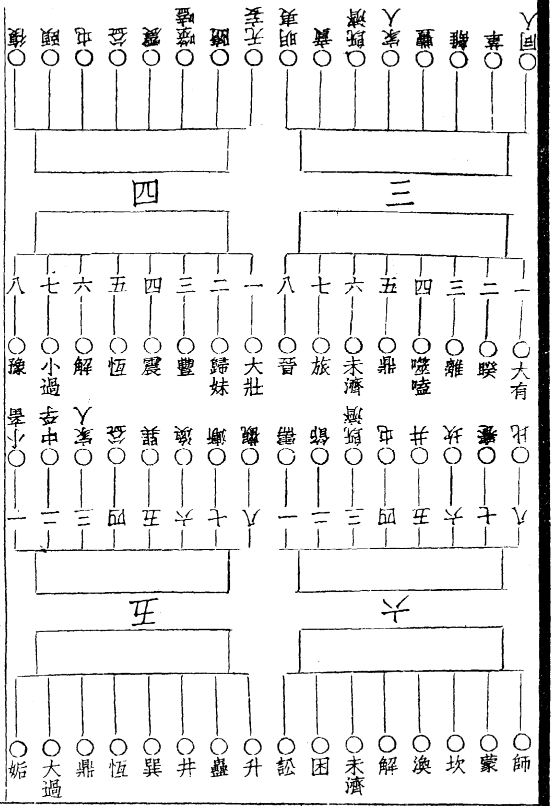
右三十六宮圖數按經卦八重之凡六十四併八于六十四爲七十二大衍乾坤之策合三百六十當期之日期十二月月分六候候各五日凡七十二候卦數應之故六十四重卦併八經卦爲七十二也七十二者兩其乾策之四九三其坤策之四六也乃半其七十二爲三十六每一卦兼兩反覆相對區之爲宮凡三十六宮三十六宮者六其六四其九三其十二而兩其十八者也聖人贊易於上經列十八宮當卦三十反易者十二不易者六於下經列十八宮當卦三十四反易者十六不易者二併十二于十六爲二十八宮併八宮于二十八宮爲三十六宮妙于上經之三十配下經之三十四卦不平列爻不均齊而上下均平各十八宮則以下經中孚小過不易之二卦當上經頤大過不易之二卦而以上經乾坤坎離不易之四卦配下經震艮巽兌互易之四卦故卦不平列而適平爻不均齊而適均也是其多寡裁對悉合自然既齊六十四重卦之數併兼八經卦之自數于回旋運斡間而七十二數全矣夫經止六十四卦併兩卦爲一宮應止三十二宮又加四焉而併八卦宮乃三十有六于稽上下二經各三區之每六宮十二卦爲一區爻各得七十二乾坤第一區之首泰否第二區之首剝復第三區之首三其十二則于上經三十卦實包六卦於反對重見之中咸恆第四區之首夬姤第五區之首豐旅第六區之首又三其十二則于下經三十四卦實包二卦于反對重見之中上經少四卦而所包之卦多四下經多四卦而所包之卦少四故各十八宮各三十六卦而適于均平通而言之其反易二十八卦兩卦合一宮不易之八卦每一卦專一宮分言卦之專各六十四卦一卦只還一看合言宮之兼例三十六宮一卦俱作兩看雖不易專宮亦各爲兩上經六卦兼六三十加六下經二卦兼二三十四加二故其數適相當也反期上經陽五十二陰五十六下經陰五十二陽五十六皆一百零八合之則二百一十六應乾策之數併兩卦重算之則四百三十二爻四百三十二者七十二卦之爻數統三十六宮之變化者也論六十四卦得三百八十四爻內以二十四爻當四卦之數三百六十爻當六十卦之數期合乾坤之策三百六十止以六十卦爻數當之尚餘四卦二十

四爻邵子皇極以歸於羲圖四正離乾坎坤四卦京房卦氣以歸于文圖四正坎震離兌四卦分直二十四氣統七十二候俱準大衍掛一揲四歸奇象閏之法亦周天行三百六十五度四分度之一之餘分而此更包八卦四十八爻于反對重見之宮則仍四其十二上經得乾策過揲之數爲十二者三下經得乾策奇扐之數爲十二者一以合于當期策數之零併二十四于四十八得七十二策配日之時凡餘六日正虞書三百有六旬有六日以閏月定四時成歲之謂邵子贊太玄知曆法又知曆理竊謂卽其自贊觀三十六宮之言可以知矣第詩中天根謂復月窟謂姤自復至姤自姤至復子午中分皆三十二卦而各有不易之卦四左則頤離中孚併乾右則大過小過併坎坤往來反覆推之如易上下經之宮數宮于復之左方而反對右方之卦與宮于姤之右方而反對左方之卦各十四又虛合重見之四統于左右各十八宮則經以參錯圖以整齊其數爲均平則一眞四時平分之氣貫七十二候春爲乾元四時之首流行生長收藏之中故云三十六宮都是春也至于月窟知物天根識人皇極列人物爲三十二位各分十六等物則區以飛走木草之飛走木草配巽坎艮坤人則區以士農工商之士農工商配乾兌離震大概乾之交巽乾爲一一變其初而爲姤散殊分大爲小以坎至坤爲千千則上而起于飛飛之巨下而極于草草之細而物類可知從姤之月窟觀也坤之交震坤爲千千變其初而爲復統體長小爲大以坎至乾爲一一則下而起于商商之細上而極于士士之巨而人品可識從復之天根觀也故其詩云然詳在內篇之十一蓋邵子觀人物不離乎三十六宮之往來者然也或曰三十六宮之說不一有以卦十二奇畫十二偶畫當之者有以乾一至坤八之卦數當之者今反覆以求此解固合第深觀詩意似有每卦各得三十六宮之趣就姤復而論往則自下觀上從初爻變至上是也來則自上觀下從上爻變至初是也凡一爻變一卦一卦又得六爻爲六六三十六卽其爻變所統而命之爲宮如復卦統坤臨明夷震屯頤各六爻所直之卦姤卦統乾遯訟巽鼎大過各六爻所直之卦之類閒中往來觀玩隨卦而得三十六宮愈衍愈多卽可得生生不息之機於元元相續之內而一一下至千千千上至一一舉人物巨細胥統于其閒矣觀是說也邵子自詠皇極觀物于元會運世而見天地之心非泛舉易而言也卽就易推之亦無不與其言相脗合云存以俟訂併擬口占便記附後

三六宮分重六宮乾坤頤過坎離通上更分四四還重二小過中孚十八同下上下經全三十六往來爻合八初終其餘反覆雙雙列都是春尋一陰一陽中孔聖卦從周易序邵賢圖發伏羲功偶拈神策推詩意月窟天根問此翁

一經八緯





心織總會圖圖以八卦之數為經而上下交之為緯一二三四者乾兌離震之數五六七八者巽坎艮坤之數外內經之而各繫以八繫於外仍然圓圖對合之卦次繫於內仍然方圓直連之卦次反覆以排皆謂一經八緯可也其經與經對含九者四其緯與緯合各重乎九者亦四含九者四一之於八二之於七三之於六四之於五凡四九三十六數而經全矣各重乎九者四如夬之於剝履之於謙復之於姤小畜之於豫一則乾坤之九反覆交兌艮之九一則乾坤之九反覆交震巽之九倒而求之各得兩十八為四九三十六數而緯悉以具矣故八卦交錯無非九數綜合圖上下截而兩之陰陽剛柔之太少分也亦上下貫而四之參伍錯綜之變化合也心解是圖經緯如織數總乎河洛理會於羲文矣或用之隨事以占卽數而得卦因卦數時日而定爻又有神明于其間者焉

皇極經世書緒言卷之三

皇極經世書緒言卷之四

明黃粵洲先生註釋

宋邵康節先生著　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

觀物篇之三十七 聲音唱和之一

物有性情形體則有聲音有聲音則有律呂有唱和律呂者天地之變化交唱和者陰陽之感應合也原夫聲音之道根於四象四象之立本於極數極分陰陽陽數天一一衍而十數起十干陰數地二二衍十二數起十二支合陽剛太少數得四十合陰柔太少數得四十八是爲四象體數四因四十陽得百六十四因四十八陰得百九十二以一百六十因一百九十二得三萬七百二十是爲四象全數陽百六十內去陰體數四十八得百一十二陰百九十二內去陽體數四十得百五十二是爲四象用數以陽數一百一十二唱陰數一百五十二共得一萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四共得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是爲四象通數本十干數而列爲正聲十圖甲至癸各十六數百六十變各分以平上去入而配乎日月星辰是謂天聲所以唱地音也本十二支數列爲正音十二圖子至亥各十六數故百九十二變各分以開發收閉而配乎水火土石是謂地音所以和天聲也其無字而有聲音聲○音□其去體數不用聲●音■視陰陽而方圖別之備叶律呂之考而已聲音之圖二層逐字上唱下和唱一和十六地以律天則和者上而次於唱之行矣天以呂地則唱者下而次於和之行矣極數而通之悉如前數是爲動植通數詳見外篇用之以取掛一卦二百五十六而變化感應之道約諸是矣惟是地音律天至七而止視乾日出寅入戌亥子丑三時日入地而數不行天聲呂地分先閉後開與純開先開後閉與純閉爲春夏秋冬視日行躔次從右而左其數水音九火土十二石五惟音之和聲以七律而聲之唱音亦因有消長合之卦象無非自然學者究心圖義可瞭如覩矣

聲音唱和之圖原極詳明惟覺卷帙較多繙閱查對頗費目力故約爲方圖二圖列于篇首庶觀者先有成竹在胸披覽後圖莫不迎刃而解也麗天氏包燿謹識

日 平　天聲唱 呂十六 卦俱同

地音和 律十六 卦俱同　開 水

日日 乾一 ䷀	日月 兌二	日星 離三	日辰 震四
平聲闢音	平聲翕音	平聲闢音	平聲翕音
徵之	商之	羽之	角之

宮　商　角　徵　羽　少宮　少商

舌音者七唱音之	齒音者七唱音之	唇音者七唱音之	牙音者七唱音之
水水 音坤	火水 音剝	土水 音比	石水 音觀
水水 坤八	水火 艮七	水土 坎六	水石 巽五
開音清聲	開音濁聲	開音清聲	開音濁聲
爲羽生角牙喉唇舌齒輕聲者九和聲之	爲角生徵喉唇舌牙齒重聲者九和聲之	爲宮生商齒牙唇喉舌輕聲者九和聲之	爲商生羽牙唇喉舌齒重聲者九和聲之
日日聲 乾	月日聲 夬	星日聲 大有	辰日聲 大壯

月 上　發 火

月日 乾一
上聲闢音
徵之
宮　商
舌音者七唱音之
水火 音謙
火水 坤八
發音清聲
爲羽生角牙喉唇舌齒輕聲者十二和聲之
日月聲 履

月月 兌二	月星 離三	月辰 震四
上聲翕音	上聲闢音	上聲翕音
商之	羽之	角之

角　徵　羽　少宮　少商

齒音者七唱音之	唇音者七唱音之	牙音者七唱音之
火火音艮	土火音蹇	石火音漸
火火 艮七	火土 坎六	火石 巽五
發音濁聲	發音清聲	發音濁聲
爲角生徵喉唇舌牙齒重聲者十二和聲之兌	爲宮生商齒牙唇喉舌輕聲者十二和聲之睽	爲商生羽牙唇喉舌齒重聲者十二和聲之歸妹
月月聲	星月聲	辰月聲

星　去

土　收

星日 乾一	星月 兌二	星星 離三	星辰 震四
去聲闢音	去聲翕音	去聲闢音	去聲翕音
徵之	商之	羽之	角之

宮　商　角　徵　羽　少宮　少商

舌音者七唱音之	齒音者七唱音之	唇音者七唱音之	牙音者七唱音之
水土音師	火土音蒙	土土音坎	石土音渙
土水 坤八	土火 艮七	土土 坎六	土石 巽五
收音清聲	收音濁聲	收音清聲	收音清聲
爲羽生角牙喉唇舌齒輕聲者十二和聲之同人	爲角生徵喉唇舌牙齒重聲者十二和聲之革	爲宮生商齒牙唇喉舌輕聲者十二和聲之離	爲商生羽牙唇喉舌齒重聲者十二和聲之豐
日星聲	月星聲	星星聲	辰星聲

辰　入

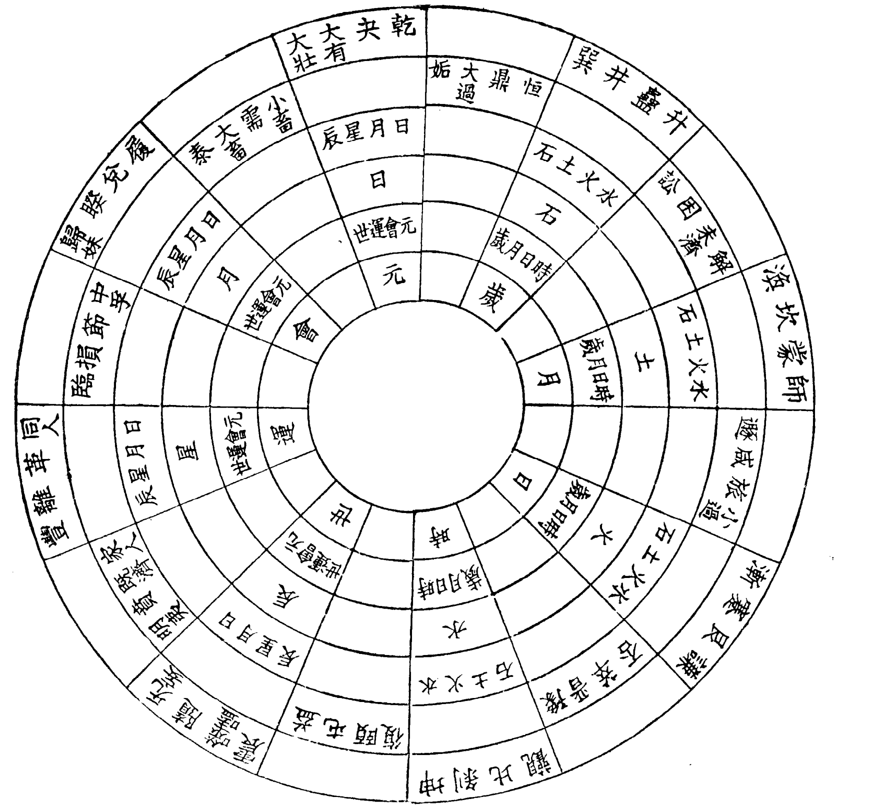
石　閉

辰日 乾一	辰月 兌二	辰星 離三	辰辰 震四
入聲闢音	入聲翕音	入聲闢音	入聲翕音
徵之	商之	羽之	角之

宮　商　角　徵　羽　少宮　少商

舌音者七唱音之	齒音者七唱音之	唇音者七唱音之	牙音者七唱音之
水石音升	火石音蠱	土石音井	石石音巽
石水 坤八	石火 艮七	石土 坎六	石石 巽五
閉音清聲	閉音濁聲	閉音清聲	閉音濁聲
爲羽生角牙喉唇舌齒輕聲者五和聲之无妄	爲角生徵喉唇舌牙齒重聲者五和聲之隨	爲宮生商齒牙唇喉舌輕聲者五和聲之噬嗑	爲商生羽牙唇喉舌齒重聲者五和聲之震
日辰聲	月辰聲	星辰聲	辰辰聲

逸菴



聲音和唱之圓圖

平上去入
日月星辰

一聲　多可介吉　禾火化入　開宰愛○　回每退○
二聲　良兩向○　光廣況○　丁井亘○　兄永瑩○
三聲　千典旦○　元犬半○　臣引艮○　君允巽○
四聲　刀早孝岳　毛寶報霍　牛斗奏六　○○○玉
五聲　妻子四日　衰○帥骨　○○○德　龜水貴北
六聲　宮孔衆○　龍甬用○　魚鼠去○　烏虎兎○
七聲　心審禁○　○○○十　男坎欠○　○○○妾
八聲　●●●●　●●●●　●●●●　●●●●
九聲　●●●●　●●●●　●●●●　●●●●
十聲　●●●●　●●●●　●●●●　●●●●

開發收閉
水火土石

音一　古甲九癸　□□近揆　坤巧丘棄　□□乾虯
音二　黑花香血　黄華雄賢　五瓦仰□　吾牙月堯
音三　安亞乙一　□爻王寅　母馬美米　目皃眉民
音四　夫法□飛　父凡□吠　武晚□尾　文萬□未
音五　卜百丙必　步白備鼻　普朴品匹　旁排平瓶
音六　東丹帝■　兌大弟■　土貪天■　同覃田■
音七　乃妳女■　內南年■　老冷呂■　鹿犖離■
音八　走哉足■　自在匠■　草采七■　曹才全■
音九　思三星■　寺□象■　□□□■　□□□■
音十　■山手■　■士石■　■□耳■　■□二■
音十一　■莊震■　■作□■　■叉赤■　■崇辰■
音十二　■卓中■　■宅直■　■折丑■　■茶呈■

右聲音唱和之圖聲陽屬天其數十從十干也音陰屬地其數十二從十二支也聲有清濁皆爲律以呂地音有闢翕皆爲呂以律天一三奇數爲清聲闢音二四偶數爲濁聲翕音於天之用聲分平上去入凡一百一十二皆以開發收閉之音和之於地之用音分開發收閉一百五十二皆以平上去入之聲唱之唱和之通用律呂之均調陰陽之交濟皆天地自然之吹萬而應與者也本末可以圖索前賢懼學者之無由以索也爲聲圖十音圖十二而各因之以通於卦則準天四卦之日月星辰配平上去入之十聲準地四卦之水火土石配開發收閉之十二音列爲上下陽與陰兩層層各分四行觀圖則第一行日聲爲乾夬大有大壯水音爲坤剝比觀第二行月聲爲履兌睽歸妹火音爲謙艮蹇漸第三行星聲爲同人革離豐土音爲師蒙坎渙第四行辰聲爲无妄隨噬嗑震石音爲升蠱井巽自聲唱呂一至十合百二十圖分之各十二

始於多字居左古甲九癸居右經之以乾緯之以坤剝比觀自音和律一至十二合百二十圖分之各一十始於古字居右多可介吉居左經之以坤緯之以乾夬大有大壯餘皆倣此竊媿此未深考而得其精義之所存第因其舊圖說而次之云○按十聲圖每聲縱橫十六幷有聲無字之虛圖二十九去體數不用之黑圓四十八在內共一百六十除圓黑四十八天之用聲凡一百一十二十二音圖每音縱橫亦十六幷有音無字之虛方十九去體數不用之黑方四十在內共一百九十二除方黑四十地之用音凡一百五十二是皆去三用七之數而音較有餘分也

日日聲平闢　　水水音開清

多良千刀妻　　古黑安夫卜東

宮心●●●　　乃走思■■■

日日聲七下唱地之　　水水音九上和天之

用音一百五十二是　　用音一百一十二是

謂平聲闢音平聲闢　　謂開音清聲開音清

音一千六十四　　聲一千八

日日聲平之一開　　水水音開之一清

開音清和律　一音古字和一聲至十聲　　平聲闢唱呂　一聲多字唱一音至十二音

二音黑字和一聲至十聲　　二聲良字唱一音至十二音

三音安字和一聲至十聲　　三聲千字唱一音至十二音

四音夫字和一聲至十聲　　四聲刀字唱一音至十二音

五音卜字和一聲至十聲　　五聲妻字唱一音至十二音

六音東字和一聲至十聲　　六聲宮字唱一音至十二音

七音乃字和一聲至十聲　　七聲心字唱一音至十二音

八音走字和一聲至十聲　　八一音●至十二音

九音思字和一聲至十聲　　九一音●至十二音

十一聲■至十聲　　十一音●至十二音

十一一聲■至十聲

十二一聲■至十聲

元之元水水音坤　否　　時之時水水音坤　泰

日日聲乾　否　　日日聲乾　泰

火水音剝　遯　　水水音坤　臨

日日聲乾　否　　月日聲夬　泰

土水音比　訟　　水水音坤　明夷

日日聲乾　否　　星日聲大有　泰

石水音觀　姤　　水水音坤　復

日日聲乾　否　　辰日聲大壯　泰

水火音謙　否　　水水音坤　泰

日日聲乾　遯　　日月聲履　臨

火火音艮　遯　　水水音坤　臨

日日聲乾　遯　　月月聲兌　臨

土火音蹇　訟　　水水音坤　明夷

日日聲乾　遯　　星月聲睽　臨

石火音漸　姤　　水水音坤　復

日日聲乾　遯　　辰月聲歸妹　臨

水土音師　否　　水水音坤　泰

日日聲乾　訟　　日星聲同人　明夷

火土音蒙　遯　　水水音坤　臨

日日聲乾　訟　　月星聲革　明夷

土土音坎　訟　　水水音坤　明夷

日日聲乾　訟　　星星聲離　明夷

石土音渙　姤　　水水音坤　復

日日聲乾　訟　辰星聲豐　明夷
水石音升　否　水水音坤　泰
日日聲乾　姤　日辰聲无妄　復
火石音蠱　遯　水水音坤　臨
日日聲乾　姤　月辰聲隨　復
土石音井　訟　水水音坤　明夷
日日聲乾　姤　星辰聲噬嗑　復
石石音巽　姤　水水音坤　復
日日聲乾　姤　辰辰聲震　復

黄粤洲註曰日爲乾始往交坤水水爲坤終遂交乾故天聲平者爲徵之宫商角徵羽少宫少商舌音者七呂地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八百五十六地音開者爲羽均生角牙喉唇舌齒輕聲者九律天而清以九和一百一十二化一千有八不受化者九百一十二時則以春行春於物爲飛之飛性之性於人爲士之士仁之仁

右上層元之元以乾爲經而緯之以坤剝比觀謙艮蹇漸師蒙坎渙升蠱井巽十六卦其左右橫交爲否遯訟姤四卦各八皆乾上坤艮坎巽下一唱而統四和者也下層時之時以坤爲經而緯之以乾夬大有大壯履兌睽歸妹同人革離豐无妄隨噬嗑震十六卦其左右橫交爲泰臨明夷復四卦各八皆坤上乾兌離震下一呂而從四律者也大要上三十二主乾爲日日而以水火土石爲次而間之故爲日日聲乾者十六爲水火土石之以次互交者音各四共十六下三十二主坤爲水水而以日月星辰爲次以間之故爲水水音坤者十六爲日月星辰之以次互交者聲亦各四共十六此玩圖可索至其爲用詳祝氏泌鈐抑未知其果有當否也

觀物篇之三十八聲音唱和之二

日月聲平翕　水火音開濁
禾光元毛衰　□黄□父步兑
龍○●●●　内自寺■■■
日月聲七下唱地之　水火音九上和天之
用音一百五十二是　用音一百十二是謂
謂平聲翕音平聲翕　開音濁聲開音濁聲
音一千六十四　一千八

日月聲平之二翕　水火音開之二濁
開音濁和律　一音□字和一聲至十聲　平聲翕唱呂　一聲禾字唱一音至十二音
二音黄字和一聲至十聲　二聲光字唱一音至十二音
三音□字和一聲至十聲　三聲元字唱一音至十二音
四音父字和一聲至十聲　四聲毛字唱一音至十二音
五音步字和一聲至十聲　五聲衰字唱一音至十二音
六音兑字和一聲至十聲　六聲龍字唱一音至十二音
七音内字和一聲至十聲　七聲○字唱一音至十二音
八音自字和一聲至十聲　八●一音至十二音
九音寺字和一聲至十聲　九●一音至十二音
十■一聲至十聲　十●一音至十二音
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

元之會水水音坤　否　時之日水火音謙　泰
日月聲履　萃　日日聲乾　大畜
火水音剝　遯　水火音謙　臨
日月聲履　萃　月日聲夬　大畜
土水音比　訟　水火音謙　明夷
日月聲履　萃　星日聲大有　大畜

石水音觀	䷫姤	水火音謙	䷗復
日月聲履	䷬萃	辰日聲大壯	䷙大畜
水火音謙	䷋否	水火音謙	䷊泰
日月聲履	䷞咸	日月聲履	䷨損
火火音艮	䷠遯	水火音謙	䷒臨
日月聲履	䷞咸	月月聲兌	䷨損
土火音蹇	䷅訟	水火音謙	䷣明夷
日月聲履	䷞咸	星月聲睽	䷨損
石火音漸	䷫姤	水火音謙	䷗復
日月聲履	䷞咸	辰月聲歸妹	䷨損
水土音師	䷋否	水火音謙	䷊泰
日月聲履	䷮困	日星聲同人	䷕賁
火土音蒙	䷠遯	水火音謙	䷒臨
日月聲履	䷮困	月星聲革	䷕賁
土土音坎	䷅訟	水火音謙	䷣明夷
日月聲履	䷮困	星星聲離	䷕賁
石土音渙	䷫姤	水火音謙	䷗復
日月聲履	䷮困	辰星聲豐	䷕賁
水石音升	䷋否	水火音謙	䷊泰
日月聲履	䷛大過	日辰聲无妄	䷚頤
火石音蠱	䷠遯	水火音謙	䷒臨
日月聲履	䷛大過	月辰聲隨	䷚頤
土石音井	䷅訟	水火音謙	䷣明夷
日月聲履	䷛大過	星辰聲噬嗑	䷚頤
石石音巽	䷫姤	水火音謙	䷗復
日月聲履	䷛大過	辰辰聲震	䷚頤

黃粵洲註日月爲履始往交謙水火爲謙終遂交履故天聲平者爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以履緯之以坤一十六卦猶夫乾也地音開者爲角均生徵喉唇舌牙齒重聲者九律天而濁以九和如前數而經之以謙緯之以乾一十六卦猶夫坤也時則以春行夏於物爲飛之走性之情於人爲士之農仁之禮

右上元之會卽乾之兌日月聲履卽以履爲經下時之日卽坤之艮水火音謙又卽以謙爲經並得十六其水火土石四音互交以次間列於履之左右共得十六視前圖又視其左右橫交上否遯訟姤四卦各四間以萃咸困大過下泰臨明夷復四卦各四間以大畜損賁頤各四卦則因前圖從經緯之卦變小異實同一平列交錯之用也按易天澤履☰☱此以日月當之坤爲地☷☷此以水當之用履之上卦☰橫交坤之上卦☷則爲天地否此則日交水而係水水音坤之下用履之下卦兌☱橫交坤之下卦☷則爲澤地萃此則月交水而係日聲履之下其以履之上卦☰交剝之上卦艮☶爲天山遯此則日交火而係火水音剝之下下卦皆天地否以此隅反上下經緯左右變合一一見矣

觀物篇之三十九和聲音唱之三

日星聲平闢　　水土音開清

開丁臣牛○　　坤五毋武普土

魚男●●●　　老草□■■■

日星聲七下唱地之　　水土音九上和天之

用音一百五十二是　　用聲一百一十二是

謂平聲闢音平聲闢　　謂開音清聲開音清

音一千六十四　　聲一千八

日星聲平之三闢　　水土音開之三清

開音清和律　一音坤字和一聲至十聲　平聲闢唱呂　一聲開字唱一音至十二音
二音五字和一聲至十聲　二聲丁字唱一音至十二音
三音冊字和一聲至十聲　三聲臣字唱一音至十二音
四音武字和一聲至十聲　四聲牛字唱一音至十二音
五音普字和一聲至十聲　五聲○字唱一音至十二音
六音土字和一聲至十聲　六聲魚字唱一音至十二音
七音老字和一聲至十聲　七聲男字唱一音至十二音
八音草字和一聲至十聲　八●一音至十二音
九音■字和一聲至十聲　九●一音至十二音
十■一聲至十聲　十●一音至十二音
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

元之水水音坤運　否　時之水土音師月　泰
日星聲同人　晉　日日聲乾　需
火水音剝　遯　水土音師　臨
日星聲同人　晉　月日聲夬　需
土水音比　訟　水土音師　明夷
日星聲同人　晉　星日聲大有　需
石水音觀　姤　水土音師　復
日星聲同人　晉　辰日聲大壯　需
水火音謙　否　水土音師　泰
日星聲同人　旅　日月聲履　節
火火音艮　遯　水土音師　臨
日星聲同人　旅　月月聲兌　節
土火音蹇　訟　水土音師　明夷
日星聲同人　旅　星月聲睽　節
石火音漸　姤　水土音師　復
日星聲同人　旅　辰月聲歸妹　節
水土音師　否　水土音師　泰
日星聲同人　未濟　日星聲同人　既濟
火土音蒙　遯　水土音師　臨
日星聲同人　未濟　月星聲革　既濟
土土音坎　訟　水土音師　明夷
日星聲同人　未濟　星星聲離　既濟
石土音渙　姤　水土音師　復
日星聲同人　未濟　辰星聲豐　既濟
水石音升　否　水土音師　泰
日星聲同人　鼎　日辰聲无妄　屯
火石音蠱　遯　水土音師　臨
日星聲同人　鼎　月辰聲隨　屯
土石音井　訟　水土音師　明
日星聲同人　鼎　星辰聲噬嗑　屯
石石音巽　姤　水土音師　復
日星聲同人　鼎　辰辰聲震　屯

黄粵洲註日星爲同人始交師水土爲師終交同人故天聲平者爲羽之宮商角徵羽少宮少商唇音者七呂地而闢以七唱如前數而經之以同人緯之以坤一十六卦猶履也地音開者爲宮均生商齒牙唇喉舌輕聲者九律天而清以九和如前數而經之以師緯之以乾一十六卦猶謙也時則以春行秋於物爲飛之木性之形於人爲士之工仁之義

右上元之運卽乾之離爲日星聲同人以同人爲經下時之月卽坤之坎爲水土音師卽以師爲經並得十六其水火土石以次互

交間列共得十六視前圖其橫交上則否遯訟姤各四而間以晉旅未濟鼎下則泰臨明夷復各四而間以需節既濟屯每一卦四連而列於經卦之左右俱可按圖索也並同前

觀物篇之四十聲音唱和之四

日辰聲平翕　水石音開濁

回兄君○龜　□吾目文旁同

烏○●●●　鹿曹□■■■

日辰聲七下唱地之　水石音九上和天之

用音一百五十二是　用聲一百一十二是

謂平聲翕音平聲翕　謂開音濁聲開音濁

音一千六十四　聲一千八

日辰聲平之四翕　水石音開之四濁

開音濁和律　一音□字和一聲至十聲　平聲翕唱呂　一聲回字唱一音至十二音

二音吾字和一聲至十聲　二聲兄字唱一音至十二音

三音目字和一聲至十聲　三聲君字唱一音至十二音

四音文字和一聲至十聲　四聲○字唱一音至十二音

五音旁字和一聲至十聲　五聲龜字唱一音至十二音

六音同字和一聲至十聲　六聲烏字唱一音至十二音

七音鹿字和一聲至十聲　七聲○字唱一音至十二音

八音曹字和一聲至十聲　八●一音至十二音

九音□字和一聲至十聲　九●一音至十二音

十■一聲至十聲　十●一音至十二音

十一■一聲至十聲

十二■一聲至十聲

元之世水水音坤　否　時之歲水石音升　泰

日辰聲无妄　豫　日日聲乾　小畜

火水音剝　遯　水石音升　臨

日辰聲无妄　豫　月日聲夬　小畜

土水音比　訟　水石音升　明夷

日辰聲无妄　豫　星日聲大有　小畜

石水音觀　姤　水石音升　復

日辰聲无妄　豫　辰日聲大壯　小畜

水火音謙　否　水石音升　泰

日辰聲无妄　小過　日月聲履　中孚

火火音艮　遯　水石音升　臨

日辰聲无妄　小過　月月聲兌　中孚

土火音蹇　訟　水石音升　明夷

日辰聲无妄　小過　星月聲睽　中孚

石火音漸　姤　水石音升　復

日辰聲无妄　小過　辰月聲歸妹　中孚

水土音師　否　水石音升　泰

日辰聲无妄　解　日星聲同人　家人

火土音蒙　遯　水石音升　臨

日辰聲无妄　解　月星聲革　家人

土土音坎　訟　水石音升　明夷

日辰聲无妄　解　星星聲離　家人

石土音渙　姤　水石音升　復

日辰聲无妄　解　辰星聲豐　家人

水石音升　否　水石音升　泰

日辰聲无妄　恆　日辰聲无妄　益

火石音蠱　遯　水石音升　臨

日辰聲无妄　恆　月辰聲隨　益

土石音井　訟　水石音升　明夷
日辰聲无妄　恆　星辰聲噬嗑　益
石石音巽　姤　水石音升　復
日辰聲无妄　恆　辰辰聲震　益

黄粤洲註日辰爲无妄始交升水石爲升終交无妄故天聲平者爲角之宫商角徵羽少宫少商牙音者七呂地而翕以七唱如前數而經緯猶同人也地音開者爲商均生羽牙脣喉舌齒重聲者九律天而濁以九和如前數而經緯猶師也時則以春行冬於物爲飛之草性之體於人爲士之商仁之智蓋平聲屬乾而日日所變之聲皆以唱坤開音屬坤而水水所化之音皆以和乾元之元會運世乾履同人无妄大四象居上時之歲月日時坤謙師升小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至无妄而建寅方圖日隨地右轉至乾而次亥則立春爲泰矣自此大畜與需小畜皆掛一以象人而升蠱井巽皆變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有九分不用者三支之亥子丑也春承冬竭自消而長故暑晝變者七分漸至於九而雨露化之日繞水行自北而西故寒夜變者五分漸至於三而風雷化之否易爲泰而後天地合萬物生也

右上元之世卽乾之震爲日辰聲无妄以无妄爲經下時之歲卽坤之巽爲水石音升卽以升爲經其以水火土石互交次列弁左右横交各卦除同前圖上則豫小過解恆下則小畜中孚家人益各四卦隨无妄與升之卦變而小異爾以上爲元之元會運世上主乾遞交於乾兌離震下主坤遞交於坤艮坎巽列爲四圖其閒地卦音律天天卦聲呂地唱陰和陽鮮弗具圖中矣曰時日月歲舉坤艮坎巽以爲之次也後皆同

觀物篇之四十一聲音唱和之五

月日聲上闢　火水音發清
可兩典早子　甲花亞法百丹
孔審●●●　妳哉三山莊草
月日聲七下唱地之　火水音十二上和天
用音一百五十二是　之用聲一百一十二
謂上聲闢音上聲闢　是謂發音清聲發音
音一千六十四　清聲一千三百四十四
月日聲上之一闢　火水音發之一清
發音清和律　上聲闢唱呂
一音甲字和一聲至十聲　一聲可字唱一音至十二音
二音花字和一聲至十聲　二聲兩字唱一音至十二音
三音亞字和一聲至十聲　三聲典字唱一音至十二音
四音法字和一聲至十聲　四聲早字唱一音至十二音
五音百字和一聲至十聲　五聲子字唱一音至十二音
六音丹字和一聲至十聲　六聲孔字唱一音至十二音
七音妳字和一聲至十聲　七聲審字唱一音至十二音
八音哉字和一聲至十聲　八●一音至十二音
九音三字和一聲至十聲　九●一音至十二音
十音山字和一聲至十聲　十●一音至十二音
十一音莊字和一聲至十聲
十二音草字和一聲至十聲
會之元水水音坤　萃　日之時火水音剝　大畜
月日聲夬　否　日日聲乾　泰
火水音剝　咸　火水音剝　損
月日聲夬　否　月日聲夬　泰
土水音比　困　火水音剝　賁
月日聲夬　否　星日聲大有　泰

石水音觀	大過	火水音剝	頤
月日聲夬	否	辰日聲大壯	泰
水火音謙	萃	火水音剝	大畜
月日聲夬	遯	日月聲履	臨
火火音艮	咸	火水音剝	損
月日聲夬	遯	月月聲兌	臨
土火音蹇	困	火水音剝	賁
月日聲夬	遯	星月聲睽	臨
石火音漸	大過	火水音剝	頤
月日聲夬	遯	辰月聲歸妹	臨
水土音師	萃	火水音剝	大畜
月日聲夬	訟	日星聲同人	明夷
火土音蒙	咸	火水音剝	損
月日聲夬	訟	月星聲革	明夷
土土音坎	困	火水音剝	賁
月日聲夬	訟	星星聲離	明夷
石土音渙	大過	火水音剝	頤
月日聲夬	訟	辰星聲豐	明夷
水石音升	萃	火水音剝	大畜
月日聲夬	姤	日辰聲无妄	復
火石音蠱	咸	火水音剝	損
月日聲夬	姤	月辰聲隨	復
土石音井	困	火水音剝	賁
月日聲夬	姤	星辰聲噬嗑	復
石石音巽	大過	火水音剝	頤
月日聲夬	姤	辰辰聲震	復

黃粵洲註月日爲夬始往交剝火水爲剝終遂交夬故天聲上者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八百五十六地音發者爲羽均生角牙喉唇舌齒輕聲者十二律天而淸以十二和一百一十二化一千二百四十四不受化者五百七十六時則以夏行春於物爲走之飛情之性於人爲農之士禮之仁

右上會之元卽兌之乾爲日月聲夬以兌爲經下日之時卽艮之坤爲火水音剝以艮爲經各十六卦其緯以水火土石互交次列之卦上仍坤剝比觀謙艮蹇漸師蒙坎渙升蠱井巽十六卦下仍乾夬大有大壯履兌睽歸妹同人革離豐无妄隨噬嗑震十六卦其左右横交上否遯訟姤各四而間以萃咸困大過各四卦下泰臨明夷復各四而間以大畜損賁頤各四卦與元之會同第位次小變前後耳

觀物篇之四十二 聲音唱和之六

月月聲上翕　火火音發濁

火廣丈寶○　□華爻凡白大

甬○●●●　南在□土乍宅

月月聲七下唱地之用音一百五十二是謂上聲翕音上聲翕音一千六十四

火火音十二上和天之用聲一百一十二是謂發音濁聲發音濁聲一千二百四十四

月月聲上之二翕　火火音發之二濁

發音濁和律　一音□字和一聲至十聲　上聲翕唱呂　一聲火字唱一音至十二音

二音華字和一聲至十聲　二聲廣字唱一音至十二音

三音爻字和一聲至十聲　三聲丈字唱一音至十二音

四音凡字和一聲至十聲　四聲寶字唱一音至十二音

五音白字和一聲至十聲　五聲〇字唱一音至十二音
六音大字和一聲至十聲　六聲甬字唱一音至十二音
七音南字和一聲至十聲　七聲〇字唱一音至十二音
八音在字和一聲至十聲　八●一音至十二音
九音□字和一聲至十聲　九●一音至十二音
十音土字和一聲至十聲　十●一音至十二音
十一音乍字和一聲至十聲
十二音宅字和一聲至十聲

會之會水水音坤　䷬萃　日之日火火音艮　䷙大畜
月月聲兌　䷬萃　日日聲乾　䷙大畜
火水音剝　䷞咸　火火音艮　䷨損
月月聲兌　䷬萃　月日聲夬　䷙大畜
土水音比　䷮困　火火音艮　䷕賁
月月聲兌　䷬萃　星日聲大有　䷙大畜
石水音觀　䷛大過　火火音艮　䷚頤
月月聲兌　䷬萃　辰日聲大壯　䷙大畜
水火音謙　䷬萃　火火音艮　䷙大畜
月月聲兌　䷞咸　日月聲履　䷨損
火火音艮　䷞咸　火火音艮　䷨損
月月聲兌　䷞咸　月月聲兌　䷨損
土火音蹇　䷮困　火火音艮　䷕賁
月月聲兌　䷞咸　星月聲睽　䷨損
石火音漸　䷛大過　火火音艮　䷚頤
月月聲兌　䷞咸　辰月聲歸妹　䷨損
水土音師　䷬萃　火火音艮　䷙大畜
月月聲兌　䷮困　日星聲同人　䷕賁

火土音蒙　䷞咸　火火音艮　䷨損
月月聲兌　䷮困　月星聲革　䷕賁
土土音坎　䷮困　火火音艮　䷕賁
月月聲兌　䷮困　星星聲離　䷕賁
石土音渙　䷛大過　火火音艮　䷚頤
月月聲兌　䷮困　辰星聲豐　䷕賁
水石音升　䷬萃　火火音艮　䷙大畜
月月聲兌　䷛大過　日辰聲无妄　䷚頤
火石音蠱　䷞咸　火火音艮　䷨損
月月聲兌　䷛大過　月辰聲隨　䷚頤
土石音井　䷮困　火火音艮　䷕賁
月月聲兌　䷛大過　星辰聲噬嗑　䷚頤
石石音巽　䷛大過　火火音艮　䷚頤
月月聲兌　䷛大過　辰辰星震　䷚頤

黄粤洲註月月爲兌始往交艮火火爲艮終遂交兌故天聲上者爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以兌緯之以坤一十六卦猶夬夬也地音發者爲角均生徵喉唇舌牙齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經之以艮緯之以乾一十六卦猶夬剝也時則以夏行夏於物爲走之走情之情於人爲農之農禮之禮

右上會之會卽兌之兌爲月月聲兌以兌爲經下日之日卽艮之艮爲火火音艮以艮爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右横交之卦俱與會之元同第横列位次隨卦變而小異耳

觀物篇之四十三聲音唱和之七

月星聲上闢　火土音發清

宰井引斗○　巧瓦馬晚朴貪
鼠坎●●●　冷采□□又折
月星聲七下唱地之　火土音十二上和天
用音一百五十二是　之用聲一百一十二
謂上聲闢音上聲闢　是謂發音清聲發音
音一千六十四　清聲一千三百四十四
月星聲上之三闢　火土音發之三清
發音清和律　一音巧字和一聲至十聲　上聲闢唱呂　一聲宰字唱一音至十二音
二音瓦字和一聲至十聲　二聲井字唱一音至十二音
三音馬字和一聲至十聲　三聲引字唱一音至十二音
四音晚字和一聲至十聲　四聲斗字唱一音至十二音
五音朴字和一聲至十聲　五聲○字唱一音至十二音
六音貪字和一聲至十聲　六聲鼠字唱一音至十二音
七音冷字和一聲至十聲　七聲坎字唱一音至十二音
八音采字和一聲至十聲　八●一音至十二音
九音□字和一聲至十聲　九●一音至十二音
十音□字和一聲至十聲　十●一音至十二音
十一音又字和一聲至十聲
十二音折字和一聲至十聲
會之運水水音坤　䷬萃　日之月火土音蒙　䷙大畜
月星聲革　䷢晉　日日聲乾　䷄需
火水音剝　䷞咸　火土音蒙　䷨損
月星聲革　䷢晉　月日聲夬　䷄需
土水音比　䷮困　火土音蒙　䷕賁
月星聲革　䷢晉　星日聲大有　䷄需
石水音觀　䷛大過　火土音蒙　䷚頤
月星聲革　䷢晉　辰日聲大壯　䷄需
水火音謙　䷬萃　火土音蒙　䷙大畜
月星聲革　䷷旅　日月聲履　䷻節
火火音艮　䷞咸　火土音蒙　䷨損
月星聲革　䷷旅　月月聲兌　䷻節
土火音蹇　䷮困　火土音蒙　䷕賁
月星聲革　䷷旅　星月聲睽　䷻節
石火音漸　䷛大過　火土音蒙　䷚頤
月星聲革　䷷旅　辰月聲歸妹　䷻節
水土音師　䷬萃　火土音蒙　䷙大畜
月星聲革　䷿未濟　日星聲同人　䷾既濟
火土音蒙　䷞咸　火土音蒙　䷨損
月星聲革　䷿未濟　月星聲革　䷾既濟
土土音坎　䷮困　火土音蒙　䷕賁
月星聲革　䷿未濟　星星聲離　䷾既濟
石土音渙　䷛大過　火土音蒙　䷚頤
月星聲革　䷿未濟　辰星聲豐　䷾既濟
水石音升　䷬萃　火土音蒙　䷙大畜
月星聲革　䷱鼎　日辰聲无妄　䷂屯
火石音蠱　䷞咸　火土音蒙　䷨損
月星聲革　䷱鼎　月辰聲隨　䷂屯
土石音井　䷮困　火土音蒙　䷕賁
月星聲革　䷱鼎　星辰聲噬嗑　䷂屯
石石音巽　䷛大過　火土音蒙　䷚頤
月星聲革　䷱鼎　辰辰聲震　䷂屯
黃粵洲註月星爲革始交蒙火土爲蒙終交革故天聲上者爲羽

之宮商角徵羽少宮少商唇音者七呂地而闢以七唱如前數而經之以革緯之以坤一十六卦猶夬兌也地音發者爲宮均生商齒牙脣喉舌輕聲者十二以十二和如前數而經之以蒙緯之以乾一十六卦猶夬艮也時則以夏行秋於物爲走之木情之形於人爲農之工禮之義

右上會之運卽兌之離爲月星聲革以革爲經下日之月卽艮之坎爲火土音蒙以蒙爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右橫交之卦亦與前同位次小異

觀物篇之四十四聲音唱和之八

月辰聲上翕　火石音發濁

每永允○水　□牙兒萬排草

虎○●●●　犖才□□崇茶

月辰聲七下唱地之　火石音十二上和天

用音一百五十二是　之用聲一百一十二

謂上聲翕音上聲翕　是謂發音濁聲發音

音一千六十四　濁聲一千三百四十四

月辰聲上之四翕　火石音發之四濁

發音濁和律　上聲翕唱呂

一音□字和一聲至十聲　一音至十二音一聲每字唱

二音牙字和一聲至十聲　一音至十二音二聲永字唱

三音兒字和一聲至十聲　一音至十二音三聲允字唱

四音萬字和一聲至十聲　一音至十二音四聲○字唱

五音排字和一聲至十聲　一音至十二音五聲水字唱

六音草字和一聲至十聲　一音至十二音六聲虎字唱

七音犖字和一聲至十聲　一音至十二音七聲○字唱

八音才字和一聲至十聲　一音至十二音八聲●字唱

九音□字和一聲至十聲　一音至十二音九聲●字唱

十一音□字和一聲至十聲　一音至十二音十聲●字唱

十二音崇字和一聲至十聲

十三音茶字和一聲至十聲

會之世水水音坤　萃　日之歲火石音蠱　大畜

月辰聲隨　豫　日日聲乾　小畜

火水音剝　咸　火石音蠱　損

月辰聲隨　豫　月日聲夬　小畜

土水音比　困　火石音蠱　賁

月辰聲隨　豫　星日聲大有　小畜

石水音觀　大過　火石音蠱　頤

月辰聲隨　豫　辰日聲大壯　小畜

水火音謙　萃　火石音蠱　大畜

月辰聲隨　小過　日月聲履　中孚

火火音艮　咸　火石音蠱　損

月辰聲隨　小過　月月聲兌　中孚

土火音蹇　困　火石音蠱　賁

月辰聲隨　小過　星月聲睽　中孚

石火音漸　大過　火石音蠱　頤

月辰聲隨　小過　辰月聲歸妹　中孚

水土音師　萃　火石音蠱　大畜

月辰聲隨　解　日星聲同人　家人

火土音蒙　咸　火石音蠱　損

月辰聲隨　解　月星聲革　家人

土土音坎　困　火石音蠱　賁

月辰聲隨　解　星星聲離　家人

石土音渙　大過　火石音蠱　頤

月辰聲隨　䷧解　辰星聲豐　䷤家人
水石音升　䷬萃　火石音蠱　䷙大畜
月辰聲隨　䷟恆　日辰聲无妄　䷩益
火石音蠱　䷞咸　火石音蠱　䷨損
月辰聲隨　䷟恆　月辰聲隨　䷩益
土石音井　䷮困　火石音蠱　䷕賁
月辰聲隨　䷟恆　星辰聲噬嗑　䷩益
石石音巽　䷛大過　火石音蠱　䷚頤
月辰聲隨　䷟恆　辰辰聲震　䷩益

黄粤洲註月辰爲隨始交蠱火石爲蠱終交隨故天聲上者爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七呂地而翕以七唱如前數而經緯猶革也地音發者爲商均生羽牙唇喉舌齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經緯猶蒙也時則以夏行冬於物爲走之草情之體於人爲農之商禮之智蓋上聲屬兌而月月所變之聲皆以唱艮發音屬艮而火火所化之音皆以和兌會之元會運世夬兌革隨大四象居上日之歲月日時剝艮蒙蠱小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至履而建巳方圖日隨地右轉至否而次申則立夏爲乾矣自此臨損節中孚皆掛一以象人而師蒙坎渙皆變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有十二分則支之亥子丑無不用矣夏承春竭自長而長故暑晝變者七分漸及其三而雨露化之月同火煜自西而南故寒夜變者九分漸偏於十二而風雷化之感易爲損而後山澤通萬物長也

右上會之世即兌之震爲月辰聲隨以隨爲經下日之歲即艮之巽爲火石音蠱以蠱爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右横交之卦上間以晉旅未濟鼎下間以需節既濟屯各四卦於否遯訟姤大畜損賁頤之間與元之運同而位次小異已上四圖爲會之元會運世上主兌遞交乾兌離震下主艮遞交坤艮坎巽是也

觀物篇之四十五聲音唱和之九

星日聲去闢　土水音收清
介向旦孝四　九香乙□丙帝
衆禁●●●　女足星手震中
星日聲七下唱地之　土水音十二上和天
用音一百五十二是　之用聲一百一十二
謂去聲闢音去聲闢　是謂收音清聲收音
音一千六十四　清聲一千三百四十四
星日聲去之一闢　土水音收之一清

收音清和律
一音九字和　一聲至十聲
二音香字和　一聲至十聲
三音乙字和　一聲至十聲
四音□字和　一聲至十聲
五音丙字和　一聲至十聲
六音帝字和　一聲至十聲
七音女字和　一聲至十聲
八音足字和　一聲至十聲
九音星字和　一聲至十聲
十音手字和　一聲至十聲
十一音震字和　一聲至十聲
十二音中字和　一聲至十聲

去聲闢唱呂
一聲介字唱　一音至十二音
二聲內字唱　一音至十二音
三聲日字唱　一音至十二音
四聲孝字唱　一音至十二音
五聲四字唱　一音至十二音
六聲衆字唱　一音至十二音
七聲禁字唱　一音至十二音
八●　一音至十二音
九●　一音至十二音
十●　一音至十二音

運之元　水水音坤　䷢晉　月之時　土水音比　䷄需
星日聲大有　䷋否　日日聲乾　䷊泰
火水音剝　䷷旅　土水音比　䷻節

星日聲大有　否　月日聲夬　泰
土水音比　未濟　土水音比　既濟
星日聲大有　否　星日聲大有　泰
石水音觀　鼎　土水音比　屯
星日聲大有　否　辰日聲大壯　泰
水火音謙　晉　土水音比　需
星日聲大有　遯　日月聲履　臨
火火音艮　旅　土水音比　節
星日聲大有　遯　月月聲兌　臨
土火音蹇　未濟　土水音比　既濟
星日聲大有　遯　星月聲睽　臨
石火音漸　鼎　土水音比　屯
星日聲大有　遯　辰月聲歸妹　臨
水土音師　晉　土水音比　需
星日聲大有　訟　日星聲同人　明夷
火土音蒙　旅　土水音比　節
星日聲大有　訟　月星聲革　明夷
土土音坎　未濟　土水音比　既濟
星日聲大有　訟　星星聲離　明夷
石土音渙　鼎　土水音比　屯
星日聲大有　訟　辰星聲豐　明夷
水石音升　晉　土水音比　需
星日聲大有　姤　日辰聲无妄　復
火石音蠱　旅　土水音比　節
星日聲大有　姤　月辰聲隨　復
土石音井　未濟　土水音比　既濟
星日聲大有　姤　星辰聲噬嗑　復
石石音巽　鼎　土水音比　屯
星日聲大有　姤　辰辰聲震　復

黃粵洲註星日爲大有始交比土水爲比終交大有故天聲去者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八百五十六地音收者爲羽均生角牙喉唇舌齒輕聲者十二律天而清以十二和一百一十二化一千三百四十四不受化者五百七十六時則以秋行春於物爲木之飛形之性於人爲工之士義之仁

右上運之元卽離之乾爲星日聲大有以大有爲經下月之時卽坎之坤爲土水音比以比爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右横交之卦悉視前圖上晉旅未濟鼎間於否遯訟姤下需節既濟屯間於泰臨明夷復各四卦並隨卦變位次小異

觀物篇之四十六聲音唱和之十

星月聲去翁　土火音收濁

化況半報帥　近雄王□備第

用○●●●　年匠象石□直

星月聲七下唱地之　土火音十二上和天

用音一百五十二是　之用聲一百一十二

謂去聲翁音去聲翁　是謂收音濁聲收音

音一千六十四　濁聲一千三百四十四

星月聲去之二翁　土火音收之二濁

收音濁和律　一音近字和一聲至十聲　去聲翁唱呂　一音至十二音一聲化字唱
二音雄字和一聲至十聲　二聲況字唱一音至十二音
三音王字和一聲至十聲　三聲半字唱一音至十二音

四音□字和一聲至十聲　四聲報字唱一音至十二音
五音備字和一聲至十聲　五聲帥字唱一音至十二音
六音第字和一聲至十聲　六聲用字唱一音至十二音
七音年字和一聲至十聲　七○一音至十二音
八音匠字和一聲至十聲　八●一音至十二音
九音象字和一聲至十聲　九●一音至十二音
十音石字和一聲至十聲　十●一音至十二音
十一音□字和一聲至十聲
十二音直字和一聲至十聲

運之會水水音坤 ䷢晉　月之日土火音蹇 ䷄需
星月聲暌 ䷬萃　日日聲乾 ䷙大畜
火水音剝 ䷷旅　土火音蹇 ䷻節
星月聲暌 ䷬萃　月日聲夬 ䷙大畜
土水音比 ䷿未濟　土火音蹇 ䷾既濟
星月聲暌 ䷬萃　星日聲大有 ䷙大畜
石水音觀 ䷱鼎　土火音蹇 ䷂屯
星月聲暌 ䷬萃　辰日聲大壯 ䷙大畜
水火音謙 ䷢晉　土火音蹇 ䷄需
星月聲暌 ䷞咸　日月聲履 ䷨損
火火音艮 ䷷旅　土火音蹇 ䷻節
星月聲暌 ䷞咸　月月聲兌 ䷨損
土火音蹇 ䷿未濟　土火音蹇 ䷾既濟
星月聲暌 ䷞咸　星月聲暌 ䷨損
石火音漸 ䷱鼎　土火音蹇 ䷂屯
星月聲暌 ䷞咸　辰月聲歸妹 ䷨損
水土音師 ䷢晉　土火音蹇 ䷄需
星月聲暌 ䷮困　日星聲同人 ䷕賁
火土音蒙 ䷷旅　土火音蹇 ䷻節
星月聲暌 ䷮困　月星聲革 ䷕賁
土土音坎 ䷿未濟　土火音蹇 ䷾既濟
星月聲暌 ䷮困　星星聲離 ䷕賁
石土音渙 ䷱鼎　土火音蹇 ䷂屯
星月聲暌 ䷮困　辰星聲豐 ䷕賁
水石音升 ䷢晉　土火音蹇 ䷄需
星月聲暌 ䷛大過　日辰聲无妄 ䷚頤
火石音蠱 ䷷旅　土火音蹇 ䷻節
星月聲暌 ䷛大過　月辰聲隨 ䷚頤
土石音井 ䷿未濟　土火音蹇 ䷾既濟
星月聲暌 ䷛大過　星辰聲噬嗑 ䷚頤
石石音巽 ䷱鼎　土火音蹇 ䷂屯
星月聲暌 ䷛大過　辰辰聲震 ䷚頤

黃粵洲註星月爲暌始往交蹇土火爲蹇終遂交暌故天聲去者爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以暌緯之以坤一十六卦猶大有也地音收者爲角均生徵喉唇舌牙齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經之以蹇緯之以乾一十六卦猶比也時則以秋行夏於物爲木之走形之情於人爲工之農義之禮

右上運之會即離之兌爲星月聲暌以暌爲經下月之日即坎之艮爲土火音蹇以蹇爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右横交之卦悉視前圖上晉旅未濟鼎間於萃咸困大過下需節既濟屯間於大畜損賁頤各四卦並隨卦變位次小異

觀物篇之四十七聲音唱和之十一

星星聲去闢　土土音收清

愛亘艮奏○　邱仰美□品天

去夂●●●　呂七□耳赤丑

星星聲七下唱地之　土土音十二上和天

用音一百五十二是　之用聲一百一十二

謂去聲闢音去聲闢　是謂收音清聲收音

音一千六十四　清聲一千三百四十四

星星聲去之三闢　土土音收之三清

收音清和律　一音邱字和一聲至十聲　去聲闢唱呂　一聲愛字唱一音至十二音

二音仰字和一聲至十聲　二聲亘字唱一音至十二音

三音美字和一聲至十聲　三聲艮字唱一音至十二音

四音□字和一聲至十聲　四、聲奏字唱一音至十二音

五音品字和一聲至十聲　五聲○字唱一音至十二音

六音天字和一聲至十聲　六聲去字唱一音至十二音

七音呂字和一聲至十聲　十聲夂字唱一音至十二音

八音七字和一聲至十聲　八●一音至十二音

九音□字和一聲至十聲　九●一音至十二音

十音耳字和一聲至十聲　十●一音至十二音

十一音赤字和一聲至十聲

十二音丑字和一聲至十聲

運之運水水音坤 ䷢晉　月之月土土音坎 ䷄需

星星聲離 ䷢晉　日日聲乾 ䷄需

火水音剝 ䷷旅　土土音坎 ䷻節

星星聲離 ䷢晉　月日聲夬 ䷄需

土水音比 ䷿未濟　土土音坎 ䷾既濟

星星聲離 ䷢晉　星日聲大有 ䷄需

石水音觀 ䷱鼎　土土音坎 ䷂屯

星星聲離 ䷢晉　辰日聲大壯 ䷄需

水火音謙 ䷢晉　土土音坎 ䷄需

星星聲離 ䷷旅　日月聲履 ䷻節

火火音艮 ䷷旅　土土音坎 ䷻節

星星聲離 ䷷旅　月月聲兌 ䷻節

土火音蹇 ䷿未濟　土土音坎 ䷾既濟

星星聲離 ䷷旅　星月聲睽 ䷻節

石火音漸 ䷱鼎　土土音坎 ䷂屯

星星聲離 ䷷旅　辰月聲歸妹 ䷻節

水土音師 ䷢晉　土土音坎 ䷄需

星星聲離 ䷿未濟　日星聲同人 ䷾既濟

火土音蒙 ䷷旅　土土音坎 ䷻節

星星聲離 ䷿未濟　月星聲革 ䷾既濟

土土音坎 ䷿未濟　土土音坎 ䷾既濟

星星聲離 ䷿未濟　星星聲離 ䷾既濟

石土音渙 ䷱鼎　土土音坎 ䷂屯

星星聲離 ䷿未濟　辰星聲豐 ䷾既濟

水石音升 ䷢晉　土土音坎 ䷄需

星星聲離 ䷱鼎　日辰聲无妄 ䷂屯

火石音蠱 ䷷旅　土土音坎 ䷻節

星星聲離 ䷱鼎　月辰聲隨 ䷂屯

土石音井 ䷿未濟　土土音坎 ䷾既濟

星星聲離 ䷱鼎　星辰聲噬嗑 ䷂屯

石石音巽 ䷱鼎　土土音坎 ䷂屯

星星聲離　䷱鼎　辰辰聲震　䷂屯
黃粵洲註星星爲離始交坎土土爲坎終交離故天聲去者爲羽之宮商角徵羽少宮少商脣音者七呂地而闢以七唱如前數而經之以離緯之以坤一十六卦猶夫睽也地音收者爲宮均生商齒牙脣喉舌輕聲者十二以十二和如前數而經之以坎緯之以乾一十六卦猶夫蹇也時則以秋行秋於物爲木之木形之形於人爲工之工義之義
右上運之運卽離之離爲星星聲離以離爲經下月之月卽坎之坎爲土土音坎以坎爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右橫交之卦悉視前圖上晉旅未濟鼎下需節既濟屯各四卦並隨卦變位次小異

觀物篇之四十八聲音唱和之十二

星辰聲去翕　土石音收濁
退瑩巽○貴　乾月眉□平田
兎○●●●　離全□二辰呈
星辰聲七下唱地之用音一百五十二是謂去聲翕音去聲翕音一千六十四
土石音十二上和天之用聲一百一十二是謂收音濁聲收音濁聲一千三百四十四
星辰聲去之四翕　土石音收之四濁

收音濁和律　一音乾字和一聲至十聲　去聲翕唱呂　一聲退字唱一音至十二音
二音月字和一聲至十聲　二聲瑩字唱一音至十二音
三音眉字和一聲至十聲　三聲巽字唱一音至十二音
四音□字和一聲至十聲　四聲○字唱一音至十二音
五音平字和一聲至十聲　五聲貴字唱一音至十二音
六音田字和一聲至十聲　六聲兎字唱一音至十二音
七音離字和一聲至十聲　七聲○字唱一音至十二音
八音全字和一聲至十聲　八●一音至十二音
九音□字和一聲至十聲　九●一音至十二音
十音二字和一聲至十聲　十●一音至十二音
十一音辰字和一聲至十聲
十二音呈字和一聲至十聲

運之世水水音坤　䷢晉　月之歲土石音井　䷄需
星辰聲噬嗑　䷏豫　日日聲乾　䷈小畜
火水音剝　䷷旅　土石音井　䷻節
星辰聲噬嗑　䷏豫　月日聲夬　䷈小畜
土水音比　䷿未濟　土石音井　䷾既濟
星辰聲噬嗑　䷏豫　星日聲大有　䷈小畜
石水音觀　䷱鼎　土石音井　䷂屯
星辰聲噬嗑　䷏豫　辰日聲大壯　䷈小畜
水火音謙　䷢晉　土石音井　䷄需
星辰聲噬嗑　䷽小過　日月聲履　䷼中孚
火火音艮　䷷旅　土石音井　䷻節
星辰聲噬嗑　䷽小過　月月聲兌　䷼中孚
土火音蹇　䷿未濟　土石音井　䷾既濟
星辰聲噬嗑　䷽小過　星月聲睽　䷼中孚
石火音漸　䷱鼎　土石音井　䷂屯
星辰聲噬嗑　䷽小過　辰月聲歸妹　䷼中孚
水土音師　䷢晉　土石音井　䷄需
星辰聲噬嗑　䷧解　日星聲同人　䷤家人
火土音蒙　䷷旅　土石音井　䷻節
星辰聲噬嗑　䷧解　月星聲革　䷤家人

土土音坎 ䷿未濟 土石音井 ䷾既濟
星辰聲噬嗑 ䷧解 星星聲離 ䷤家人
石土音渙 ䷱鼎 土石音井 ䷂屯
星辰聲噬嗑 ䷧解 辰星聲豐 ䷤家人
水石音升 ䷢晉 土石音井 ䷄需
星辰聲噬嗑 ䷟恆 日辰聲无妄 ䷩益
火石音蠱 ䷷旅 土石音井 ䷻節
星辰聲噬嗑 ䷟恆 月辰聲隨 ䷩益
土石音井 ䷿未濟 土石音井 ䷾既濟
星辰聲噬嗑 ䷟恆 星辰聲噬嗑 ䷩益
石石音巽 ䷱鼎 土石音井 ䷂屯
星辰聲噬嗑 ䷟恆 辰辰聲震 ䷩益

黄粤洲註星辰爲噬嗑始交井土石爲井終交噬嗑故天聲去者爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七呂地而翕以七唱如前數而經緯猶離也地音收者爲商均生羽牙脣喉舌齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經緯猶坎也時則以秋行冬於物爲木之草形之體於人爲工之商義之智蓋去聲屬離而星星所變之聲皆以唱坎收音屬坎而土土所化之音皆以和離運之元會運世大有睽離噬嗑大四象居上月之歲月日時比蹇坎井小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至升而建中方圖日隨地右轉至坤而次巳則立秋爲否矣自此明夷賁既濟家人掛一以象人而謙艮蹇漸變化以象物聲有七分不用者三于之辛壬癸也音有十二分則支之亥子丑無不用矣秋承夏竭自長而消故暑晝變者七分漸及其三而雨露化之星分土應自南而東故寒夜變者九分已偏於十二而風雷化之未濟易爲既濟而後水火交萬物收也

右上運之世卽離之震爲星辰聲噬嗑以噬嗑爲經下月之歲卽坎之巽爲土石音井以井爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右橫交之卦悉視前圖上晉旅未濟鼎間於豫小過解恆下需節既濟屯間於小畜中孚家人益各四卦並隨卦變位次小異已上四圖爲運之元會運世上主離遯交乾兌離震下主坎遯交坤艮坎巽是也

觀物篇之四十九 聲音唱和之十三

辰日聲入闢　石水音閉清
吉○○岳日　癸血一飛必■
○○●●●　■■■■■■
辰日聲七下唱地之　石水音五上和天之
用音一百五十二是　用聲一百一十二是
謂入聲闢音入聲闢　謂閉音清聲閉音清
音一千六十四　聲五百六十
辰日聲入之一闢　石水音閉之一清

閉音清和律		入聲闢唱呂	
一	一音癸字和 一聲至十聲	一	一聲吉字唱 一音至十二音
二	一音血字和 一聲至十聲	二	一聲○字唱 一音至十二音
三	一音一字和 一聲至十聲	三	一聲○字唱 一音至十二音
四	一音飛字和 一聲至十聲	四	一聲岳字唱 一音至十二音
五	一音必字和 一聲至十聲	五	一聲日字唱 一音至十二音
六	一■ 一聲至十聲	六	一聲○字唱 一音至十二音
七	一■ 一聲至十聲	七	一聲○字唱 一音至十二音
八	一■ 一聲至十聲	八	一● 一音至十二音
九	一■ 一聲至十聲	九	一● 一音至十二音
十	一■ 一聲至十聲	十	一● 一音至十二音
十一	一■ 一聲至十聲		

十二■　一聲至十聲

（世之元）水水音坤　豫　（歲之時）石水音觀　小畜
辰日聲大壯　否　日日聲乾　泰
火水音剝　小過　石水音觀　中孚
辰日聲大壯　否　月日聲夬　泰
土水音比　解　石水音觀　家人
辰日聲大壯　否　星日聲大有　泰
石水音觀　恆　石水音觀　益
辰日聲大壯　否　辰日聲大壯　泰
水火音謙　豫　石水音觀　小畜
辰日聲大壯　遯　日月聲履　臨
火火音艮　小過　石水音觀　中孚
辰日聲大壯　遯　月月聲兌　臨
土火音蹇　解　石水音觀　家人
辰日聲大壯　遯　星月聲睽　臨
石火音漸　恆　石水音觀　益
辰日聲大壯　遯　辰月聲歸妹　臨
水土音師　豫　石水音觀　小畜
辰日聲大壯　訟　日星聲同人　明夷
火土音蒙　小過　石水音觀　中孚
辰日聲大壯　訟　月星聲革　明夷
土土音坎　解　石水音觀　家人
辰日聲大壯　訟　星星聲離　明夷
石土音渙　恆　石水音觀　益
辰日聲大壯　訟　辰星聲豐　明夷
水石音升　豫　石水音觀　小畜
辰日聲大壯　姤　日辰聲无妄　復
火石音蠱　小過　石水音觀　中孚
辰日聲大壯　姤　月辰聲隨　復
土石音井　解　石水音觀　家人
辰日聲大壯　姤　星辰聲噬嗑　復
石石音巽　恆　石水音觀　益
辰日聲大壯　姤　辰辰聲震　復

黃粵洲註辰日爲大壯始交觀石水爲觀終交大壯故天聲入者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八百五十六地音閉者爲羽均生角牙喉脣舌齒輕聲者五律天而清以五和一百一十二化五百六十不受化者一千三百六十時則以冬行春於物爲草之飛體之性於人爲商之士智之仁

右上世之元卽震之乾爲辰日聲大壯以大壯爲經下歲之時卽巽之坤爲石水音觀以觀爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右橫交之卦悉視前圖上豫小過解恆閒於否遯訟姤下小畜中孚家人益閒於泰臨明夷復各四卦並隨卦變位次小異

觀物篇之五十（聲音唱和之十四）

辰月聲入翕　石火音閉濁
入○○霍骨　揆賢寅吠鼻■
○十●●●　■■■■■■
辰月聲七下唱地之　石火音五上和天之
用音一百五十二是　用聲一百一十二是
謂入聲翕音入聲翕　謂閉音濁聲閉音濁
音一千六十四　聲五百六十

辰月聲入之二翕　　石火音閉之二濁
閉音濁和律　一音揆字和一聲至十聲　入聲翕唱呂　一音至十二音一聲入字唱
二音賢字和一聲至十聲　二聲○字唱一音至十二音
三音寅字和一聲至十聲　三聲○字唱一音至十二音
四音吠字和一聲至十聲　四聲霍字唱一音至十二音
五音鼻字和一聲至十聲　五聲骨字唱一音至十二音
六■一聲至十聲　六聲○字唱一音至十二音
七■一聲至十聲　七聲十字唱一音至十二音
八■一聲至十聲　八●一音至十二音
九■一聲至十聲　九●一音至十二音
十■一聲至十聲　十●一音至十二音
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲
世之會水水音坤　豫　歲之日石火音漸　小畜
辰月聲歸妹　萃　日日聲乾　大畜
火水音剝　小過　石火音漸　中孚
辰月聲歸妹　萃　月日聲夬　大畜
土水音比　解　石火音漸　家人
辰月聲歸妹　萃　星日聲大有　大畜
石水音觀　恆　石火音漸　益
辰月聲歸妹　萃　辰日聲大壯　大畜
水火音謙　豫　石火音漸　小畜
辰月聲歸妹　咸　日月聲履　損
火火音艮　小過　石火音漸　中孚
辰月聲歸妹　咸　月月聲兌　損
土火音蹇　解　石火音漸　家人

辰月聲歸妹　咸　星月聲睽　損
石火音漸　恆　石火音漸　益
辰月聲歸妹　咸　辰月聲歸妹　損
水土音師　豫　石火音漸　小畜
辰月聲歸妹　困　日星聲同人　賁
火土音蒙　小過　石火音漸　中孚
辰月聲歸妹　困　月星聲革　賁
土土音坎　解　石火音漸　家人
辰月聲歸妹　困　星星聲離　賁
石土音渙　恆　石火音漸　益
辰月聲歸妹　困　辰星聲豐　賁
水石音升　豫　石火音漸　小畜
辰月聲歸妹　大過　日辰聲无妄　頤
火石音蠱　小過　石火音漸　中孚
辰月聲歸妹　大過　月辰聲隨　頤
土石音井　解　石火音漸　家人
辰月聲歸妹　大過　星辰聲噬嗑　頤
石石音巽　恆　石火音漸　益
辰月聲歸妹　大過　辰辰聲震　頤

黃粵洲註辰月爲歸妹始交漸石火爲漸終交歸妹故天聲入者爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以歸妹緯之以坤一十六卦猶大壯也地音閉者爲角均生徵喉唇舌牙齒重聲者五律天而濁以五和如前數而經之以漸緯之以乾一十六卦猶觀也時則以冬行夏於物爲草之走體之情於人爲商之農智之義

右上世之會卽震之兌爲辰月聲歸妹以歸妹爲經下歲之日卽

巽之艮爲石火音漸以漸爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右橫交之卦悉視前圖上豫小過解恆間於萃咸困大過下小畜中孚家人益間於大畜損賁頤各四卦並隨卦變位次小異

觀物篇之五十一（聲音唱和之十五）

辰星聲入闢　石土音閉清
○○○六德　東□米尾匹■
○○●●●　■■■■■
辰星聲七下唱地之　石土音五上和天之
用音一百五十二是　用聲一百一十二是
謂入聲闢音入聲闢　謂閉音清聲閉音清
音一千六十四　聲五百六十
辰星聲入之三闢　石土音閉之三清
閉音清和律　一音東字和一聲至十聲　入聲闢唱呂　一聲○字唱一音至十二音
二音□字和一聲至十聲　二聲○字唱一音至十二音
三音米字和一聲至十聲　三聲○字唱一音至十二音
四音尾字和一聲至十聲　四聲六字唱一音至十二音
五音匹字和一聲至十聲　五聲德字唱一音至十二音
六■一聲至十聲　六聲○字唱一音至十二音
七■一聲至十聲　七聲○字唱一音至十二音
八■一聲至十聲　八●一音至十二音
九■一聲至十聲　九●一音至十二音
十■一聲至十聲　十●一音至十二音
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲
世運之水水音坤　豫　歲月之石土音渙　小畜

辰星聲豐　晉　日日聲乾　需
火水音剝　小過　石土音渙　中孚
辰星聲豐　晉　月日聲夬　需
土水音比　解　石水音渙　家人
辰星聲豐　晉　星日聲大有　需
石水音觀　恆　石水音渙　益
辰星聲豐　晉　辰日聲大壯　需
水火音謙　豫　石土音渙　小畜
辰星聲豐　旅　日月聲履　節
火火音艮　小過　石土音渙　中孚
辰星聲豐　旅　月月聲兌　節
土火音蹇　解　石土音渙　家人
辰星聲豐　旅　星月聲睽　節
石火音漸　恆　石土音渙　益
辰星聲豐　旅　辰月聲歸妹　節
水土音師　豫　石土音渙　小畜
辰星聲豐　未濟　日星聲同人　既濟
火土音蒙　小過　石土音渙　中孚
辰星聲豐　未濟　月星聲革　既濟
土土音坎　解　石土音渙　家人
辰星聲豐　未濟　星星聲離　既濟
石土音渙　恆　石土音渙　益
辰星聲豐　未濟　辰星聲豐　既濟
水石音升　豫　石土音渙　小畜
辰星聲豐　鼎　日辰聲无妄　屯
火石音蠱　小過　石土音渙　中孚

辰星聲豐　䷱鼎　月辰聲隨　䷂屯
土石音井　䷧解　石土音渙　䷤家人
辰星聲豐　䷱鼎　星辰聲噬嗑　䷂屯
石石音巽　䷟恆　石土音渙　䷩益
辰星聲豐　䷱鼎　辰辰聲震　䷂屯
黃粵洲註辰星爲豐始交渙石土爲渙終遂交豐故天聲入者爲
羽之宮商角徵羽少宮少商昏音者七呂地而闢以七唱如前數
而經之以豐緯之以坤一十六卦猶歸妹也地音閉者爲宮均生
商齒牙脣喉舌輕聲者五律天而淸以五和如前數而經之以渙
繼之以乾一十六卦猶漸也時則以冬行秋於物爲草之木體之
形於人爲商之工智之義
右上世之運卽震之離爲辰星聲豐以豐爲經下歲之月卽歲之
坎爲石土音渙以渙爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以
日月星辰互交次列與左右横交之卦悉視前圖上豫小過解恆
間於晉旅未濟鼎下小畜中孚家人益間於需節旣濟屯各四卦
並隨卦變位次小巽
觀物篇之五十二聲音唱和之十六
辰辰聲入翕　石石音閉濁
○○○玉兆　蚪堯民未瓶■
○妾●●●　■■■■■■
辰辰聲七下唱地之　石石音五上和天之
用音一百五十二是　用聲一百一十二是
謂入聲翕音入聲翕　謂閉音濁聲閉音濁
音一千六十四　聲五百六十
辰辰聲入之四翕　石石音閉之四濁
閉音濁和律　一音蚪字和一聲至十聲　入聲翕唱呂　一音至十二音一聲○字唱

二　一音堯字和一聲至十聲　二　一聲○字唱一音至十二音
三　一音民字和一聲至十聲　三　一聲○字唱一音至十二音
四　一音未字和一聲至十聲　四　一聲玉字唱一音至十二音
五　一音瓶字和一聲至十聲　五　一聲北字唱一音至十二音
六　一■聲至十聲　六　一聲○字唱一音至十二音
七　一■聲至十聲　七　一聲妾字唱一音至十二音
八　一■聲至十聲　八　一●音至十二音
九　一■聲至十聲　九　一●音至十二音
十　一■聲至十聲　十　一●音至十二音
十一　一■聲至十聲
十二　一■聲至十聲
世之世　水水音坤　䷏豫　歲之歲　石石音巽　䷈小畜
辰辰聲震　䷏豫　日日聲乾　䷈小畜
火水音剝　䷽小過　石石音巽　䷼中孚
辰辰聲震　䷏豫　月日聲夬　䷈小畜
土水音比　䷧解　石石音巽　䷤家人
辰辰聲震　䷏豫　星日聲大有　䷈小畜
石水音觀　䷟恆　石石音巽　䷩益
辰辰聲震　䷏豫　辰日聲大壯　䷈小畜
水火音謙　䷏豫　石石音巽　䷈小畜
辰辰聲震　䷽小過　日月聲履　䷼中孚
火火音艮　䷽小過　石石音巽　䷼中孚
辰辰聲震　䷽小過　月月聲兌　䷼中孚
土火音蹇　䷧解　石石音巽　䷤家人
辰辰聲震　䷽小過　星月聲睽　䷼中孚
石火音漸　䷟恆　石石音巽　䷩益

辰辰聲震	䷽小過	辰月聲歸妹	䷼中孚
水土音師	䷏豫	石石音巽	䷈小畜
辰辰聲震	䷧解	日星聲同人	䷤家人
火土音蒙	䷽小過	石石音巽	䷼中孚
辰辰聲震	䷧解	月星聲革	䷤家人
土土音坎	䷧解	石石音巽	䷤家人
辰辰聲震	䷧解	星星聲離	䷤家人
石土音渙	䷟恆	石石音巽	䷩益
辰辰聲震	䷧解	辰星聲豐	䷤家人
水石音升	䷏豫	石石音巽	䷈小畜
辰辰聲震	䷟恆	日辰聲无妄	䷩益
火石音蠱	䷽小過	石石音巽	䷼中孚
辰辰聲震	䷟恆	月辰聲隨	䷩益
土石音井	䷧解	石石音巽	䷤家人
辰辰聲震	䷟恆	星辰聲噬嗑	䷩益
石石音巽	䷟恆	石石音巽	䷩益
辰辰聲震	䷟恆	辰辰聲震	䷩益

黃粵洲註辰辰爲震始交巽石石爲巽終交震故天聲入者爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七呂地而翕以七唱如前數而經緯猶豐也地音闢者爲商均生羽牙脣喉舌齒重聲者五律天而濁以五和如前數而經緯猶渙也時則以冬行冬於物爲草之草體之體於人爲商之商智之智蓋入聲屬震而辰辰所變之聲皆以唱巽閉音屬巽而石石所化之音皆以和震世之元會運世大壯歸妹豐震大四象居上歲之歲月日時觀漸渙巽小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至謙而建亥方圖日隨地右轉至泰而次寅則立冬爲坤矣自此復頤屯益皆掛一以象人而坤剝比觀皆變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有五分不用者七則支之未至丑皆不用矣冬承秋竭自長而消故暑晝變者七分漸縮其二而雨露化之辰隱石潛自東而北故寒夜變者十二分漸減其七而風雷化之恆易爲益而後雷風相薄萬物藏也

右上世之世卽震之震爲辰辰聲震以震爲經下歲之歲卽巽之巽爲石石音巽以巽爲經各十六卦其上緯以水火土石下緯以日月星辰互交次列與左右橫交之卦悉視前圖上豫小過解恆下小畜中孚家人益各四卦並隨卦變位次小異以上四圖爲世之元會運世上主震遞交乾兌離震下主巽遞交坤艮坎巽是也圖明聲音分大小四象各十六互爲唱和以合卦也邵子本書四卷各四篇爲圖共三千八百四十篇各百二十十六唱和各一萬七千二十四共三萬四千四十八其有聲音無字者聲○之音□之叶上下字以通之其體數不用陽一百六十而去四十八●之陰一百九十二而去四十■之其上下反對交爲唱和凡一千二十四卦其五百一十二中是謂掛一卦掛一者易否與未濟咸恆而交爲泰與既濟損益也凡二百五十二在天聲十不離十干地音十二不離十二支天唱地干行乎支地和天支從乎干於五六天地中合此爲倍之倍五乃十倍六則十二也悉應卦變於聲分平上去入又分闢翕屬日月星辰四卦於音分開發收閉又分清濁屬水火土石四卦闢翕則天呂地其唱也圓準天清濁則地律天其和也方效地圖分兩層上聲下音聲自一至十二縱横各四幷十六每第一直行於十聲爲乾夬大有大壯於十二音爲坤剝比觀第二直行於十聲爲履兌睽歸妹於十二音爲謙艮蹇漸第三直行於十聲爲同人革離豐於十二音爲師蒙坎渙第四直行於十聲爲无妄隨噬嗑震於十二音爲升蠱井巽每行四字或

空或墨四行十六字爲間爲連各隨乾兌離震與坤艮坎巽互交次列之卦而分主之即以分元會運世之元會運世時日月歲之時日月歲也若夫平列一行平開日水主之二行上發月火主之三行去收星土主之四行入閉辰石主之聲之闢翕相間皆以唱呂方圖西北角之十六卦從右至左自下而上即圓圖左方四卦列前四者是也又自上而下矣音之清濁相次皆以和律方圖西南角之十六卦從左至右自上而下即圓圖右方四卦列後四者是也又自下而上矣至於闢翕清濁之分凡日月星辰之日星皆闢月辰皆翕水火土石之水土皆清火石皆濁清則從闢濁則從翕爲唱爲和毫髮皆悉具其自一至十與十二下音和上如古黑安夫之類列之上層上聲唱下如多艮千刀之類列之下層凡以明交應互生之理而已惟是聲陽而天用者大四象也地承天而左行則地交天矣音陰而地用者小四象也天順地而右行則天交地矣天地相交互爲經緯聲以方圖西北十六卦爲經東南爲緯其西南十六卦因之而生音以方圖東南十六卦爲經西北爲緯其東北十六卦因之而生又即圓圖左經右緯右經左緯隨其卦之左右橫交緯復生緯蓋主一卦而交十六卦無之而弗四卦皆卦也乾坤交而否泰兌艮交而咸損離坎交而既未濟震巽交而恆益推之夬與剝大有與比大壯與觀諸卦凡在反對皆以互交而各得內外兩卦圖次井然用之從其元卦所得之交卦而又通於所之用卦圖則前人有用卦不用卦須向卦中作及其用卦時用卦還是錯之法雖近術言或亦有從授也粵洲未錄第詳論圓圖爲天地氣上承天而左轉温厚始於東北盛於東南嚴凝始於西南盛於西北故地不滿東南陽勝陰也天不滿西北陰勝陽也運行之數氣以六變三百六十起於甲子方圖爲地天極下順地而右移日躔天門爲春人路爲夏日躔地戶爲秋鬼方爲冬故由西北而西南物漸盈也由東南而東北物漸耗也周方之數體以四分二百四十起於甲寅天之交地也自甲而始至庚而更乾爲日視日出入之方驗晷之晝夜如多字爲日日聲之甲至心爲庚其不用則辛壬癸即地之亥子丑也月與星日皆如之天用一而已地之交天也自寅而始至丑而終坤爲水視水泉泮涸之時驗氣之消長如古字爲水水音之寅至思爲戌其不用者亥子丑即天之辛壬癸也火土終於亥石止於午消長不同地用則有三焉天在東北日在天門乾一十六卦自相交者天皆在下及天在東南日在人路否一十六卦交於坤則天皆上矣温厚之氣盛於巳而動物生於妃胎是謂羽翼奮角觡生其氣應離熱而神在內物首上呼吸以氣而聲因之天聲主唱無論有聲之動物當其氣至即無聲亦皆應矣天在西南日在地戶坤一十六卦自相交者地皆在下及天在西北日在鬼方泰一十六卦交於乾則地皆上矣嚴凝之氣盛於亥而植物生乎荄核是謂草木茂區萌遠其體應坎寒而氣在外物根下升降以律而音從之地音主和無論善音之植物自其體元亦何音而不通矣故自乾交巽而至坤物一一而千千坤交震而至乾人千千而一一往來天根月窟有能外於陽唱陰和者乎然則聲數百一十二音數百五十二唱和各萬有七千二十四如數承之得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六要其初合聲與音二百六十四而已二百六十四者於體數二百七十中而去四也詳視圖法皆以四成四四之位分四卦統四聲四音而律呂具是矣○太始天元冊文曰太虛寥廓肇基化元萬物資始五氣終天布氣真靈總統乾元九星懸朗七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰剛幽顯既位寒暑弛張生生化化品物咸章乃知五氣之行乾統夫坤陰陽剛柔之所由判也而星經聲音之道實源於此記曰五行之動迭相竭也四時五行十二月還相爲

乙庚合化金故乙爲商丁壬化木故壬爲角甲己化土子從母氣故己爲徵丙辛化水故丙爲羽戊癸化火婦從夫化故戊爲宮　逸菴註

本也五聲六律十二管還相爲宮也水竭則木爲火之本故舌聲爲徵必得脣音日唱水和於時爲春於月爲寅卯辰木竭則火土爲金之本故齒聲爲商必得牙音月唱火和於時爲夏於月爲巳午未火竭則金爲水之本故脣聲爲羽必得喉音星唱土和於時爲秋於月爲申酉戌金竭則水爲木之本故牙聲爲角必得齒音辰唱石和於時爲冬於月爲亥子丑惟是甲己於運爲土而徵火屬之戊癸於運爲火而宮土屬之蓋子生於母故氣附於土婦從其夫故土運易爲火前賢謂戊癸爲宮火土相函或然也按其遞生凡經七變故聲數七律戊七變生乙爲商乙七變生壬爲角壬七變生巳爲徵巳七變生丙爲羽丙七變生癸配戊爲宮癸生庚以至辛皆如之此天地自然之序也在姑洗南呂以南時爲南風火土音皆十二無射夾鐘以北時爲北風音則水九石五粤在軒轅奏清角恆以流徵生宮聲舜歌南風尙徵而夔擊石拊石則尙角凡爲聲音律呂之大其細而求之六書本象形指事會意而兼諧聲至轉注假借抑又末矣口乎爲呼目少爲眇草樂爲藥金童爲鐘示申爲神人弗爲佛而犬爲耎厶牛爲牟其二聲一字如不可爲叵何不爲盍如是爲爾之乎爲諸此類甚多毫無可強以平上去入調之舌音董正之董亦爲督察之督東董凍督是也牙音更改之更亦爲更革之更更梗更革是也喉音伊之爲已已之爲億伊已意億是也齒聲孳之爲子子之爲息字又爲孳孳子字息是也脣聲非之爲匪匪之爲弗非匪沸弗是也程子有物之名字自與音義氣理相通之說信然凡呼吸文字即有五音東方爲春何我剛諤諤可康各喉聲濁也南方爲夏詩矢之食止示勝識齒聲濁也中央土王更硬牙格行幸亨宏牙聲濁也西方爲秋丁的定泥寧亭聽歷舌音清也北方爲冬邦龐剝霍比墨明邈脣音清也我何切多何我切可可謌切禾謌可切火是皆然矣若夫反切用之以占休咎如齊之東田反語顚童舊宮反語窮廌揚英反語嬴殃之類通乾反語天窮之類斯亦淺之乎爲見何足以云然自漢魏以來見於史矣夫細之及於調音反切大之叶於依永和聲簫韶九成鳳凰來儀其感通抑何神與乃知法精而竅用廣而大詳聲音圖天地之數具唱和間矣已上多本於黃粤洲爲之括其旨云

附錄聲音唱和起卦例

	觀清閉	漸濁閉	渙清閉	巽濁閉
方圖東	比清收	蹇濁收	坎清收	井濁收
南角十	剝清發	艮濁發	蒙清發	蠱濁發
六卦	坤清開	謙濁開	師清開	升濁開
方圖西	无妄翕平	同人闢平	履翕平	乾闢平
北角十	隨翕上	革闢上	兌翕上	夬闢上
六卦	噬嗑翕去	離闢去	睽翕去	大有闢去
	震翕入	豐闢入	歸妹翕入	大壯闢入

按皇極用卦法曰用卦不用卦須向卦中作及其用卦時用卦還是錯如人開口初說少字乃書沼切沼聲上闢夬卦書音收清比卦右比左夬☵☷☱☰此元卦乃不用卦也兩元卦外體兌坎成澤水困☱☵☰☷內體乾坤成天地否☰☷此爲既濟圖卦乃會之元之運之元所謂向卦中作也用否八卦一圖爲大有卦☲☰斷曰吉其數六兆五千萬億第四聲屬丁齒音屬亥四巽十得五十六數去三十而得二十六得一百兆之數內隱天山遯卦乃成功身退之象總倒掛一卦方定吉凶而數在其中禍福無走作尤以用既濟卦圖爲錯也○掛一卦詳在祝家鈐凡聲與音迭相唱和共五百一十二卦西北十六聲卦自乾起唱東南十六音卦得二百一十二卦其序則乾夬大有大壯履兌睽歸妹同人革離豐无妄隨噬嗑震

皆自下起橫數從右至左東南十六音卦自坤起和西北十六聲卦亦得二百一十二卦其序則坤剝比觀謙艮蹇漸師蒙坎渙升蠱井巽皆自上起橫數從左至右

附南海友人李麟洲紹祖邵子皇極數說似別一占術與余是編圖法異未考所自出其眞其贗節而存之俟訂

皇極之學以數求卦而已上卦動則以動因十以卦因零下卦動則以卦因十以動因零再加卦數爻數而先天之數成矣數成則有萬千百十零去其萬者以千百十零配元會運世之數而爲四象則五行生尅吉凶斷焉

上卦動則以動因十因者乘也以動者以上卦所動之爻數因十者而以十乘之也如四爻動則以四十乘五爻動則以五十乘六爻動則以六十乘也乘者何也乘本卦之策數也以卦因零者因亦乘也以卦者以卦之卦數因零者而以零乘之也如上卦乾則以一數乘兌則以二數乘離則以三數乘卦數則依先天乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數也乘者亦乘本卦之策數也

下卦動則以卦因十以卦者則下卦之卦數因十者而以十乘之也卦數亦猶乾則以一十乘兌則以二十乘離則以三十乘之類乘亦乘本卦之策數也以動因零者以動者則下卦所動之爻數而以零乘之也如初動則以一數乘二爻動則以二數乘三爻動則以三數乘之類乘亦乘本卦之策數也

兩乘訖看得數若干由是再加策數本卦之策數卦數上下四卦數爻數所動之爻數總彙而計之去萬不用以千百十零配元會運世而天下之象定矣今試立數卦以明之

乾卦六陽原策二百一十有六先天卦數一

假如五爻動是上卦動也則以動因十以五十乘原策二百一十六得一萬有八百是爲以動因十也以卦因零者上卦乾乾數一不須乘則照原策二百一十六爲得數是謂以卦因零也兩數共得一萬一千零一十六由是再加乾策二百一十六再加上下卦數二再加爻數五彙之得一萬一千二百三十九數去萬不用是爲一二三九以配元會運世之數假如二爻動是下卦動也則以卦因十下卦亦乾乾數一則以一十乘原策得二千一百六十是謂以卦因十也以動因零者則以二數乘乾之原策得四百三十二是謂以動因零也兩數共得二千五百九十二再加乾策二百一十六上下卦數二爻數二共彙之得二千八百一十二是爲二八一二也以配元會運世之數

坤卦六陰原策一百四十有四先天卦數八

假如上爻動是上卦動也則以上爻六數而十乘坤之原策得八千六百四十是謂以動因十也以卦因零者上卦坤坤數八以八數乘坤之原策得一千一百五十二是謂以卦因零也兩數共得九千七百九十二再加坤策一百四十四又加上下卦數十六爻數六共彙之得九千九百五十八是爲九九五八

假如三爻動是下卦動也則以下卦坤之八數而十乘原策得一萬一千五百二十是謂以卦因十也以動因零者則以三數乘原策得四百三十二是謂以動因零也兩數共得一萬一千九百五十二再加策數一百四十四上下卦數一十六爻數三共彙之得一萬二千一百一十五是爲二一一五坎卦二陽四陰原策一百六十八先天卦數六

假如四爻動是上卦動也則以四數而十乘坎策得六千七百二十是以動因十也又以上卦坎六數乘原策得一千零八是以卦因零也兩數共得七千七百二十八再加策數一百六十八上下卦數十二爻數四共彙得七千九百一十二是爲七九一二

假如初爻動是下卦動也則以下卦坎六十乘原策得一萬零八十是謂以卦因十也初爻一數不用乘即以坎之原策一百六十八爲得數是謂以動因零也兩數共得一萬零二百四十八再加策數一百六十八上下卦數十二爻數一共彙得一萬零四百二十九是爲〇四二九千數缺即元數缺也

離卦二陰四陽原策一百九十二先天卦數三

假如上爻動是上卦動也則以六數而十乘離策得一萬一千五百二十是以動因十也又以上卦離乘原策得五百七十有六是以卦因零也兩數共得一萬二千零九十六再加策數一百九十二上下卦數六爻數六共彙得一萬二千三百〇〇〇是爲二三〇〇〇十零缺即運世缺也

假如三爻動是下卦動也則以下卦離三十乘原策得五千七百六十是以卦因十也又以爻數三乘原策得五百七十六是以動因零也共得六千三百三十六數再加策數一百九十二上下卦數六爻數三共彙得六千五百三十七是爲六五三七也

咸卦三陽三陰原策一百八十上卦兌二數下卦艮七數

假如上爻動是上卦動也則以六數十乘咸策得一萬零八百是以動因十也又以上卦兌二乘咸策得三百六十是以卦因零也兩數共得一萬一千一百六十再加策數一百八十上下卦數九爻數六彙得一萬一千三百五十五是謂一一三五五也

假如初爻動是下卦動也下卦艮數七則以七十乘咸策得一萬二千六百是以卦因十也又以初爻乘咸策但一數不用乘即以咸之策數一百八十爲得數是以動因零也兩數共得一萬二千七百八十再加咸策一百八十上下卦數九爻數一彙得一萬二千九百七十〇〇是爲二九七〇〇零數缺即世數缺也

復卦五陰一陽原策一百五十六上卦坤八數下卦震四數假如四爻動是上卦動也則以爻之四數千乘復策得六千二百四十是以動因十也又以上卦坤八乘復策得一千二百四十八是以卦因零也兩數共得七千四百八十八再加原策一百五十六上下卦數十二爻數四彙得七千六百六十〇是爲七六六〇〇零數缺即世數缺也

假如三爻動是下卦動也下卦震數四則以四十乘復策得六千二百四十是以卦因十也又以三爻乘復策得四百六十八是以動因零也兩數共得六千七百零八再加策數一百五十六上下卦數十二爻數三彙得六千八百七十九是爲六八七九學者由此六卦推之而六十四卦悉準此而先天之數無遺矣

又有神軌策一說不用卦之全策止用動爻之數又陽爻動只作三十六算陰爻動只作二十四數亦以上卦動以爻乘十以卦因零下卦動以卦乘十以爻因零再加本爻策數上下卦數爻數而斷事亦是無異也　逸菴註

皇極經世書緒言卷之四

皇極經世書緒言卷之五

明黄粤洲先生註釋

宋邵康節先生著　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

觀物篇之五十一內篇之一

物之大者無若天地然而有所盡也天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大之謂也凡言大者無得而過之也亦未始以大爲自得故能成其大豈不謂至偉至偉者與

首言萬物莫大於天地天地之大也盡之於陰陽剛柔二太二少立天之道曰陰與陽太陽少陽太陰少陰分之而成乎四時天之大盡乎是矣立地之道曰柔與剛太剛少剛太柔少柔分之而成乎四維地之大盡乎是矣故四時運而天行不息四維具而地勢不虧凡物類之生成覆載孰有過其至大者乎原乎天地之心亦未始以大爲自得天依於地天之所以成乾而時惕無亢地附乎天地之所以成坤而安貞无咎也兩贊其至偉兩明其至大也如此○朱氏隱老曰天言四時主乎四中若乃四季則天以其餘與於地者也地言四維間乎四方若乃四中則地以其正奉乎天者也故天常去一地常存一

天生於動者也地生於靜者也一動一靜交而天地之道盡之矣動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰日月星辰交而天之體盡之矣靜之大者謂之太柔靜之小者謂之少柔動之大者謂之太剛動之小者謂之少剛太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石水火土石交而地之體盡之矣

夫陰陽剛柔根極爲動靜者也而動靜之生天地以判動靜之交天地以合故動而生陽動極則陰生靜而生柔靜極則剛生天陽而陰從焉地柔而剛交焉始而之乎極皆交而既於盡者也凡爲天地之用道蓋如此惟是陰陽剛柔各以動靜之大小分太少得氣多者太得氣少者少也太陽日太陰月少陽星少陰辰分屬於乾兌離震交焉而天體盡是矣太柔水太剛火少柔土少剛石分屬於坤艮坎巽交焉地體盡是矣此一分而兩兩交而四四交而八八交而十六十六交而三十二之不離乎一動一靜也

日爲暑月爲寒星爲晝辰爲夜暑寒晝夜交而天之變盡之矣水爲雨火爲風土爲露石爲雷雨風露雷交而地之化盡之矣暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體性情形體交而動植之感盡之矣雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應盡之矣

是故寒暑晝夜者日月星辰之本天而變也而動植萬物之性情形體由以感雨風露雷者水火土石之本地而化也而動植萬物之走飛草木由以應爲變爲化爲感爲應不交不生不生不備而天地烏乎盡矣

走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感晝而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑而變者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變者形之飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者性之草也感寒而變者情之草也感晝而變者形之草也感夜而變者體之草也木感暑而變者性之木也感寒而變者情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木也

惟是走飛草木之物附於地感天而變焉而各有暑寒晝夜之分則其分乎性情形體之走飛草木也區以別矣故一而四四而十

六而坤艮坎巽各受乾兌離震之十六卦方圓二圖不可按而識與

性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應露而化者草之性也應雷而化者木之性也情應雨而化者走之情也應風而化者飛之情也應露而化者草之情也應雷而化者木之情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛之形也應露而化者草之形也應雷而化者木之形也體應雨而化者走之體也應風而化者飛之體也應露而化者草之體也應雷而化者木之體也

惟是性情形體之類根於天應地而化焉而各有雨風露雷之分則其分乎走飛草木之性情形體也散以殊矣故仍一而四四而十六而乾兌離震各合坤艮坎巽之十六卦方圓二圖不又可得而悉與此二節天唱乎地地感而變蕃地和乎天天應而化合也

性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味性之木善色情之木善聲形之木善氣體之木善味

於是有善色善聲善氣善味之辨色根性生聲由情發氣從形載味與體宜之四者無論屬之走飛草木而莫不各善是也色者火應肉聲者水應血氣者石應骨味者土應髓艮也坤也巽也坎也地也而承乎乾目兌耳離鼻震口之司感於天者凡十六卦也

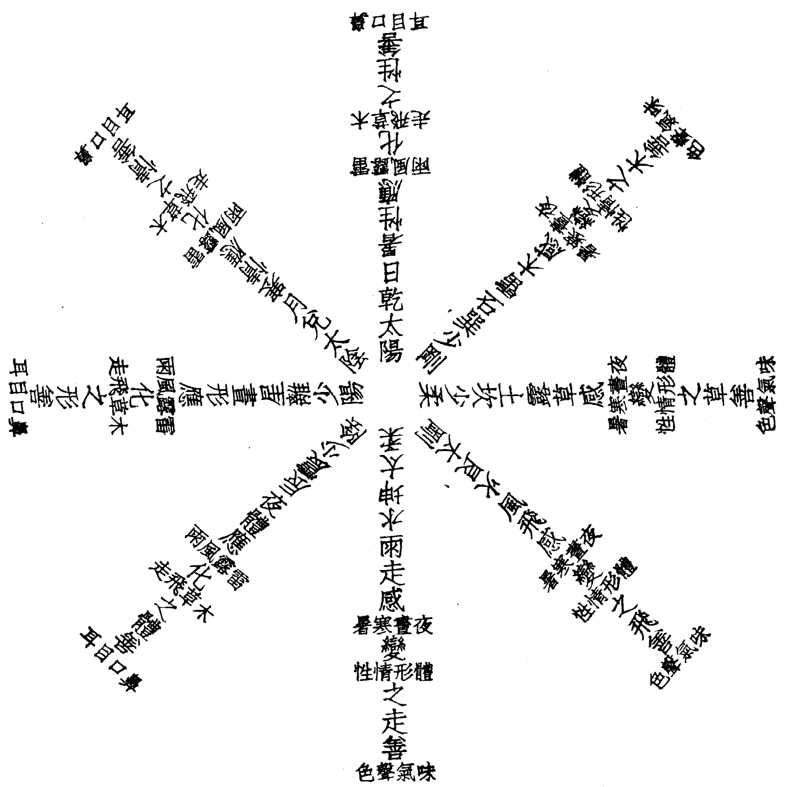
走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性善鼻走之情善耳飛之情善目草之情善口木之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻

於是有善耳善目善口善鼻之辨耳迎走聽目送飛視口辨草嘗鼻知木嗅之四者凡各附於性情形體而亦莫不善是也耳者月比通目者日比明口者辰比默鼻者星比中兌也乾也震也離也天也而納乎坤聲艮色坎味巽氣之待應於地者亦十六卦也凡皆變化感應之統乎物類者也

夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不亦宜乎

乃人爲天地所生萬物所貴於天地之變化兼備乎暑寒晝夜風雨露雷於萬物之感應悉統乎性情形體走飛草木其於天地間萬物之聲色氣味一一爲其目與耳鼻與口之所善宜其獨靈於萬物舉凡動植之偏莫若其氣質秉受之全也邵子詩曰一氣纔分二儀既備圓者爲天方者爲地變化生成動植類起人在其間最靈最貴又曰物有聲色氣味人有耳目口鼻萬物於人一身反觀莫不全備正此旨也其曰目耳鼻口人之戶牖心膽脾腎人之中霤內若能守外自不受中若無守外何能久示人以葆其靈者切矣蓋乾日主心應於目兌月主脾應於耳離星主膽應於鼻震辰主腎應於口凡皆存乎人備於我物交物而防其引者也

右內篇之一明人靈於萬物而推本於天地之大分陰陽剛柔皆太極之儀一動一靜交而爲四象之太少萬物之生由變化感應皆八卦之類一唱一和交而爲十六事之錯綜圖具乎方圓列乎上下氣通於律呂數極於因乘雖動植蠢然而各有所善乃人則皆備而獨稱爲靈也



觀物篇之五十二內篇之二

人之所以能靈於萬物者謂目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬物之用也體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道於是備矣

前篇言人靈於物此復明其所以靈者具目耳鼻口之全收聲色氣味之雜是萬有不齊之體物以羣分萬有不齊之用人以靈運羣分者原難拘一定之用變而通之而用周矣靈運者亦不主一定之體化而裁之而體該矣故以地四卦之質成乎體交天四卦之氣全乎用物道人道備於變化中矣於以觀人之靈於物也豈待問哉

然則人亦物也聖亦人也有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物為兆物之物豈非人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人為兆人之人豈非聖乎

然則皆物也而人獨靈自一物之物上而推於十百千萬億兆物之物其惟人乎抑且皆人也而聖出類則自一人之人上而推於十伯千萬億兆人之人其惟聖人乎人物各七等雖舉其概皆四分八卦部而十六而遞推之積而極於百千萬億兆之數而未有止也

是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物之物者至物之謂也人之人者至人之謂也以一至物而當一至人則非聖人而何人謂之不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照

人事者焉又謂其能以彌綸天地出入造化進退古今表裏人物者焉

是知物以人爲至人以聖爲至斯統物之物統人之人極至於物與人之分而不欠焉不謂之聖不可也聖者一以觀萬心乎心身乎身物乎物世乎世通乎萬而會於一也蓋其心卽天心而代天之意口卽天口而代天之言手卽天手而代天之工身卽天身而代天之事夫且觀天時而上以律察地理而下以襲周物情而中以建通人事而旁以照故與天地爲彌綸造化爲出入進退乎古今表裏夫人物非聖人而能若是乎

人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知之也非惟吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

乃知同焉此天地之生萬物之類吾與聖人心得而知口得而言率是道而求至也舍是而告以不可得知得言之妄幻從而行之亦惑甚矣邵子詩曰意亦心所至言斯耳所聞誰云天地外別有好乾坤又曰道不遠於人乾坤只在身誰能天地外別去覔乾坤又曰人生天地後心在天地先天地自我出其餘何足言皆此意耳

右內篇之二明人靈於物聖靈於人要亦同此天地萬物變化感應之道所固然而非有不可得知得言之妄端也

觀物篇之五十二內篇之三

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

此篇引易申言物理天性原於於穆之命命則處乎理性之賦受偏全無非陰陽剛柔變化感應之道所分給而各足惟人中立極之聖窮之而理無不貫盡之而性無不全故能通乎命而至於根極之處則道在我而以一觀萬以人代天統天地造化古今人物而畢著其能事矣

是知道爲天地之本天地爲萬物之本以天地觀萬物則萬物爲萬物以道觀天地則天地亦爲萬物道之道盡之於天矣天之道盡之於地矣天地之道盡之於萬物矣天地萬物之道盡之於人矣人能知天地萬物之道所以盡於人者然後能盡民也

是知道者統理性命於一卽太極一元之道而爲天地之本也天地本道萬物本天地天地物萬物道幷物天地故天地爲物之大而道則爲觀物之全以言乎其盡立天之道一陰一陽是分乎太極之道而爲道者盡之乎天立地之道惟柔惟剛是合乎天之道而爲道者盡之乎地天地爲物不貳生物不測其動靜變化之道盡之乎萬物人生於天地靈於萬物動靜準於法象變化通於氣機則盡天地萬物之道者玆惟人矣人雖至聖不越盡民原其所以惟能知之乃能盡之中庸之化育乃以立本經綸正此旨也此窮理盡性而要極於至命凡推其盡民而已

天之能盡物則謂之昊天人之能盡民則謂之聖人謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天爲一道也聖人與昊天爲一道則萬民與萬物亦可以爲一道一世之萬民與一世之萬物亦可以爲一道則萬世之萬民與萬世之萬

物亦可以爲一道也明矣夫昊天之盡物與聖人之盡民皆有四府焉昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降於其間矣聖人之四府者易書詩春秋之謂也禮樂汙隆於其間矣春爲生物之府夏爲長物之府秋爲收物之府冬爲藏物之府號物之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四府者乎易爲生民之府書爲長民之府詩爲收民之府春秋爲藏民之府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎昊天之四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之事當如何哉

夫人能盡民謂之聖人猶天能盡物謂之昊天昊天非異於萬物聖人非異於萬民同焉此萬物與萬民豈異乎此昊天與聖人哉故以一觀萬心同身同凡以其道同也聖天一道民物皆一道自一世至萬世此民此物皆此一道從圖中十六卦而四分之則天之盡物聖之盡人各有四府天以春夏秋冬爲生長收藏萬物之府聖亦以易書詩春秋爲生長收藏萬民之府陰陽之升降禮樂之汙隆悉於其間觀之試觀萬之又萬有能外天四府之物乎有能外聖四府之民乎時者天之經經者聖之時聖以經法天時而授人其道一也故可代天之意言工事而無弗備也學者從可思天人兩盡之事矣

右內篇之三明聖之立極於人中爲能盡民其道原同於天聖之經天之時一也

觀物篇之五十四內篇之四

觀春則知易之所存乎觀夏則知書之所存乎觀秋則知詩之所存乎觀冬則知春秋之所存乎易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂也春秋之書者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也生生者修夫意者也生長者修夫言者也生收者修夫象者也生藏者修夫數者也長生者修夫仁者也長長者修夫禮者也長收者修夫義者也長藏者修夫知者也收生者修夫性者也收長者修夫情者也收收者修夫形者也收藏者修夫體者也藏生者修夫聖者也藏長者修夫賢者也藏收者修夫才者也藏藏者修夫術者也修夫意者三皇之謂也修夫言者五帝之謂也修夫象者三王之謂也修夫數者五伯之謂也修夫仁者有虞之謂也修夫禮者夏禹之謂也修夫義者商湯之謂也修夫智者周發之謂也修夫性者文王之謂也修夫情者武王之謂也修夫形者周公之謂也修夫體者召公之謂也修夫聖者秦穆之謂也修夫賢者晉文之謂也修夫才者齊桓之謂也修夫術者楚莊之謂也皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也

承前篇申言經與時合觀昊天四府知聖人四府存乎其中易書詩春秋配生長收藏一府備四每一經而分四經之目猶一時而分四時之氣依然卦圖一而四四而十六易之四乾履同人无妄

衍爲元之元會運世修夫意言象數書之四夬兌革隨衍爲會之元會運世修夫仁禮義智詩之四大有睽離噬嗑衍爲運之元會運世修夫性情形體春秋之四大壯歸妹豐震衍爲世之元會運世修夫聖賢才術修意三皇修言五帝修象三王修數五伯有虞修仁夏禹修禮商湯修義周發修智性也情也形也體也文武周召修之是者也若夫修聖者秦穆修賢者晉文齊桓則修才楚莊則修術莫不各有所謂焉詳其所謂而四經之體具是矣明其所修而四經之用具是矣體與用分心與迹判於體而觀道德功力之殊蹟於用而知化教勸率之異心又莫有權存其間而聖人之能事備之於經配之於時可以觀汙隆升降之所由然矣此本經解而推天人之合也

三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無爲無有之謂也無爲者非不爲也不固爲者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固爲固有者其惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人有言曰我無爲而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸其斯之謂與

由是推之益詳準一卦備四而觀皇帝王伯之同異皇同意帝同言卦同象伯同數而爲化爲教爲勸與率本乎易者各有異焉同視經王異視緯卦而易始三皇故獨舉同意異化明皇以道化民民歸於道不固有而能廣不固爲而能大皆尚夫自然而無爲無有之化元之元之十六卦皆本乾而坤剝比觀所由交而爲否遯訟姤之類也然則道化民歸其卽乾唱坤和之謂乎引老氏言證之謂三皇之道用乎易者如斯餘可類推矣

三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天下授人而不爲輕若素無之也受人之天下而不爲重若素有之也若素無素有者謂不己無己有之也若己無己有則舉一毛以取與於人猶有貪鄙之心生焉而況天下者乎能知天下之天下非己之天下者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以德歸焉所以聖人有言曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂與

若夫皇同仁帝同禮王同義伯同知用乎書者各有化教勸率之異而書始五帝故專舉同禮異教明帝以德教民民歸於德尚讓先人授受天下有無若素貪鄙不生斯爲揖讓之隆會之會之十六卦皆本兌而謙艮蹇漸所由交而爲萃咸困大過之類也然則德教民歸其卽兌唱艮和之謂乎引易大傳證之謂五帝之德用乎書者如斯餘亦類推

三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五伯同體而異率同形而異勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之王矣能害民者不正則謂之賊矣以利除害安有去王耶以王去賊安有弑君耶是知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂與

若夫皇同性帝同情王同形伯同體用乎詩者亦各有化教勸率之異而詩始三王故專舉同形異勸以明王以功勸民民歸於功尚政正人以利除害賊弑不興蕩平歸正運之運之十六卦皆本離而師蒙坎渙所由交而爲晉旅未濟鼎之類也然則功勸民歸其亦離唱坎和之謂乎引易革彖證之謂三王之功用乎詩者如斯餘亦類推

三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尙爭夫爭也者爭夫利者也取以利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功於國中語其正則未也過戎翟則遠矣周之東遷文武之功德於是而盡矣猶能維持二十四君王室不絕如綫夷狄不敢屠害中原者由五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲於大君其斯之謂與

若夫皇同聖帝同賢王同才伯同術用春秋者又各有化教勸率之異而春秋始五伯故專舉同術異率以明伯以力率民民歸於力尙爭取利稱義加兵攘夷尊周維持王室世之世之十六卦皆本震而升蠱井巽所由交而爲豫小過解恆之類也然則力率民歸其又震唱巽和之謂乎引易履三證之謂五伯之力用在春秋者如斯餘皆類推○按易兼乾夬大有大壯書兼履兌睽歸妹詩兼同人革離豐春秋兼无妄隨噬嗑震皆舉一統四而貫乎元會運世之元會運世者也天聖四府胥視諸此矣

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率道德功力存乎體者也化教勸率存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物生民烏得謂之權變乎

於此可知物人之盡聖人大業具於四府配天中矣其意言象數者舉物之性情形體盡之而有道德功力之分存乎其體仁禮義智者舉人之聖賢才術盡之而有化教勸率之分存乎其用體用同異益見心跡變而不居是則聖人之業也以配乎天變存昊天是生萬物權存聖人是生萬民民物一道權變一機其有外於天人四府者乎四府之用交而十六變而二百五十六兼地而兩之凡五百一十二圜唱方和而萬之又萬者胥以統矣

右內篇之四四府配天具體用權變而升降汚隆經與時合凡以明觀物之不外於經也

觀物篇之五十五內篇之五

善化天下者止於盡道而已善教天下者止於盡德而已善勸天下者止於盡功而已善率天下者止於盡力而已以道德功力爲化者乃謂之皇矣以道德功力爲教者乃謂之帝矣以道德功力爲勸者乃謂之王矣以道德功力爲率者乃謂之伯矣以化教勸率爲道者乃謂之易矣以化教勸率爲德者乃謂之書矣以化教勸率爲功者乃謂之詩矣以化教勸率爲力者乃謂之春秋矣此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地者也

承上言化教勸率之善止於盡道德功力而四者於皇帝王伯雖分亦合故以道爲化而兼德與功力謂之皇以德爲教而兼道與功力謂之帝以功爲勸而兼道德與力謂之王以力爲率而兼道德與功謂之伯因是而知以化爲道而兼教與勸率謂之易以教爲德而兼化與勸率謂之書以勸爲功而兼化教與率謂之詩以率爲力而兼化教與勸謂之春秋蓋四府天人遞用一以備四始則始終則終聖人隨乎天地而升降汚隆莫之違也凡此皆四卦一而配兩四而併一遞爲體用圓唱方和旋相爲變者也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必爲古今亦未必爲今皆自我而觀之也安之千古之前萬古之後其人不自我而觀之也

承上言始終隨乎天地時變應乎古今乃以天地觀爲古爲今直猶旦暮今謂之今後觀今則爲古今謂之古古自觀則亦爲今古今皆觀之自我無非遞觀之數又焉得據之爲古爲今也千古以前萬古以後同焉自我作如是觀故可考之不謬俟之不惑所謂以一世觀萬世從可信矣

若然則皇帝王伯者聖人之時也易詩書春秋者聖人之經也時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因革損益盡之矣否泰盡而體用分損益盡而心迹判聖人之事業於是乎備矣

是知皇帝王伯與時爲四其消長可以觀聖人之所隨易書詩春秋爲經有四其因革可以觀時變之所際蓋時也否而消泰而長陰陽之升降於茲焉睹經也益而因損而革禮樂之汚隆於茲焉辨故以四卦盡夫時與經前篇所謂體用以分心迹以判事也存乎權業也存乎變莫不備於聖矣

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也因而革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之事業也一世之事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之道而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也

夫因革消長一視乎命降命自天立命惟人而事業存焉前古迄今君天下者有正命受命改命攝命四者之分一繼天開治一受終陟位一放伐救民一諸侯擅權四四旋加因者長之由革者消之自乃有因而因命之正其皇之道長而長而爲千世之事業乎因而革命之受其帝之德長而消而爲百世之事業乎革而因命之攝其王之功消而長而爲十世之事業乎革而革命之攝其伯之力消而消而爲一世之事業乎世以一十百千爲量命以伯王帝皇爲統是皆命世之謂夫孰是統天人四府而開不世之事業於無窮者乎則仲尼至矣凡此亦從十六卦而遞相推也

圖按左陽右陰各十六其十六凡二百五十六卦陽圖乾兌離震四卦上坤艮坎巽四卦下上下各循序正命受命之象陰圖坤艮坎巽四卦上乾兌離震四卦下上下各反序改命攝命之象其因革長消交配四疊括之視元會運世約之視歲月日時迭相爲次而無弗周盡世之一十百千命之伯王帝皇舉不能外焉雖一元之後復有一元四府之交各爲四府萬之又萬變歸不變莫可世計矣是謂不世

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也如是則何止於百世而已哉億千萬世皆可得而知之也

所謂仲尼不世何也維世者禮本乎天經三代相因無可損益其制度文爲各以時變代有改更豈唯十世推之百世可知而億千萬世莫不皆然仲尼示顓孫者言約而該未可以世量也抑今思繼周以來有一代出其範圍者乎而至聖事業與天地久矣邵子一元吟有中間二千年迄今之陳迹治亂與興衰著見於方策吾能一貫之皆如身所歷又有云皇帝王伯父子君臣四者之道理限於秦凡皆以後推前豈知仲尼固統乎世之無窮而預爲之量乎

人皆知仲尼之爲仲尼不知仲尼之所以爲仲尼不欲知仲尼之所以爲仲尼則已如其必欲知仲尼之所以爲仲尼則舍天地將奚之焉人皆知天地之爲天地不知天地之所以爲天地不欲知天地之所以爲天地則已如其必欲知天地之所以爲天地則舍動靜將奚之焉夫一動一靜者天地至妙者與夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者與是故知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斯之謂與

夫仲尼不世實與天地同妙欲知其所以然舍天地無以見仲尼然舍動靜又奚以知天地天生於動地生於靜一動一靜交而天地之道盡至偉者實根於至妙動而無動有妙於動者靜而無靜有妙於靜者故動中含靜靜中含動動靜之間天與地際陽闢陰闔互爲根蒂立人在茲妙合二氣一元資陶三才兼體萬物以出入四府以開閉乃知一動一靜之間者坤而復乾而姤天根萌月窟肇皇極之環中太極之真奧至哉益至妙焉益妙與楊子所謂太元同一朕兆邵子詩曰何者謂之幾天根理極微即此機竅也仲尼統命世之全而立不世之道道盡三才不皇而化不帝而教不王而勸不伯而率動而有行靜而轍跡其靜也同天無言其動也行生不息時物自述緘宰自密所由浩浩古今事業與天地並立也故引其言以明之

右內篇之五明經與時合前古後今統皇帝王伯之事業而歸贊其大於仲尼也

觀物篇之五十六內篇之六

孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而下修春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親以功五帝尚親以力嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中間生爲人何祖宗之寡而子孫之多耶所以重贊堯舜至禹則曰吾無間然矣

此篇承上仲尼同天地之道其經統皇帝王伯之事業而申言之觀其贊易序書刪詩修春秋自羲黃而下易祖三皇自堯舜而下書宗五帝是以道德而尚賢也自文武而下詩子三王自桓文而下春秋孫五伯是以功力而尚親也尚賢仰而尊尚親降而卑是猶祖宗子孫一氣遞傳卑而子之孫之末若尊而祖之宗之之敬獨至也乃歎上下往來爲時各歷億千萬年身生中間何仲尼所仰而尊者寡降而卑者多也卽其於一堯舜則重贊之於夏禹則第曰無間尊帝以統皇評王而略伯可以觀升降汚隆之故矣粵洲謂堯舜當乾之大有夏禹八年入姤之乾數或然也

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜豈不敢比孟子上贊仲尼乎人謂仲尼惜乎無土吾獨以爲不然匹夫以百畝爲土大夫以百里爲土諸侯以四境爲土天子以九州爲土仲尼以萬世爲土若然則孟子言自生民以來未有如夫子也斯亦不爲之過矣

夫前聖立極後起贊之仲尼後禹千五百餘年而上贊堯舜尊帝評王以不世而定命世之升降何敢竊比今後仲尼又千五百餘年中有孟子贊仲尼竊以比之與孟同志當不爲僭世以仲尼無土疑之豈知自匹夫暨大夫諸侯上而天子或以百畝百里四境九州爲差莫不有土而仲尼經訓萬世卽其永傳之土天子而下以至匹夫孰有其土者乎孟子贊生民未有豈其過歟粵洲謂禹承堯舜運當乾姤仲尼猶在姤運邵時運當大過上下各五百餘年倘亦按圖而考者乎

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也有求而得之者有求而不得者矣是係乎天者也功德在人也不在天也可修而得之不修則不得是非係乎天也係乎人者也夫人之能求而得富貴者求其可得者也非其可得者非所以求之也昧者不知求而得之則謂其己之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之如知其己之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人耶天下至富也天子至貴也豈可以妄意求而得之也雖有天命亦未始不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天與是人與是知人作之咎固難逃已天降之災禳之奚益積功累行君子常分非有求而然也有求而然者有所利乎人者也君子安有餘事於其間哉然而有幸有不幸者始可以語命也已

上言有土富且貴矣與之自天人不能致惟功德爲土得與不得視乎修爲他若矜之怨之多不知量故凡知量者不妄意而求至富至貴得由積累艱成虐壞理所必至在積累原非有求正誼豈以謀利君子於斯無餘事矣其有幸不幸修以俟命焉而已

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也平王東遷無功以復王室赧王西走無虐以喪王室威令不逮一小國諸侯仰存乎五伯而已此又奚足道哉但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰少異是時也春秋之作不亦宜乎仲尼修經周平王之時書終於晉文侯詩列於王國風春秋始於魯隱公

易盡於未濟卦

歷觀三代其有天下也以功其失天下也以虐時各不同成敗一形而無或爽於此知富貴在天功修視人非虛語也惟是失而復也無功復而喪也非虐乎也何幸乃以東遷赧何不幸而爲西走此時王室威令不逮小侯臣擅君權伯竊王事時無真王仁以力假徒借虛名何異亡裔宜春秋之作紹皇墳帝典存王迹以維時也是故功莫大於修經要非聖人之志道之廢時之窮莫非命也觀於書之命文侯詩之風王國春秋之始隱公易之盡未濟凡以四府扶世翊運功德豈尋常論哉

予非知仲尼者學爲仲尼者也禮樂征伐自天子出而出自諸侯天子之重去矣宗周功德自文武出而出自幽厲文武之基息矣由是犬戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國爲天下伯者之倡秬鬯圭瓚之所錫其能免乎傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈於名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有不復行禮者乎晉文公尊王雖用虛名猶能力使天下諸侯知有天子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣矣齊景公嘗一日問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉己不亦難乎厥後齊祚卒爲田氏所移夫齊之有田氏也亦猶晉之有三家也亦猶周之有五伯也韓趙魏之於晉也既立其功又分其地既卑其主又專其國田氏之於齊也既得其祿又專其政既弑其君又移其祚其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧不思乎傳稱王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵爲子其僭王也不亦陋乎夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪婪攻取不顧德義侵侮齊晉專以詐力爲事遂復爲越所滅越又不監之其後爲楚所滅楚又不監之其後復爲秦所滅秦又不監之其後復爲漢所滅恃強凌弱與豺虎何以異乎非所以謂之中國禮義之師也宋之爲國也爵高而力卑者乎盟不度德會不量力區區與諸侯並驅中原恥居其後其爲伯也不亦難乎

承上仲尼修春秋明王降而伯伯下而狄尚力之不足恃而虛名之猶足維禮也經世之志願學仲尼仲尼之作春秋與序書而終文侯之命豈得已哉當夫臣擅君權伯竊王事禮樂征伐之重移文武功德之基息中國無王犬戎肆侮晉能攘夷徙洛存周爲伯者倡秬鬯圭瓚錫命允宜蓋能用虛名以維實禮惕然愛禮存羊之意雖尚伯力猶尊王靈天下疆戎不敢加兵賴有此耳逮於晉衰秦橫而宗周以滅夫三綱既斁九法亦淪仲尼對景公憫君臣父子之道微而僭竊國命愈下愈蹙齊祚移於田氏晉國分於三家世變亟矣原其履霜之漸齊晉之有田氏三家猶周室之有五伯也幽厲不王而諸侯迭伯五伯失勢而私門擅權仲尼憂漸所由戒之早矣夫能往天下謂之王久不朝王空號徒建春秋進楚爵於子得與夏盟而僭王猾夏陋莫甚焉究之恃力力窮吳乘楚敝初方得志旋乃破亡良由廢德義而尚攻取專以詐力爲事由是越滅吳楚滅越秦滅楚覆轍不監矜力速亡比於豺虎幾同蠻貊異類矣豈中國之師理義是以乎夫五伯猶假理義降於王上於夷晉齊猶有可錄知有王也外此戎也翟也陋矣若宋則爵高力卑猥欲與諸侯爭雄中原是以難也雖列於伯而非君子之所深責也今欲學仲尼而漢後之興衰可睹矣

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特遠苟不隨韓魏趙齊楚較利力爭虛名則足以養德待時觀諸侯之

變秦雖虎狠亦未易加害延十五六年後天下事未可知也中原之地方九千里古不加多而今不加少然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐為盛秦介於周漢之閒矣秦始盛於穆公中於孝公終於始皇起於西夷遷於岐山徙於咸陽兵瀆宇內血流天下併吞四海更革古今雖不能比德三代非晉隋可同年而語也其祚之不永得非用法太酷殺人太多乎所以仲尼序書終於秦誓一示其指不亦遠乎

承上反覆申論秦雖虎狠而序書終錄秦誓仲尼蓋慨周之子孫失序不克振復王基而知將來繼周者必秦也嘗考春秋以後當彊秦蠶食之時周之同姓諸侯獨燕克永世地處北陸去中原特遠倘不以虛名與五國力爭靜守養德待時觀變彊秦當莫如燕何恢復尚未可定何至舉九千里之中原古不加多今不加少盡為秦所幷吞奈燕務攻失守而周祚以傾抑即通觀秦勢併六國之地而不克永祚亦仁義不施攻守異勢賈生過秦洵篤論也又考三代以降漢唐為盛秦介周漢之閒亦稱盛焉自穆孝迄秦政徙岐雍而咸陽德雖不比三代勢亦遠過晉隋而兵刃流血酷殺過多海宇沸怨皇天不祚此虎狠之秦不足與於興王之數也仲尼於書終繫秦誓其興廢固已早見矣邵子言此或亦早度北轅之釁南渡之偏而知繼宋之必元也哉

按邵子言天人之際詳矣而此兼地勢而論黃粵洲調燕處北陸當箕斗之交冬至陽生雲漢降及東北維地合於天有泰象秦當鶉首東井輿鬼之交夏至陰生雲漢升至西南維天合於地有否象燕不促秦秦不加害能養德觀變修召公之政以振復宗周遲之歲月否當易泰雖出擬度理數或然觀方圖可知

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇乎周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵於天下而天下共好之惡也者亦自矜無敵于天下而天下共惡之天之道人之情又奚擇乎周秦楚漢哉擇乎善惡而已

承上言生殺之徒判於義利興亡之機視乎善惡以義者善好生而天下共善之生之徒也漢不及周而亦庶幾於無敵故興以利者惡好殺而天下共惡之殺之徒也楚復過秦非不自矜為無敵卒不免於亡天道人情於周秦漢楚奚擇亦擇乎此而已

右內篇之六申論仲尼修德明皇帝王伯之升降而自慨然於力不永世監古以垂戒後代志亦深遠矣哉

皇極經世書緒言卷之五

皇極經世書緒言卷之六

明黄粵洲先生註釋

宋邵康節先生著　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

觀物篇之五十七（內篇之七）

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入於功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入於殺矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一途哉

是篇明古今帝王受命之理引孔子贊易之言以明之謂堯禪舜舜禪禹同一禪而有德功之分湯伐桀武伐紂同一伐而有放殺之分其德下而入功放下而入殺各差一等凡爲四等當夫禪紹帝衣裳之治時逢其長事主於因前聖受命咨傳歷數當夫伐厎王征誅之績時逢其消事主於革後聖受命順應天人以跡則分而時至事起各得乎其理則聖出一途倘所謂不違而奉天時者乎粵洲以堯舜當乾巳會陽極湯武當姤午會陰生推求於經世之說亦已詳矣

天與人相爲表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其爲小人庸君在上不能無君子是難其爲君子自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其爲小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其多邪時非無君子也是難其爲君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者是係乎人也君得臣臣得君者是非係乎人也係乎天者也

承上言時有消長天也事有因革人也天與人實相爲表裏觀於陰陽迭運邪正互勝邪則陰否正則陽善而天人表裏之故可得而推也究之事以時殊人從天定時由事判天視人爲故凡民用邪用正由陰由陽好德好佞上仁上暴古今治亂雖曰天命豈非人事哉夫聖世亦生小人庸代不乏君子十六族之彙升於唐堯君子道長而四凶竄誅小人道消五十國之交亂於商紂小人道長而三仁奴戮君子道消以是觀之惡不能肆善不能遂天何時不生邪正要以上之好爲擇是故君各擇所好之臣臣各擇投所好之君此係乎人天不得而強乃君擇臣而各得如其所擇之臣臣擇君亦各得如其所擇之君則人亦莫知其由來天亦不言其何意大抵陰與陽兩設邪與正並生消長以時因革在事乾坤否泰之所由成卦不謂之天先乎人不得矣

賢愚人之本性利害人之常情虞舜陶於河濱傅說築於巖下天下皆有知其賢而百執事不爲之舉者利害使之然也吁利害叢於中而矛戟森於外又安知有虞舜之聖而傅說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此云者貴有名者也

上言君臣各相得此言聖君之得臣其擇正其得奇如舜說之舉起於側微以人情論之未免利害中叢矛戟外森孰知其爲聖爲賢從河濱禪位巖下求相舉極下匹夫而登之極上哉乃卒得焉賢愚存乎本性名實當於公好上好德而德升聞則名之爲貴必非偶然已其間豈非天定歟粵洲謂河濱爲商士巖下爲工士下文固已列其等矣竊以前五帝以德尚賢其若堯之於舜然乎高宗舉說王亦未始不然也曰帝賚則天也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人患名過實者有之矣其間有幸與不幸

者雖聖人人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄於匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應羣疑乃亡能自疆故也周公以之是知聖人不能使人無謗能處謗者也周公居總已當任重之地借使避滅親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始大孝者乎吁若委寄於匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎

上言君之得臣正而奇此言臣之得君又奇而正蓋權以行經而天人之理益明矣引坎卦詞明行險不失其信往乃有功而以伊尹身不避謗克正嗣君以成大忠當之謂其能自信志如孟子云有伊尹之志則可是也引豫九四爻詞明豫順由於剛健大得勿疑而以周公道善處謗克保嗣君以成大孝當之謂其能自疆立如孔子云臨大節而不可奪是也凡此皆古聖人不幸而行權以濟之力也向令委寄匪人天下事去上文湯武順天應人之功成於伊旦則亦敗於匪人矣安得復有忠孝之大如二公者哉○按坎詞有孚維心亨誠明兼至自信而明於委寄尹成大忠在豫之九四大臣之位獨以剛任勿疑六五君亦順從於道天下所由豫悅而朋聚合簪於周公吐握之誠者此也是非自疆而交有公者乎故引以明之或謂謗者名之反上貴有名亦不無名過其實且有不能禁謗如伊周者矣似言非徒名之貴自信自疆之實足貴也實至而名雖跡近於可謗究無損於名也

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入於義也尚言者必入於利也義利之相去一何遠之如是耶是知言之於口不若行之於身行之於身不若盡之於心言之於口人得而聞之行之於身人得而見之盡之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧於口不若無愧於身無愧於身不若無愧於心無口過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉是知聖人所以能立於無過之地者謂其善事於心者也

承上推言天下治亂之端視於所尚將治則尚行而趨入於義篤實而謙讓之風以崇將亂則尚言而趨入於利詭譎而攘奪之風以起故三王尚行義與時舉而世治矣五伯尚言利與習靡而世亂矣治亂相推義利相遠乃知口惠飾聞射行迪見身以外彰心由內考故人見其身行之无咎又不若神察其心盡之無愧神之聰明加嚴於人之耳目而心之愧怍加密於口與身之咎尤故心過之去視身口爲獨難聖人善事心立於無過之地得若人與之語心則心治身治口治天下無弗治矣卽謂一正心而天下定焉可也

右內篇之七明經世之消長因革視乎天人而古今邪正治亂歸於身心要在有功無過無愧乎實之爲貴也

觀物篇之五十八 內篇之八

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美以其解天下之倒懸則下於舜一等耳桓公雖不逮武王之順天應人以其霸諸侯一匡天下則高於狄遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎武桓之間矣

承上篇申言立於無過之難武不如韶之美善功下於舜舜純而無心過武則祗求無身過而已若桓又不如武之順應僅高於狄故王不逮帝以狄視之爲有功以武臨之則多過猶武下與桓較而功見上與舜比而過莫掩也王不逮帝伯不逮王王上於伯伯上於狄功過之升降從可睹矣以言乎漢其在武與桓之間乎○按此申言秦以好殺而亡漢以好生而興自漢以下莫不皆然而先以武之功過開其端也

是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖十劉季百子房其如人心未易何且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可移也而又況以刃多殺天下之人乎秦二世萬乘也求爲黔首而不能得漢劉季匹夫也免爲元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳

當漢之時秦暴甚而失人心劉季子房會乘其亂而收成功雖不能無過猶近於順天應人之爲故秦暴好殺民厭天怒二世擁萬乘求爲黔首而不得漢仁好生天佑民歸匹夫提三尺免爲元首而不能以勢相去若彼而相代若此好生以義好殺以利仁暴懸殊非天人私爲禍福去就一無道一有道尊卑間而代好惡懸而分也天道人情視乎生殺之利害而已矣粵洲謂陽圖既盡陰圖繼之否萃晉豫本在上泰大畜需小畜本在下今皆上下相易以泰易否則前一十六位皆倒置小畜易豫則後一十六位又倒置需易晉中間三十二位皆倒置明消長以時因革以事萬乘降而匹夫升不難見矣此說據圖存而考之○按樂生惡死古今民情而天時之變因之好生好殺仁暴君心而天人順逆之應因之故利害相懸係於一念之微而關於四海之大可勿謹哉除秦苛政約法三章高帝入關天人交與子房洵帝者師也

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其爲光矣能爲其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其爲忠矣能爲其忠者不亦希乎是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟能成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚益況有其正與不正者乎與其死於不正孰若生於正與其生於不正孰若死於正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之絳侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠與智者不由其間也

前篇言湯武而及伊周此篇上言漢高可概唐宗而并及絳侯梁公皆從其繼世所賴之臣立論蓋明經世視君德亦視臣功俱關天命而漢唐之君近湯武臣亞伊周則世變升降之故然其祚固已胥賴之矣特觀其所遭有難乎難者於難處收功是爲豪傑如日沒月望則星希而難爲光業創權移則臣希而難爲忠蓋陰擅

陽權天辰不見有呂武幾無漢唐矣此時之爲臣者身任其事徒以一死見忠何難惟有成功以扶國祚則難否則雖死何益故忠智自擇於生死成敗之間審於正要於成不以徒死塞責貴乎生克收功如絳侯梁公可謂生不失正能成天下之事者矣彼虛生虛死如蕭艾然夫豈忠智之所由哉〇按前代無以女主擅祚者惟呂武二后象太陽下沉太陰當照少陽星希世同昏夜不特君臣父子之道喪而夫婦之倫亦俱失位矣

右內篇之八由王降而伯之後遞推漢唐君臣明興亡視乎仁暴成敗定乎忠智而經世之由可概識矣

觀物篇之五十九內篇之九

仲尼曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺誠哉是言也自極亂至於極治必三變矣三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至於王矣王一變至於帝矣帝一變至於皇矣其於生也非百年而何是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬如春溫如也如夏燠如也如秋淒如也如冬冽如也

此篇引仲尼善人爲邦百年一節明經世治亂之極中經三變無殺者皇溫如春無生者伯冽如冬燠如夏者帝淒如秋者王一視生殺爲升降其降而之乎升也伯變至王王變至帝帝變至皇存乎殺愈去殘愈勝而善愈純矣夫天道一變凡三十年百年而三變已備人事之回幹固已關天道之通復矣

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣天有常時聖人有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道存焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎

此申言昊天四府而時不差歲功用成聖人四府而經不忒君德用成經者聖之時同有常道而無差忒者也何以行有正邪之分道兼邪正之謂則以畔經邪守經正亦以經用於君子則純正假於小人則入邪也謂由人之行有邪正抑亦由天之時有消長乎讀易觀否泰反類大小往來而禮樂汙隆由以睹矣

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異矣其於道一也夫道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也

承上有道存焉申言天之生地之成物之流形人之制行雖各有異而一於由道道固無形行見於事無物不有無時不然坦如大路遵以會歸者是道也夫

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非矣消者是則長者非矣何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行夷狄事夷狄行中國事謂之邪道

此又申言君子小人之道此長彼消謂長是消非消是長非均害正理夫道坦明如路由以知歸凡爲君臣父子夫婦與君子小人中國夷狄各行其應行之事則得乎正道而皆是如由路而歸者行不迷乎所從也反則失乎正而邪則皆非如迷路而不知歸者東反之西南反之北也路何嘗不在行者左耳於此知消長是非之辨矣

至于三代之世治未有不治人倫之爲道也三代之世亂未有不亂人倫之爲道也後世之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也自三代而下漢唐爲盛未有不由治而興由亂而亡況其不盛於漢唐者乎其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛噫二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小人多邪曰豈不知陽一而陰二乎

承上申言三代迄後世治亂一視人倫倫治則治道光君子慕其隆倫亂則亂道張小人慕其汙故漢唐興亡由治亂而判君父夫與君子中國道盛故興臣子妻與小人夷狄道盛則亡漢唐而下莫不如是二道對行治亂相轉治少亂多則陽主治而畫一陰主亂而畫二故也

天地尚由是道而生況其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未若人之靈物尚由是道而生又況人靈于物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也

承上申言天地人物由道而生而人爲物中之至靈道乃統物以配乎天地其治亂興亡之由雖曰天命豈不責之人哉

右內篇之九申言經世在去殺好生而推論古今之消長治亂一視乎道而責之人也

觀物篇之六十內篇之十

日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世以日經日則元之元可知之矣以日經月則元之會可知之矣以日經星則元之運可知之矣以日經辰則元之世可知之矣以月經日則會之元可知之矣以月經月則會之會可知之矣以月經星則會之運可知之矣以月經辰則會之世可知之矣以星經日則運之元可知之矣以星經月則運之會可知之矣以星經星則運之運可知之矣以星經辰則運之世可知之矣以辰經日則世之元可知之矣以辰經月則世之會可知之矣以辰經星則世之運可知之矣以辰經辰則世之世可知之矣

此篇詳申元會運世皆視日月星辰經天推行之數而命之者也元者始也日隨天轉周而復始會者交也月隨日行合朔則交運者行也星隨月見斗紀迭行世者代也辰爲日月星辰所集凡十二次次周而代竊意元取易乾元會取易嘉會運取易日月運行世取易不易乎世倘即易元亨利貞之義乎而屬之乾兌離震下交於坤艮坎巽反覆加臨則邵子之精通圖理變動周流有可默會而難言指者矣今就其乾日兌月離星震辰之互交而觀之每一卦兼四以日經日則重乾元之元也以日經月則乾兌爲履元之會也以日經星則乾離同人元之運也以日經辰則乾震无妄元之世也準此而月星辰之各經日月星辰會運世之各之元會運世概可知矣左方夬兌革隨大有睽離噬嗑大壯歸妹豐震幷乾四凡十六卦於是乎具其以右四屬左左四屬右與右四屬右諸卦俱可類推第舉四各兼四于左倘亦尊陽之意矣

元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百

承上詳元會運世遞交之數也元之元數起于一前圖日甲一是也元之會數得十二月十二建前圖月子一至亥是也元之運數得三百六十周天星度準日月運行而當周期之數前圖星甲一至癸是也元之世數四千三百二十十二其三百六十之數前圖辰子一至亥是也自元一數起一乘則十二其元數得會再乘又三十其會數得運三乘又十二其運數得世以日元當歲一月十二星度周日行三百六十辰爲時積四千三百二十其分秒積至萬億以上此其乘根至會之元數與元之會同會之會十二其十二得一百四十四數會之運數與元之世同會之世十二其會之運數得五萬一千八百四十運之元同元之運運之會同會之運幷元之世運之運三十其運之會數得一十二萬九千六百運之世十二其運之運數得一百五十五萬五千二百世之元同元之世世之會同會之世世之運同運之世世之世則十二其世之運數得一千八百六十六萬二千四百祝氏泌曰天數三地數兩天用地故一乘十二再乘三十以四十二爲一變得數三百六十則元之運數也析於三十二位則萬有一千五百二十當萬物之數去其二位則萬有八百者一會運行之年數也此則以元經會爲天數用至於運而已矣地用天故一乘十二再乘三十又三乘十二以五十四爲一變得數四千三百二十則元之世數也析于三十二位則一十三萬八千二百四十當一元生物之數去其二位則十二萬九千六百者一元運行之年數也此元之元會運世變數實分爲會運世之元又各以元會運世推之後附粵洲註

易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也其皇極體用之源與夫所謂一乘十二再乘三十者天用地數也合之四十二而其用止於運去其十二以兩地用則三十而已矣一乘十二再乘三十而又以三乘十二繼之則地用天數也合之五十四而其用則止於世去其三十以參天用則二十四而已矣二十五而虛其一者數起於元也奇數曰生數一爲太陽二爲太陰三爲少陽四爲少陰策數曰成數六爲太柔七爲少剛八爲少柔九爲太剛蓋以元會運世年月日時分秒象之生數極於五遇五則變而爲一成數極於十遇十則變而爲一故大衍之數五十取天地之極數以立本其用四十有九取天地之變數以起用居中統四合五於十此圖書之所以同一太極者與五則參天兩地而奇數十則氣以六變體以四分自三而六合五於十爲三十六則無往而不用九自三而四合五於十爲二十四則無往而不用六天地之卦三十二而乾坤坎離頤中孚大小過之外反對者二十八故七八則常爲體焉是則生數也者數之所自生也成數也者數之所已成也元之元日甲一而已元之會月子一至亥十二元之運星甲一至癸三百六十元之世辰子一至亥四千三百二十統於用九當期之日會之元元之會也會之會各十二運會之運元之世也會之世各十二年日數一月數十二一與十二相乘則氣朔盈虛可以加減秒積成運晝夜朓朒倍十二爲二十四統於用六以置閏焉會各七百二十合萬有八百當萬物之數則卯中以上非運數在天者與運之元會運世即其年月日時也而元之運世年月年之日時分秒會之世十二年月十二日日之時十二分與元之日時秒如之世之元元之世世之會會之世世之運運之世也而世之世則十二運之世焉星數三十辰數十二三十與十二相乘則象緯進退可以乘除積同人之數爲十二萬九千六百年之秒而月日時遞分之則酉中以下非年數在地者與元會運世至年五變爲一月日時分至秒十變爲一而元之所麗者一也數所由起也惟知一之所以爲一然後天地之終始渾然不倫者粲然有序矣夫道之爲道惟天盡之天不變則道亦不變故以一用三三者迭相變而萬物生雖變化無窮然一則常爲一焉傳曰天之不違以不離一天若離一反羣於物終則有始始則有終而終歸於一孰知其極此之謂也

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之時也運之世以秋行冬之時也世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也世之運以冬行秋之時也世之世以冬行冬之時也皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也帝之皇以德行道之事也帝之帝以德行德之事也帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也王之皇以功行道之事也王之帝以功行德之事也王之王以功行功之事也王之伯以功行力之事也伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之事也伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之事也時有消長事有因革非聖人無以盡之所以仲尼曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權是知千萬世之時千萬世之經豈可畫地而輕言哉

承上以元會運世配春夏秋冬行春夏秋冬之時因以推皇帝王伯之皇帝王伯見道德功力行道德功力之事天時之消長係人事之盛衰人事之革因關氣機之升降統具於中惟聖人爲能盡

其變倘非與時偕行之聖則未可與權不幾疑古今時與經皆拘常襲故而可畫地輕言者哉按粤洲註詳密闊遠幷考之

三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也七國冬之餘冽也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘者也北五代伯之傳舍者也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也

承上言皇春帝夏王秋伯冬七國則冬之餘冽幾於窮矣漢興近王而比王不足其王之伯乎晉業類伯而視伯有餘其伯之王乎三國蜀漢以正魏吳以譎雄傑皆伯類逮於五胡雲擾強如前趙前秦次及後趙後秦降而前後南北四燕四涼蜀夏西秦西涼凡十六國皆入伯圖之叢萃中鮮翹楚出類者焉宋齊梁陳與後梁爲南五代借乘而興著歸之前魏與東西魏北齊後周爲北五代傳舍而信宿去之亦暫託於伯耳隋視晉爲子既不足於伯之王唐視漢爲弟又不足於王之伯隋季諸郡梁鄭夏魏之屬也隨猶江漢而此餘波也唐季諸鎮吳越南唐之屬也唐猶日月而此餘光也後五代則宋日未出而星猶未沒也伯不足道矣〇已上皆邵子通論皇帝王伯而因及漢晉歷代之統意歸重於皇宋受命其當陽之象猶日出而星胥沒乎總之視卦圖爲繼耳其乾坤吟曰用九見羣龍首能出庶物用六利永貞因乾以爲利四象以九成遂爲三十六四象以六成遂爲二十四如何九與六能盡人間事觀於十六卦之時以統事亦可睹矣

自帝堯至於今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之內九州之間或合或離或治或隳或強或羸或倡或隨未始有兼世而能一其風俗者吁古者謂三十年爲一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始可以一變矣苟有命世之人經世而興焉則雖民如夷狄三變而帝道可舉矣惜乎時無百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖何止於相半也時之難不其然乎人之難不其然乎

承上論歷代而有望於命世之人言自堯舜迄今年三千餘三十年爲一世歷百有餘世中間合離治隳強羸倡隨書傳明紀風俗鮮齊欲兼統而一之必世後仁教化德洽民情始可一變狄變而伯伯變而王王變而帝經三變而帝道可舉焉在命世之主經世之嗣勝殘去殺爲邦百年凡三十年一變百年而三變已就始足臻也惜乎其世其人難乎爲繼不肖代賢奚啻相半邵子慨然于世之難人之難倘亦屬意於大宋之創垂作述間歟

右內篇之十推元會運世之遞交其數相積而道德功力之遞降其統相承乃深有慨於一道同風必世後仁勝殘去殺百年爲邦之難也

觀物篇之六十一內篇之十一

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二

承上篇詳陰陽剛柔各有體用變化動植交通之數以明萬物之生無非是也就體數而言陽剛之太少數皆十十謂天干本天五而倍之又合天一於九天三於七是也陰柔之太少數皆十二十二謂地支本地六而倍之又合地二於十地四於八是也歷居陽治陰授時也從天律居陰治陽協氣也應地太元六幹羅如五枝離如幹五而六之則巡乘六甲而十與旬周枝六而五之則遁建五子而十二與元合觀於此乃知曆律通天地之原函萬物之本皆於體數中寓之矣

進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數

上言體數而進退其體數則用數以生互爲唱和而變化之數以具未交則動植分數既交則動植通數各因之以見進者四退者一體四用三之謂如陽剛太少體數皆十凡四十進則四其四十爲一百六十退則於四進百六十數內除陰柔四十八止用一百十二數在陰柔太少體數皆十二凡四十八進則四其四十八爲百九十二退則於四進百九十二數內除陽剛四十止用一百五十二進陽退陰進剛退柔四十各退而二十八矣進陰退陽進柔退剛四十八各退而三十八矣此進退四象體數而得用數之說也用數既立以陽剛太少用數一百一十二徧唱陰柔太少用數一百五十二計一萬七千二十四是謂日月星辰之變數而動數從乎陽剛視此矣以陰柔太少用數一百五十二徧和陽剛太少用數一百一十二亦一萬七千二十四是謂水火土石之化數而植數從乎陰柔視此矣陽剛四象天體天之性情形體未交於地之走飛草木數各四千二百五十六陰柔四象地體地之走飛草木未交於天之性情形體數亦各四千二百五十六四倍其數則一萬七千二十四數也此變化動植之分而未交數也交則於唱和彼此相乘之數再爲唱和以萬有七千二十四乘萬有七千二十四乃得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是爲動植之通數而陰陽剛柔四太四少存一用三之變化妙用莫不統諸此矣○按粵洲謂唱者天呂地變數則暑寒晝夜所從出日月星辰四象相因爲十六十因十六爲一百六十除陰柔體數四其十二凡四十八數得一百十二亦日月星辰用數和者地律天化數則雨風露雷所從出水火土石四象相因爲十六十二因十六亦一百九十二除陽剛體數四其十凡四十數得一百五十二亦水火土石用數其推論動植通數謂律呂存乎天地聲音存乎人物既交而通自臨而上爲天中天乾性而兌情同人而下爲天中地離形而震體乾之始物性陽情陰坤之成物形陽體陰自師而上爲地中天巽飛而坎走自遯而下爲地中地艮木而坤草天產之物飛陽走陰地產之物木陽草陰向之走飛草木變易而爲上下引祝氏泌之說天未嘗無剛柔地未嘗無陰陽細論之陰陽中未

嘗無剛柔剛柔中未嘗無陰陽形而上下之分耳天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生體數各四惟用其三一百六十而退四十八則地之律天少徵少角少羽無聲者也和至於震而天辰不見矣一百九十二而退四十則天之呂地水三位石七位無音者也唱至於巽而地火半隱矣所謂震巽不用者此也詳此而本篇之旨與前唱和各圖瞭如睹矣

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走草木之性寒變飛走草木之情晝變飛走草木之形夜變飛走草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木

承上文唱和而詳其變化之說陰無陽不生陽無陰不成唱和則陰陽配而夫婦萬物蕃而子姓而變化成矣聲音律呂間無弗見其通數於懸象著形之全夫懸象於天者日月星辰唱以呂地則變而爲暑寒晝夜乃因之而各交變乎性情形體故飛走草木之類暑以變其性寒各變其情晝夜各變其形與體凡受乎陽而變者可以天聲之唱而審之矣著形於地者水火土石和以律天則化而爲雨風露雷乃因之而各交化乎走飛草木故性情形體之稟雨皆化而走風皆化而飛露雷皆化而草與木凡施於陰而化者可以地音之和而察之矣凡此第就陰陽剛柔各自相交以爲言而天氣下降地氣上升陽唱於前陰和於後萬物以生此理此數而已〇粵洲求之圓圖乾起臨至巳爲泰而盡於午以象日坤起遯至亥爲否而盡於子以象水方圖日西北合斗建无妄於寅則立春爲泰動物以章至西南合斗建履於巳而立夏爲乾天產交地各正性命日東南合斗建升於申則立秋爲否植物以實至東北合斗建謙於亥而立冬爲坤地產交天各歸其根星四中驗天左旋日四維驗地右轉其暑寒晝夜風雨露雷再變再化則再唱再和而天之性情形體地之走飛草木互交迭用彼此相乘乃得前分數通數祝氏鈐止用方朱隱老舍方取圓均見偏矣又引大衍曆法據文圖卦位而言雲漢自坤抵艮爲地紀北斗自乾抵巽爲天綱紀綱交而天地通蓋天之四孟地之四隅實爲天門人路地戶鬼方上下共之而方之和圓有自來矣合諸羲圖氣始於泰既濟損益從之聲音干支起自甲寅又可見矣學者詳此可與幾矣

性情形體者本乎天者也走飛草木者本乎地者也本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分剛分柔之謂也夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備天地萬物者人之謂也

承上推本言之本天則性情形體各分陰陽不易其序變者惟一本地則飛走木草各分柔剛並易其位化者常新於此見天地施受萬物蕃生無非本此分而又分之數而已乃人爲天地之心陰陽剛柔之會故爲萬物之靈參贊位育之所待而建也孟子曰萬物皆備於我矣此正其旨〇又按本天者或不足於地本地者或不足於天其本不同其分不備故雖以天地亦從陰陽剛柔之分氣不相貿職不相備況於動植萬物偏受之類乎夫人中天地而立者庶物而臨會陰陽而協剛柔非不亦有分稟而言乎人道之所由立則全以備矣〇粵洲求之方圓二圖圓則陽生子盡午陰生午盡子陽南陰北聲之清濁以之方則乾始西北坤盡東南陽北陰南音之翕闢以之故南方體陰用陽生物窮冬不絕北方體陽用陰生物後榮先枯南風柔弱受陽氣多唱必清和必闢北風剛勁受陰氣多唱必濁和必翕其大較也此可知本天木地陰陽剛柔之分矣

右內篇之十一詳陰陽剛柔體用變化動植交通之數分而求之

天地萬物統而備之人也

觀物篇之六十二 内篇之十二

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者也有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物者也有月星之物者也有月辰之物者也有星日之物者也有星月之物者也有星星之物者也有星辰之物者也有辰日之物者也有辰月之物者也有辰星之物者也有辰辰之物者也日日物者飛飛也日月物者飛走也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物者走飛也月月物者走走也月星物者走木也月辰物者走草也星日物者木飛也星月物者木走也星星物者木木也星辰物者木草也辰日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草木也辰辰物者草草也有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也有帝王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也有王帝之民者也有王王之民者也有王伯之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之民者也有伯伯之民者也皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工也皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農農也帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也王帝民者工農也王王民者工工也王伯民者工商也伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商商也飛飛物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形也飛草物者性體也走飛物者情性也走走物者情情也走木物者情形也走草物者情體也木飛物者形性也木走物者形情也木木物者形形也木草物者形體也草飛物者體性也草走物者體情也草木物者體形也草草物者體體也士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也農工民者禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也商士民者智仁

也商農民者智禮也商工民者智義也商商民者智智也

承前十一篇而總括言之見昊天盡物聖人盡民其道一也之旨於昊天則以日月星辰四各兼四而爲十六卦所屬之物統乎飛走草木四各兼四而詳其性情形體四各兼四之分是謂物之盡于聖人則以皇帝王伯四各兼四而爲十六卦所屬之民統乎士農工商四各兼四而詳其仁禮義智四各兼四之分是謂民之盡其物之盡屬日日日星星日星星陽中陽類也而性性性形形性形形視此矣屬日月日辰星月星辰陽中陰類也而性情性體形情形體視此矣屬月月月辰辰月辰辰陰中陰類也而猶情情情體體情體體視此矣屬月日月星辰日辰星陰中陽類也而情性情形體性體形視此矣此各以陰陽之太少遞交而羣分之者然也而飛走木草四而四之其爲剛中剛剛中柔柔中柔柔中剛太少遞交又可知也若夫皇視日帝視月王視星伯視辰雖備而不可分言亦不無性情形體之各屬則民猶物也而有四各兼四之分焉以言乎仁禮義智之迭相爲交又豈有異乎以言乎士農工商之交相爲命又豈有疑乎大抵陰陽之會也惟民而四象亦同稟而異受剛柔之分也以類而四民亦同生而異質卽盡物以推盡民邵子豈無端泛濫而爲言者哉學者詳之〇粤洲以聲音律呂陰陽唱和之說求之於理原合或亦自立精論非此專義也

飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十之十走木之物十之百走草之物十之千木飛之物百之一木走之物百之十木木之物百之百木草之物百之千草飛之物千之一草走之物千之十草木之物千之百草草之物千之千士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民十之百農商之民十之千工士之民百之一工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之千商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民千之千一一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物一千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物十百之走當千物十千之走當百物百一之木當萬物百十之木當千物百百之木當百物百千之木當十物千一之草當千物千十之草當百物千百之草當十物千千之草當一物一一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬民一千之士當千民一十之農當億民十十之農當萬民十百之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民百十之工當千民百百之工當百民百千之工當十民千一之商當千民千十之商當百民千百之商當十民千千之商當一民爲一一之物能當兆物者非巨物而何爲一一之民能當兆民者非巨民而何爲千千之物能分一物者非細物而何爲千千之民能分一民者非細民而何

承上明飛走木草之物與士農工商之民各四而四之分一十百千之一十百千則自一一一十一百一千幷十一十十十百十千百一百十百百百千至千一千十千百千千之等差乃得一十百千之一十百千各當兆億萬千之鉅細其一一當兆爲鉅物鉅民至千千當一爲細已甚中間以次遞降而靈蠢聖愚無弗見大約乾巽交一而四之上兌坎再交十而四之次離艮三交百而四之又次震坤四交千而四之下蓋皆陰陽剛柔左右分迭每二卦四而八八而十六屬民屬物平分而層次因之漸析漸細差數見矣〇按天之四卦乾兌離震皆陽儀地之四卦巽坎艮坤皆陰儀復至乾之本天親上姤至坤之本地親下時物各以類從矣而曰月窟知物天根識人何也蓋人物各有七等四而四分之凡十六位乾四皆一兌四皆十離四皆百震四皆十每四又一十百千之則萬而億億而兆而至無窮皆千千百千千千之積也積細爲巨析

巨爲細愈積愈巨其語大天下莫能載乎愈析愈細其語小天下莫能破乎乃以乾兌離震之四各交巽坎艮坤之四得十六卦如其數又以巽坎艮坤之四各交乾兌離震之四得十六卦如其數平而等之層而差之又皆此一十百千之一十百千遞積而遞析之耳自一一而千千爲散殊極下如草之細者入乎坤何物不知自千千而一一爲統體極上如人之巨者出乎乾何人不識月窟者乾交巽爲姤乾變而姤化陽與剛交數皆一一陽當兆人之人而剛當兆物之物麟鳳之於聖人是也次而兌坎可知矣天根者坤交震爲復坤化而復變柔與陰交數皆千千柔當一物之物而陰當一民之民莠根之于庸愚是也上而艮離又可知矣知物自姤而坤識人自復而乾天根月窟之謂其以此乎惟是人則性情形體之感走飛草木之應無之弗備若物則自坤而巽走飛草木自巽而坤飛走草木或得形體或得性情不能皆備故人可統物而物止隨人蓋天可包地而地止從天而已在圓圖三十六宮正者八變者二十八天自夬起十六變而至姤地自剝起十六變而至復其方圖西北之東南自乾而兌離震巽坎艮以至坤東北之西南自泰而損既濟恆益未濟咸以至否皆四象交而成十六事舉民之十一百千萬億兆無弗統具於是矣一一當兆物以視民千千當一民亦視物也

固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂之至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不謂之至聖者乎吾而今而後知踐形爲大非大聖大神之人莫不有負於天地者矣

承上言民物之等物以形體分大小而性情因之民以性情分賢愚而形體因之乃羣愚而一賢又羣賢而一出類之神聖神聖者移昊天之德與功以生養兆物者生養兆民者也同焉兆民天事我出其斯爲一一而當兆民者乎不謂之至聖至神也不可夫天地賦形於民物物偏而民全物蠢而民靈故物不能踐形而踐之惟人人非大聖大神亦不易言踐形然則克踐天地所賦之形而不負既以自成爲一一當兆之民卽以兼成千千當一之民生之養之其功德曷既焉故曰生生長類天地成功別生分類聖人成能

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三者天下之真知也雖聖人無以過之而過之者非所以謂之聖人也

於此乃知觀物云者非以目觀觀之以我之心亦觀之以物之理天下之物莫不有理理統於性性根於命理性命必窮之盡之至之而後知是爲天下之真知真知無以過過焉非聖人蓋皇極大中之道如是而止天地民物之所由賴有聖也

夫鑑之所以能爲明者謂其不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有於其間哉

夫天下之真知豈非其至明乎明莫如鑑萬物無隱形然鑑之工製銅質不一未若水之清明止靜肖物惟一形更無遁也第水能照表不照裏可止不可流微有所撓而物形亂矣又未若聖人之觀物如鑑之空而不障一物如水之止而不雜一形萬物之情臨而斯照以一觀萬萬皆如一是爲能一萬物之情也夫號物有萬情何由一反而內觀觀我知物我與物同此理此性此命夫何異情然號物有萬情屬不一不以我觀隨物見物故必窮必盡必至

乃爲真知真知者誠而明外無物障內無我障也以物觀物觀之
以理之謂也

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也此所以能用天下之目爲己之目其目無所不觀矣用天下之耳爲己之耳其耳無所不聽矣用天下之口爲己之口其口無所不言矣用天下之心爲己之心其心無所不謀矣夫天下之觀其於見也不亦廣乎天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之謀其於樂也不亦大乎夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至廣至遠至高至大之事而中無一爲焉豈不謂至神至聖者乎非惟吾謂之至神至聖而天下謂之至神至聖非惟一世之天下謂之至神至聖過此以往未之或知也

承上言盡己性盡人物之性極至於命總一我與人皆物之理窮乎此理卽能用天下之耳目口與心爲己之觀聽言謀而無所不徧故能見也廣聞也遠論也高樂也大能爲其至而中無一爲撤物我之障通天人之原以此臨天下自一世至千萬世豈不同吾皆謂之至神至聖者乎蓋至是則窮理盡性而至於命無遺憾矣邵子之學固希聖而精義入神者也引易曰過此以往未之或知也其卽雖聖人無以過之之義與

右內篇之十二總各篇之旨以明盡物盡民之道一而立其極于聖神要其歸於理性命自非真知其孰能觀物無遺踐形惟肖者乎

觀物內篇凡十二自一之六言天地萬物之理悉體備於人明聖人以經法天而權變存焉七之十二卽聖之權變而歸之正道終推其數亦不外於理也夫理與數觀物之要經世之原也

皇極經世書緒言卷之六

皇極經世書緒言卷之七上

明黄粤洲先生註釋

宋邵康節先生著　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

觀物外篇上

河圖天地全數第一

天數五地數五合而爲十數之全也天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

皇極之數本於河圖首明天地之全數舉綱領也圖之數全乎十一三五七九天五數也二四六八十地五數也二五合而十數全矣乃天地之數各五皆以一變四乾者天之一而陰陽太少分焉坤者地之一而剛柔太少分焉凡變而四象象具天地之四體彰於有數退各五之一體隱於無有體則一動一靜皆體乎極生數極四成數極九亦爲四是爲有之極大衍之用數以之無體則一動一靜之間皆莫究其極生數虛五成數虛十亦爲五是爲無之極大衍之去數以之倚亦無極而太極之旨乎粤洲謂生數之五爲無之極成數之十爲有之極似非其旨惟是全數五而體四體數四而用三乾三爻變兑離巽去巽歸坤則巽一不用坤三爻變艮坎震去震歸乾則震一不用其無體之一函於體四之中變化之自然由茲以出不用之一存乎用三之餘盈虛之至道由茲以均其四而用之者三何也四時生物用春夏秋冬則窮矣四方產物用東南西北則荒矣四面觀物見前左右後則背矣天地人莫不四具用三是可知已況云者言不盡意其況象如此故約之以況云爾○按河圖數五生五成皇極本之生數奇數也以一二三四紀其次五中數不用成數策數也以九八七六紀其實十盈數不用祗用其四四其九得老陽策三十六四其八得少陰策三十二四其七得少陽策二十八四其六得太陰策二十四而又六因其九八七六得五十四四十八四十二三十六視前本策數各半加之以合全策十八十六十四十二是也乃併五十四於三十六爲十者九併四十八於三十二爲十者八併四十二於二十八爲十者七併三十六於二十四爲十者六猶然九八七六皆合五與十以流行其間豈非其自然者乎又按天地之數始於一與二合二始得真數倚數一倚二而得三也中於五與六合二中得干數支數二五十二六十二也所謂五六天地之中合者是也終於九與十合二終得用數體數十存一而九去一故十居而九行也十去一而九即去乎十五去一而四即去乎五五十非去虛函其中一四二三無之非五一九二八無之非十不用而妙乎用也乃四而又去一焉天地人以不用之一裕所用之三顯仁藏用之道又豈外於自然者乎夫一而交四四實而一虛至虛而含至實也四而用三三動而一靜至靜而裕至動也

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

以天地之始數言之天一地二始合而爲三此太極分陰陽兩儀左奇右偶數之根乎真元者也故易有真數三而已矣三其三而九是曰參天乾三畫每畫函三是也倍其三而六是曰兩地坤三畫每畫分二是也故乾畫曰九坤畫曰六六斷損九之三三連益六之三於此見乾坤全虧之數也惟是乾數由三而九四其九得三十六策坤數由三而六四其六得二十四策以元經會三百六十運十倍其策四分之各九十因乾九也以會經運二百四十運亦十倍其策四分之各六十因坤六也凡歲差分杪日月盈虛由

此以推雖至無窮莫能外焉其曰倚數者何揲策策數倚此而起卽其方圓徑圍乘除加減非拘泥天地之正數要皆依擬其正數以生故倚者擬也憑蓍策以擬天地而毫釐不失聖人之所以幽贊神明者也豈惟揲蓍今人明算法而倚數之義可睹矣

易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十有五合之爲五十地數三十合之爲六十故曰五位相得而各有合也五十者蓍數也六十者卦數也五者蓍之小衍也故五十爲大衍也八者卦之小成則六十四爲大成也蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數也故八八六十四也六十者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也蓍之用數七併其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二爲四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當坎艮之二十四爻幷上卦之八陰爲三十二爻也是故七九爲陽六八爲陰也九者陽之極數數極則反故爲變也震巽無策者以當不用之數天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生是以震巽不用也

以天地中數言之觀蓍數卦數而可知矣大衍揲蓍而成卦聖人倚參天兩地之數而生者也原河圖合二十有五之天數爲五十蓍數也合三十之地數爲六十卦數也在五位相得而各有合則五六爲天地之中合十之猶是也百千可知已蓍與卦數皆因之五爲蓍之小衍一衍而四一四幷爲五二三亦併五五而十之衍乃大矣衍成列卦六十四而得一焉經十八變得因重之卦也是謂大成其經卦則八三變而奇偶分太少立方成爻體已具卦象九至十八變合衆小成大卽因重者是也故八爲卦之小成八其八成乃大矣乃蓍五十用四十有九蓍德圓以七七況天數虛一不用曰五十存一而言之也蓋蓍以七備用數也存一則用以體爲基無體而用不行也卦六十四用六十卦德方以八八況地數具四乃全曰六十去四而言之也蓋卦以八周體數也去一則體以用爲本圓本一而方本四也蓍用七七策四十九而乾策實用三十六餘數十三其一則四其十二之餘分併焉猶存一之義而非前存之一也取而掛之亦去一於七七之內不竟謂之存可也揲其全策爲十二者四除掛一數止四十八以八卦六爻當之以每位八卦配之皆四十八則蓍之用適與卦合總爲十二而四因之耳十二之中去三用九當乾策去五用七當兌離去六用六當坤策去四用八當坎艮四而因之則四十八策中去四三用四九當乾之三十六陽爻去四五用四七當兌離之二十八陽爻去四六用四六當坤之二十四陰爻去四四用四八當坎艮之二十四爻幷上卦之八陰爲三十二爻凡所去所用之策倍而四耳獨於坎艮言幷上卦何居其下卦皆二十四上卦陰爻十二去四用八合八於二十四則三十二也又按大衍七爲少陽四七屬三男而此以兌離當之八爲少陰四八屬三女而此以坎艮當之似於揲策不合或按羲圖左陽右陰之義別有說存也至於七九爲陽用當陽爻六八爲陰用當陰爻揲蓍用九六不用七八七陽之進而未極九則陽之極數八陰之進而未極六則陰之極數極則反反則變九變而八〇之一也六變而七乂之一也故六極坤變震九極乾變巽姤復之交極反而變之候也其曰震巽無策非無策也

震從乾而柔多反附於坤之坎艮天德主剛柔者不見辰爲日月星之餘也巽從坤而剛多反附於乾之兌離地德主柔剛者不生石爲水火土之結也天地之體各四用者三不用者一震巽以當不用之數雖有策如無也○按蓍策之變用二老九六各四因之策數乾得二百一十六坤得一百四十四合爲三百六十陰陽之純者也用以當朞之日六子少陽七少陰八如前四因又四因之法少陽得一百六十有八少陰得一百九十有二亦合爲三百六十陰陽之雜者也視乾坤之策故用惟乾九坤六以元經會用乾策之四九兼兌離之四七以周天度以會經運用坤策之四六兼坎艮之四八以分地卦夫巽則乾之變而入坤矣故乾體四而不列巽于兌離之陽數兼而用之是乾不用巽乃震則猶然以陽之稺弱而附坤類也夫震則坤之變而入乾矣故坤體四而不列震於坎艮之陰數兼而用之是坤不用震乃巽則猶然以陰之強壯而附乾類也故其策皆置於不用竊以意況之春寒近冬裘不改襲秋暑近夏葛不改衫坤而之乎震乾而之乎巽者象也用不用可以思矣

乾用九故其策九也四之以應四時一時九十日也坤用六故其策亦六也

易乾曰用九故所用之策皆九四其九以應四時一時凡九十日四九則周三百有六旬而四時成矣坤曰用六所用之策亦六四其六以配四時一時各差六日四六則均二十有四氣而四時調矣均調云者坤順承乾乾九而陽盈均以坤六而陰虛其調節也可想說詳曆律諸書皇極觀天以元經會觀地以會經運數不離乎九六之因以此

蓍數不以六而以七何也幷其餘分也去其餘分則六策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九者六十卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去一則卦去四也

蓍以七備七七四十九策其不以六六三十六者何也三十六則四九之乾數三其十二尚餘十三具十二去三用九之策而又有一之餘分存也併而以之故七七也若去其十二幷一之餘分則六因六策而三十六可也此老陽乾策而老陰少陽少陰視諸此矣蓍策全數五十其用四十有九五十者以六十四卦因之爲閏歲之策蓋以三百六十周歲策而又餘二十四策當閏月策也蓍四而當一五十虛存之一即函四也四十有九者以六十卦當之爲一歲之策即六因其六十數也乃四十九策之用歸奇掛一又爲一歲之閏合氣盈朔虛而得也閏歲之策謂當閏之歲十三月一歲之閏謂歲之閏餘積十二日者是也在蓍之去而虛者一而卦直去四何也蓍圓而神者天陽之變卦方而智地陰之效地效天變四以當一方隨圓裁則一而去四也所去之四其乾坤坎離所謂閏卦者乎

奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八有九合而爲八數似應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以應圓數之六變也奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也

此發明無體之一以況自然本河圖虛中之旨也數有奇有策奇零而策積一二三四奇數也六七八九策數也凡各有四而合爲八八卦類聚方數八變奇策各四之數應之從其歸奇合卦變觀厥初五與四四則三少四九老陽策也九與八八則三多四六老陰策也五與四八九與四四皆兩少一多四八少陰策也九與四

八五與八八皆兩多一少四七少陽策也其數有六六位時乘圓數六變卦扐各六之數應之言乎奇數以四爲極去五不用言乎策數以九爲極去十不用五則天之一也十則地之二也其去之則五併十在虛一不用之數四併九在其用七七之數也用四十九則有體之極數虛五十之一奇極四而五不用策極九而十不用是又無體之極數也是則大衍歸奇合掛虛置一不用之五十以無函有實備七分用之四九以有體無無非天地自然之況非有安排布置之私意於其間者也或謂就大衍二句一五字二十字故云五則一十則二或謂去五去奇數第一位五去十去策數第二位五皆用四去一故云

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數四七也得九與四四得五與四八則策數四八也爲九者一變以應乾也爲六者一變以應坤也爲七者二變以應兌與離也爲八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則五四二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成七八九六之策也九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽七進之爲二十八先陽後陰也故爲陽中之陰六進之爲二十四皆陰數也故爲陰中之陰八進之爲三十二先陰後陽也故爲陰中之陽

歸奇合掛之數各四其九六七八以應乾坤兌離艮坎之變已見上註而不及震巽無策者焉在九六乾坤之變各一七八兌離艮坎之變各二其初皆五九合卦數也去初掛一之數統之爲四四三四六四五四四而爲十二二十四二十十六通計三變之餘所去者三四五六而以成七八九六所得之策定已因而進之九進三十六陽中之陽皆陽數也七進二十八先陽後陰則陽中之陰六進二十四陰中之陰皆陰數也八進三十二先陰後陽則陰中之陽按乾用九震先艮坎後皆從七坤用六巽先兌離後皆從八而此以兌離之變屬二十八艮坎之變屬三十二皇極或別有通於常法之外以明變也俟訂

陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數六而十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也蓍數全故陽策三十六與二十八合之爲六十四也卦數去其四故陰策二十四與三十二合之爲五十六也一時止於三月一月止於三十日皆去其辰數也是以八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十六其義亦由此矣

蓍之用四十九九陽四陰陽得陰乃生謂九得四乃生蓍也四者兩地之倍九者參天之因也卦之用六十六與十疑於無陽而六倍天三與陽同數以六之陽成十之陰則謂陰得陽乃成可也故四而九者蓍之用數六而十者卦之用數也此猶幹陽支陰相爲交錯幹數各五而紀周於子寅辰午申戌則爲六甲而以六終支數各六而元次于甲丙戊庚壬則爲五子而以五終以支之六終幹之五其陽得陰乎以幹之五終支之六其陰得陽乎此因舊說而暢之卽太元六幹羅如五枝離如之旨也竊以五生五成生爲奇數成爲策數四列生數在奇數之內似陰而進於陽也況蓍法以四爲奇當作陽策九列成數在策數之內似陽而附於陰也在蓍法以九爲偶當作陰策以此言之謂四陽得九陰乃生九陰得四陽乃成猶奇得偶而生偶得奇而成之謂四而九就蓍言蓍也蓍之德圓而神也若卦數八八六十有四用祗六十配乎幹支之相錯六者支之半數十者幹之全數在卦法六爲陰爻六而十之似以支從幹而幹數之十統支數之二六於陰陽相待而生成之理益不可易故卽以六終五終之義證之五者十之半六而十就卦言卦卦之德方以智也圓數通方數定二說當有辨之者

天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用止於三而止於九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小者可見也故時止於四月止於三而日盈於十也是以人之肢體有四而指有十也天見乎南而潛乎北極於六而餘於七是以人知其前昧其後而略其左右也天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天而尅者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有三辰地有四行也然地之火且見且隱其餘分之謂邪

言乎蓍數之全七因其七用天數而尊陽也故合太陽三十六少陽二十八當六十四卦之數就合卦數中各去其四三十六去四而為三十二老陽變而少陰也二十八去四而為二十四少陽變而老陰也合太少二陰之策數則為五十六卦之數在卦數用八八相因統乎正變五十六者其變數也七因其八八各去一夫天地各有四正為不變之卦者八除八不變之卦故止於五十六而八去一也八之去一其義由四之去一四去一者去其辰數也如天有四時時應四月月應四十日止於用三而去四四之一故時止三月月止三十日此即天辰不見乾兌離震四卦而不用一震辰也是故時有四從體數月日各用三從用數體數具四用數去一一常不用用止於三三因則九故三月共九十日而成一時也一歲四時九月以後天地閉塞而成冬矣人事歲晚而務閑矣以一日言之亥子丑三時一歲言之亥子丑三月皆在不用之數也夫體數常偶故一歲時有四月有十二用數常奇故一時月有三日有九十首節言天地之體數各四用者三不用者一此可觀矣惟是數有大小之分而大者不足小者常盈其義何居大包衆小雖盈而不可見衆小分大則大無不可見其盈也故歲統時而時止四時統月而月止三俱不盈於十日自甲至癸乃盈十矣時猶人之肢體止於四日則指盈於十也肢體大而指小大不見盈而小見盈義蓋如此然則從體數之四而統論之皆作大數觀從用數之三而析論之皆作小數觀用數不出體數之外又可知已

首言用三以況天地人從天度出入於地者觀之周天之度半在地上半在地下皆一百八十二度半強以南北分各九十一度四分度之一半強天南至北極出處而盡在地上者除三十六度外皆南北至南極入處而盡在地下者除三十六度外皆北南常見北常潛潛則不得兼餘分於上故潛止極於正分之六而見兼餘分則溢而七也說本粵洲竊按河圖一合五而六北幽而不見乾初之所謂潛也曰極於六其數以六極乎二合五而七南明而利見乾二之所謂見也曰餘於七其數以七餘於六極而出潛以見乎故萬物相見乎離歸藏於坎雖言文圖而羲圖之日陽當乾南辰陰接坤北幽見六七之說瞭如睹矣至於知前昧後而略左右人皆去一用三與天地無異故以況也夫天地之數各體四用三而互相為尅天尅地者天分陰陽太少而尅去少陰故震不用而天辰不見震陰多而不附地分也故曰天尅地地尅天者地分剛柔太少而尅去少剛故巽不用而地石不生巽陽多而上附天分也故曰地尅天然以二尅相較而天之尅者在地天不用而歸於地震猶納於坤猶之天主晝地主夜減晝陽分之餘而歸於夜分之盡如丑寅已入晝分尚在夜漏未央之時是晝分之所裁適為夜分之所受是以天陽用三日月星見而辰潛三光皆會於辰故天惟三辰若地雖尅天去巽不用非可謂猶旦之餘分而歸於晝則地雖去巽而水火土石四者並行石猶可見而非天辰之潛而不見者比也是地見四行雖用三而四無一隱也然即謂地之火本至見而無隱而藏於石與木中或且半見半隱當其鑽木擊石

以取爲用滋多其猶震辰餘分在夜之謂耶按此與粤洲之解全
異率臆而附未知孰當俟訂可也
天之變六六其六得三十六爲乾一爻之策積六爻之數共得二百
一十六地之體四六其四得二十四爲坤一爻之策積六爻之數共
得一百四十有四積二篇之策乃萬有一千五百二十也語其體則
天分而爲地地分而爲萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸
天天歸道是以君子貴道也
天之變倍三爲六乾每爻得六六三十六策六爻積二百一十六
策地之體倍兩爲四坤每爻得四六二十四策六爻積一百四十
四策以三十二因之因乾策二百一十六得六千九百一十二因
坤策一百四十四得四千六百有八合之得萬有一千五百二十
數通積易上下二篇之策盡在是矣此合二老策數言之其二少
三十二因其策數猶是也但少統於老用老不用少以此當萬物
之數夫二老乾父坤母象天地二少統三男三女象萬物皆本太
極動靜之閒一陰一陽之謂道卽其數以語乎其體則天三而分
其兩爲地故天九地六天三十六地二十四皆三分受兩地承乎
天之分前倍三倍四亦九之故曰天分而爲地其生萬物則地承
天而又分其受兩之數隨乎太少剛柔衍之爲萬故資始者乾資
生者坤地分而爲萬物從可見矣直捷則河圖天一分爲地二大
衍分二以象兩併掛一揲四歸奇其用策四十有九而營以一十
八變天地萬物之數統具乎此此就次第分序而言至生物一陰
陽陰陽一太極太極卽道可分者道中之數不可分者數中之道
散殊則萬物萬極統體則萬物一極也又何分乎大衍虛一不用
以藏用道固存於其閒矣是故語其用之終究竟萬物積上下二
篇之數歸於坤策二十四數而用六而二十四之地數又歸於乾
策三十六數而用九在三十六之天數統而歸於虛一藏用之數

而見與極爲體之道乃知道在一動一靜之閒可數推而究不可
數盡可圖陳而究不可圖索也君子貴之言不離是矣
三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八亦二十四也
四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三
十六也四其十二四十八也三其十六亦四十八六八亦四十八也
五其十二六十也三其二十亦六十也六十亦六十也皆自然之符
也
老陽奇數用四俱以十二乘之初以三四二六乘皆十二四六三
八二其十二皆二十四四九六六三其十二皆三十六六八三其
十六四其十二皆四十八三其二十五其十二乘六於十皆六十
是皆自然之符歲十二月二十四氣月四序各三十日一序六氣
一氣六變揲蓍除掛則四十八策八位各八卦卦四十八爻六甲
五子周紀六十悉準是而定數焉
四九三十六也六六亦三十六也陽六而又兼陰六之半是以九也
故以二卦言之陰陽各三也以六爻言之天地人各二也陰陽之中
各有天地人天地人之中各爲陰陽故參天兩地而倚數也
又推參兩倚數之故言四九六六皆三十六而老陽策但言四九
不言六六者陽用九也九以陽六兼陰六之半而用也卦變一貞
八悔下卦貞爲本卦上卦悔爲變卦變卦前四位爲天四卦乾兌
離震是也後四位爲地四卦巽坎艮坤是也老陽乾卦內體八三
二十四陽畫兼外體八卦一十二陽畫合之三十六其本卦二十
四六而四之曰陽六其變卦六而二之祗爲陰六之半乃合九四
之數每一六加三爲九四六各加三則四九三十六三者六之半
六而兼三則九也坤數何獨不然坤之六位爲乾兼上變歸次位
除初上祗二十四策無九可言也以上下正變二卦言之爻各三
陰三陽初三五陽二四上陰也凡爲六爻六畫則五上天初二地

三四人三畫則三上天初四地二五人皆兼三才而兩之故各二也統而言之陰陽兩儀中具三才天地人各有於陰陽中矣天地人三才各具兩儀陰陽各有於天地人中矣曰二卦陰陽各三兩而倚三曰六爻天地人各二參而倚兩曰陰陽各有天地人兩而倚三曰天地人各有陰陽三而倚兩此參兩倚數之說也○按卦六畫天地各兼三三五上天也初二四地也人備天地乃兼四三五半合天二四半合地也是可思人於天地之間所由立矣

陽數一衍之而十十干之類也陰數二衍之而十二十二支十二月之類也十干天也十二支地也支干配天地之用也干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也一十百千萬億爲奇天之數也十二百二十千二百萬二千億二萬爲偶地之數也蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

陽之數一陰之數二十干則一衍而十甲至癸而旬日之類也十二支則二衍而十二子至亥而十二月之類也十兩其五十二倍其六也干爲天支爲地日星陽配干月辰陰配支天地之用也干幹義支枝義干陽支陰干數十甲丙戊庚壬五陽干乙丁己辛癸五陰干是陽數中有陰支十二子寅辰午申戌六陽支丑卯巳未酉亥六陰支是陰數中有陽此就干支而天地五六中合之數見矣由是而衍之無窮皆以是也是知一衍而十十衍而百愈衍而千萬億皆不離十一與十數之遞積本天之數而奇也二衍而十二十二衍而百二十愈衍而千萬億之各兼乎二皆不離一與十二之遞增本地之數而偶也天數二十五蓍四進天數則百矣地數三十卦四進地數則百二十矣百視十百二十視十二衍之愈繁操之彌約矣

五十分之則爲十若參天兩之則爲六兩地又兩之則爲四此天地分太極之數也氣者神之宅也體者氣之宅也氣以六變體以四分體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也

五者十之半十者五之倍通五與十十其五五其十無之非十況一九二八三七四六有一不合爲十乎若兩其參天則爲六兩其兩地則爲四合天與地之兩數卽得天與地各以動靜分太極之成數太極虛中五十卽其數也虛一不用其妙於用也至矣而言乎六與四又兼乎氣與體氣陽爲天斯神之宅神卽氣之靈妙變化處也體陰爲地又氣之宅氣爲體之流動充滿處也氣惟宅神其變以六六倍天參乾運六六而變周矣體惟宅氣其分以四四倍地兩坤積四四而分成矣故六氣天以神妙萬物而月候應之四體地以氣合承天而物象因之究之以體言天地之數各四以變言天地之用皆六神與氣兼也故氣之變總以六周六因其六而一十百千之雖歷三百六十運猶三百六十日也

天六地四天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神惟人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之聲以類而各能其一無所不能者人也推之他事亦莫不然惟人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理不祥莫大焉

又因上六四而言之天倍參而六地倍兩而四氣以六變惟神之宅天上浮而氣以爲質神妙其用則以神爲神者質清而神以靈也體以四分惟氣之宅地下凝而質以爲質氣流其化則以氣爲神者質實而氣以虛也乾資始則神之神坤資生則氣之神也故物類有萬本天本地而兼神氣之全者惟人物蠢而人靈禽獸聲各能一而人無不能他事皆然在他類或本天而分稟日陽於陰不足或本地而分稟月陰於陽不足人則合天地日陽月陰交相變化而兼得之以爲用故一能無所不能視他類之生貴何如之

天地生人與以至貴不自貴而甘下同於物斯悖生理豈非不祥之大乎故君子踐形復性之爲貴也

陰無一陽無十陽無十故不足於後陰無一故不足於首

天數始一地數始二故陰無一地數終十天數終九故陽無十無十則一三五七九數不足於後無一則二四六八十數不足於首

粵洲發明謂前不言一存之以爲體後不言十藏之以爲用十之後乃一之所始圖之復也一之前乃十之所終圖之坤也始終之會貞元之交其卽一動一靜之間乎似於本旨之外另生解也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數而天地之相衘晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四十九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一元範之數也大衍之數其算法之原乎是以算數之起不過乎方圓曲直也乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣

列河圖天地之數而明參伍以變錯綜其數之用天地之數與數相衘晝夜之變與變相交也衘者前後連而緊接交者彼此合而互乘參則天一地二之連合伍則一四二三之互併由是而參因伍乘爲錯爲綜數無弗極變無弗通其不變者一也一爲數之始以生數統數而非可以數命也故一物不曰數物一一如一矣自一一以上二二三三四四五五六六七七因而乘之爲四爲九爲十六爲二十五三十六四十九莫非用數之所積其變也凡舉天二十五數乾策三十六數大衍用四十九數卦六十四數幷元範八十一數胥隨所用之變而遞周焉乃知一不變體統陽也一以上皆變用合陰也大衍虛一分兩掛一揲四歸奇合扐而用四十九策變化推移其卽算法之原乎是以方圓圍徑曲直勾弦算法

十二變而成三百八十四有十其三十六以當一歲之正數而又倍其十二爲二十四以當間歲之閏數註見後七七四十九除一數以象掛一之數餘四十八數以八因之則三百八十四矣　逸菴註

多寡數不過是其乘之則生除之則消有實有法視此爲用舍是別無由算矣

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽爲用則尊陰以陰爲用則尊陽也

天陽體上最尊而宅神蓋臨乎地之卑而宅氣者也惟尊也物皆爲所役乾役坤與六子而日役月與星辰惟神也藏乎用坤與六子之用藏於乾月與星辰之用藏於日是也役物而物各類應其顯仁不待言藏用則歸諸太極之道天地萬物皆本道生而藏用而不自見此神妙之宅體一而給乎萬也乃知藏用爲役物之本天地之大萬物之賾範圍曲成鮮弗取法於道矣道相爲用陽道一而已自其分而言陰體而陽用而互用交尊陰陽原合震至兌皆用陽陰上則尊陰巽至艮皆用陰陽上則尊陽陰固卑而役於陽在藏用則有尊陰之理陽固尊而役於陰惟藏用則益見尊陽之實故役物以用陰也藏用正尊陽也

陰幾於道故以況道也六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

道合陰陽而陽顯陰藏藏而不見道無可指然陰靜以胎陽之動陰體以藴陽之用其幾於道也亦顯矣故大衍以不用含用之數況之況夫道也就蓍策卦變言道卽數而存其六變八變十二變又六十四變四十九變變與變相乘無非道之愈變而愈有乃以成三十六六十四三百八十四皆此六因六八因八七因七而揲蓍乾策之數幷卦數爻數無弗具焉是又數與數相積益以況道之愈衍而愈無窮也而原於其道之所周變者陽爲之用皆有不變者陰爲之體也故陰幾於道也

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲唱陽知其始而享其成陰效其法而終其勞

獨陽不立以陰爲基孤陰不見待陽乃唱奇偶之相倚體用之相須也故乾知始而享坤之成陽得陰也坤效法而終乾之勞陰從陽也觀天自臨以上地自遯以下其基之象乎天以泰變升地以升變泰其唱之象乎

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者爲有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者爲實故陽體虛而陰體實也

陽性明陰性暗明則能知能見而顯於有暗則不能知見而藏於無故顯仁者陽藏用者陰也然陽以知始陰以作成始以開乎成而未究其成故有所不徧成以畢乎始而已統其始故無所不徧陽造有而新新而趨故則有去矣陰守無而故故而含新則常居矣蓋用行體居陽動而賓而陰靜主也實云者宅氣以體見爲虛而實實也其無不徧而常居者是乎虛云者宅神以氣見爲實而實虛也其有不徧而有去者是乎又按日月星皆能知見而有曜惟辰則不能知見而無光有曜者有時而隱故有所不徧而或有去若辰則日月星之所經無所不徧而常靜以居日月星象有而體虛辰則象無所體實然月亦陰體而與日星同者同乎天之用而辰則不用之體故專就辰言也

氣變而形化形可分而神不可分陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅陰對陽爲二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主於陽則歸之於一也

言乎變化則有氣與形之分氣陽屬天變者天之氣之以時變也形陰屬地化者地之形之以物化也故日月星辰之成象於天者皆應氣之變水火土石之成質於地者皆從形之化粵洲以上卦（乾兌離震皆陽儀巽坎艮坤皆陰儀除下）變屬氣下卦變屬形覺又一見矣然氣者神之宅也氣變成形而神具焉形則有可分如五行之各成形可分而命之神則周流而不可分如五行未成形以前與成形以後無非此一氣之醞釀運旋於其間神妙而莫由分指也彼一以四變形分神合從可知已

試觀水火之成孰先孰後乃見陰陽之故相須陽生乎陰先成者水陰生乎陽後成者火水之生以天一火之生以地二水成以地六火成以天七一與二六與七先後不待言乃知陰爲體陽爲性陽生陰陰亦生陽體須性性亦須體兩不可缺若陽去是有體無性其究也陰以竭若陰盡是有性無體其究也陽以滅是故動靜互根生成之道悉具之乎數也道之謂陰陽各一也以陰對陽則爲二而所主惟陽陽尊而神以役陰者也故陽之來復萬物向生陽之去盡萬物就死合天地之生與成萬物之變與化其生死一主於陽之來去雖二而歸於一也

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也故爲陰中之陽故天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半盈半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見乎晝陰中之陽星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也星爲日餘辰爲月餘

內篇太陽爲日陽中陽也太陰爲月則宜爲陰中陰而此曰陽中陰或以乾兌皆四象之太陽乾一兌二而兌爲月陰麗於陽中又

一上係兌陰之陰係坎柔之柔說顯
畫二陽係離陽之剛係艮剛之更
正畫之陽係震陰之剛係坤柔爲
論乾陽之陰係巽剛之柔係其明

分在橫截上半天陽故爲陽中陰也少陽爲星陰中陽也少陰爲辰則宜爲陽中陰而此曰陰中陰或以離震皆四象之少陰離三震四而震爲辰陰隱於陰中又分在橫截下半地陰故爲陰中陰也至於坤艮同爲四象之太陰於地曰太柔而坤八艮七柔中又分柔與剛爲水爲火猶乾兌也坎巽同爲四象之少陽於地曰少剛而坎六巽五剛中又分柔與剛爲土爲石猶離震也雖似與內篇小異其間之辨析微矣故推言夫四象之用又若有錯綜之變乾日兌月屬天陽中之陽與陰坤水艮火以地從天則亦屬地陰中之陽與陰離星震辰屬天陽中之陽剛而陰柔坎水巽石以天視地則自屬地陰中之剛陽而柔陰此立天之道曰陰與陽而剛柔已具立地之道曰柔與剛而陰陽並存故可交相錯而合相綜也無他天中有地地中有天也更推詳之晝陽也而月有時可見則陰麗陽中夜陰也而星於時始見則陽見陰中維天晝陽夜陰無時不見日則見晝月則見夜半不見者月之朔望弦晦盈虧不常而星之見夜亦半爲隱沒凡皆日次天月次日星又次月辰見而當晝者貴半見而從夜者賤也其陽尊陰役殆猶君臣之等乎抑半見又不特月星爲然日之轉隨天月之行隨日星之見隨月故星之半見於夜以法乎月而月之半不見於夜未始非法乎日與天天之明晦相半日法天而盈縮亦半之月法日而盈虧亦半之星法月而動靜亦半之陰陽相隨義固如是故天道陰陽互藏其根交相爲有日陽中陽爲暑之道而月則陽中陰不言寒者以其陽類而能見於晝若星又陰中之陽惟見於夜辰則陰中陰而爲天之壤舊云無星處皆辰猶無石處皆土壤也辰之數凡十有二謂日與月交會之次也蓋辰爲天之體其充周惟氣而無物象之可指也以附於日月之餘則星爲日餘分陽光而可見辰爲月餘從陰晦而不可見也故日辰紀以十幹月辰紀以十二支正餘之分俱統之矣

天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生是以震天之陰也巽地之陽也地陰也有陽而陰效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之不可伏者不見於地陰之不可尅者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而爲陽所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而爲陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也日在於水則生離則死交與不交之謂也

震爲天之辰不見者天德剛而柔以伏也伏故不見巽爲地之石不生者地體柔而剛以克也克則不生震陽而陰多巽陰而陽多也地生陰陰效陽有陽爲尊成象之謂乾而陰效之效法之謂坤故至陰莫如辰至陽莫如日震之乎乾皆在天數若地則坤爲水艮爲火效天之日與辰而已凡皆陽尊而役物陰卑而爲之用也是以列在地上如水火土石諸物莫不成質原其形質之生則陰中伏陽推其性情之生則陽中伏陰伏則互根陽乃生陰如離之陽消坎之陰生類也陰亦生陽如坎之陰消離之陽生類也卽其相生知其相尅尅此生彼陰陽類然故地陰效夫天陽要視夫伏與尅焉第陽有可伏有不可伏坎中一陽可伏巽上二陽不可伏不可伏者不見於地故地火常潛於石陰有可尅有不可尅離中一陰可尅震上二陰不可尅不可尅者不見於天故天辰常會於月就伏陽論之又有少有多坤十二陽艮二十陽伏之少其體柔而畏陽遂爲陽所用坎二十陽巽二十八陽伏之多其體剛而禦陽乃爲陰所用故坤水艮火火性剛而體柔與水俱動而隨陽畏陽故也坎土巽石土性柔而體剛與石俱靜而隨陰禦陽故也乃知陰效陽亦視陽之伏而爲斷也日乾南午中水坤北子中日而

在水乾交坤也陽來復而臨而泰萬物乃生所謂日一北而萬物生者是也若乾不下交坤日與水離則姤遯而否萬物九死所謂日一南而萬物死是也故水日宜交不宜離也

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽以三十起而常存二六也舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也易之生數十二萬九千六百總爲四千三百二十世此消長之大數衍三十年之辰數卽其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣凡甲子甲午爲世首此經世之數如干日甲月子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也本一氣也生則爲陽消則爲陰故二者一而已矣四者二而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言天不言地言君不言臣言父不言子言夫不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八日月星辰共爲天水火土石共爲地耳目鼻口共爲首髓血骨肉共爲身此乃五之數也

陰陽有氣有象氣無不可見象則有不可變者以天卦四象言乾陽中陽也純乎奇也年之一象之止舉十二月而可見震陰中陰純乎偶也日之一象之不可舉十二時而見也是極象之大者小者均之不可變者也其不可變者年則計月日則計時十二之外雖有歲差盈虛餘分而不以變其常數也若兌離皆二奇一偶兌爲陽中陰月之隨乎日也離爲陰中陽星之隨乎月也皆可變云者年以月紀而月則分乎十二月日以宿紀而日則分乎三十可分則可變也是以陰數從月支以十二起自子而亥周也陽數從日干以三十起自甲子而癸巳亦半周也十二爲一元之會數三十爲一會之運數而運之十二世世之三十年亦卽存乎是焉常存二六云者二六卽十二或陽數三十中常有陰數十二或陰數三十常存陽數十二中卽年月日辰以推元會運世概可知已故舉年可見月數猶舉元見會舉月可見日數猶舉會見運舉日可見時數猶舉運見世皆以陽數三十統陰數十二而見之也惟陽以統陰天乃含地水火土石地之四變不外日月星辰天之四變之中而天之四變月星辰又統於日日一變而含三衆變無弗具焉故一卦變四卦去初以交變上中爻而陽統陰居然可見矣由是以推六十四卦變二百五十六卦皆此一以含四之理也以言乎易之生數一二三四五一爲元二爲會三爲運四爲世當一十二萬九千六百年數以世總之爲四千三百二十世之數歸於一元奇策去五復一之旨也凡積陰陽消長大數而衍三十年爲一世辰數卽如上數夫六月爲一變爲一年消長小數六會一變爲一元消長大數以小見大從一世之辰數得一元之年數以大統小則一元之年數卽一世之辰數也而推其數之由衍自一年起一年三百六十日一日十二時得四千三百二十時三十年爲一世以三十乘之三十其三百六十日得一萬零八百日三十其四千三百二十時得十二萬九千六百時辰卽時也分之每十年凡四萬三千二百時也惟是世以甲子甲午爲首初首甲子至癸巳再首甲午訖癸亥甲子如冬至陽復甲午如夏至陰姤癸亥則六陰極癸巳則六陽極各三十年前圖經世之數以此始於日甲月子星甲辰子日星陽干月辰陰支迭爲甲癸而日甲之一又月子星甲辰子次第從之者也乃知一爲道宗日君綱而餘皆臣紀也夫乾統坤與六子日統月與星辰本爲一氣而遞生遞消自復至乾生者陽也自姤至復消者陰也陽生則物開陰消而物閉也故陰陽二者本一氣之運也太少四者本二氣之分也爻有六不離

乎三畫卦有八衹重乎四變究之四變統一一爲陽天也君也父也夫也謂之爲綱餘則陰地也臣也子也婦也謂之爲紀陰統於陽言綱不言紀可也故月星皆統於日陽固尊也然陽不獨運必得陰以配如天君父夫必得地與臣子與婦乃能生育萬物而成家道也故有一二三四則有二四六八其相配相衍者然也五則居中而總其數一不用而變惟四也以此故日月星辰合爲一天水火土石合爲一地耳目口鼻合爲一首髓血肉骨合爲一身各四共而成五之數也仍統於一而已

易有三百八十四爻眞天文也生者性天也成者形地也生而成成而生易之道也以天地生萬物則以萬物爲萬物以道生天地則天地亦萬物也道爲太極

易六十四卦爻三百八十四悉在圖中凡日月星辰之互經於天交錯往來條理井井自然成象緯之文天文於是乎見矣就其生數言之乾以一始性之本乎天也就其成數言之坤以二成形之本乎地也自復至乾生趨於成自姤至坤成反於生凡其變易無方無非道之寓也故道者天地萬物之宗也在天地生物則物之萬之而已在道生天地亦於萬物物之萬之而已夫道者何太極是也易有太極固已統天地萬物於其中矣

右河圖天地全數第一篇以首節爲綱領下皆逐節發明首節之義統論其數一而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四道生天天生地地生萬物太極一陰陽也逆從六十四而三十二而十六而八而四而二而一則萬物歸地地歸天天歸道陰陽一太極也於此見皇極統於一元經世觀物道蓋該於是矣

先天象數第二

天地定位一節明伏羲八卦也八卦者明交相錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故曰知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

易天地定位一節明伏羲八卦衍而六十四卦圖位其順天左旋進而得已生之卦皆謂數往其逆天右行進而得未生之卦皆謂知來易之數由逆而成惟定位不易曰通氣曰相薄曰不相射曰交錯皆易皆逆也逆則知來於以逆知四時震初冬至離兌中春分乾末交夏至已上陽日進而次第順生易而夏至後陽乃逆行右陰中而漸消矣巽初夏至坎艮中秋分坤末交冬至已上陰日進而次第順生易而冬至後陰乃逆行左陽中而亦消矣往來相推消長相乘四時循環陰陽順逆之數從可知矣○按邵子此節曰數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故曰知來也爲詞甚活似以天左旋右行之象以況順逆故皆用若字擬之未可執泥後云陽行陽中陰行陰中皆順陽行陰中陰行陽中皆逆往來順逆之說始了然矣

太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也十分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也

太極動靜分而陰陽兩儀立一分二也陰陽生下交而太少四象生二分四也曰陰與陽互交而生四象屬天曰柔與剛互交而生四象屬地乃成八卦四分八也各八具八卦之交而相錯成卦是生萬物則八分爲十六十六分三十二三十二分六十四也六十四卦陰陽各三十二皆本一陰一陽之分也故曰分陰分陽其陰柔陽剛相間迭用故曰迭用柔剛卦列六位老少交易如赤白合而成章也乃至十而百百而千千而萬猶根而幹幹而枝枝而葉皆以分而有合而統之以一愈大則其數愈少衍而分之以萬愈細則其數愈多夫衍而愈多從乎陽之闢乾則分闢之君也故乾以分之合而愈大從乎陰之翕坤則翕受之藏也故坤以翕之其闢而列於左儀自震而日趨於長故震以長之其翕而列於右儀自巽而日歸於消故巽以消之長猶幹長而枝以分枝長而葉以分復而之乾愈長愈分乾則極乎分之數矣故曰長則分逮於分極乾而轉姤則漸消也消則葉消而枝以翕枝消而幹以翕姤而之坤愈消愈翕坤則極乎翕之數矣故曰消則翕逮於翕極則復長也故夫離兌長以分之所由進坎艮消以翕之所由歸也

乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

乾南坤北天地定位此未交陰陽上下分也震巽一交交之初也兌離艮坎再交交之中未也震者乾陽下交於坤陰陽少而陰尚多兌與離則陽浸多矣巽者坤陰上交於乾陽陰少而陽尚多坎與艮則陰浸多矣震爲天辰艮爲地火陽少俱爲陰多所尅故辰常隱而火常潛皆不見也此自益以下至豫所以爲無數也

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也

前言四有體一無體天之四變具而一退居五地之四變具而一退居十是謂有無之極故有極者曰進新而有無極者曰化故而無也此云無極之前無象可擬純乎陰翕而含陽根是陰爲陽母而孕長男於其腹陽所由起於復也從乎陽闢而分陰枝是又陽爲陰父而生長女於其初陰所由起於姤也自巽消而至坤翕靜含之極天根以生自震長而至乾分動闢之極月窟以伏乃知千變萬化之妙一動一靜之間者是也

離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也

言乎離坎震巽之分離在天四卦之陽位日未出卯猶當夜分故爲陽中有陰坎在地四卦之陰位日未入酉猶當晝分故爲陰中有陽震與坤接坤當夜半之子而震始交之夜陰而陽生子半巽與乾接乾當日中之午而巽始消之日陽而陰生午中故震則坤陰之初變巽則乾陽之初變也兌者陽浸以長震而之兌未極於乾則猶爲在天之陰其卦二陽而猶一陰也艮者陰浸以長巽而之艮未極於坤則猶爲在地之陽其卦二陰而猶一陽也左方爲天皆本生數陽以資始言乎其始生也震一陽而二陰在上兌二陽而一陰在上合之則三陽皆下三陰在上地天交泰之義從可睹已右方爲地皆本成數陰以代終言乎其既成也巽一陰而二陽在上艮二陰而一陽在上合之則三陰皆下三陽皆上天地尊卑之位也尊卑則極體交泰則極用也

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

直觀乾坤則定上下之位橫觀離坎則列左右之門位定則天尊地卑其體以立門列則日東月西其用以行則乾分坤翕天地闢闔於定位之中而春夏顯仁以知闢秋冬藏用以知闔其大端也在離見坎隱日月出入於列門之間而晦朔相禪象入而之出弦望相推象出而之入其常度也故以日月之出入而隨天地之闢闔冬至陽復天陽初闢日北陸而趨西春分乃以坎躔以出陽闢方中而晝長度盈由之夏至陰姤地陰初闔日南陸而趨東秋分乃於離次以八陰闔已半而晝短度縮由之月則朔後由震趨乾上弦當兌象爲半闢當其由震以出暮乃在庚逮於望後由巽趨坤下弦當艮象爲半闔當其由艮以入旦乃在丙丙後於甲庚先於癸出入應卦闔闢互根審於位與門而已

一氣分而陰陽判得陽之多者爲天得陰之多者爲地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者爲剛多陰者爲柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

均之一氣而陰陽判焉得百二十陽多於八十陰者左陽爲天得百二十陰多於八十陽者右陰爲地配之則陰陽各半而天與地之形質以具按之則陰陽各偏而天與地之性情以分各半者百九十二陽百九十二陰統舉三百八十四爻而中分之則各半也各偏云者左則陽之數偏多於陰右則陰之數偏多於陽分就百二十多數而互勝之則各偏也惟是形質又分剛柔多陽者剛多陰者柔剛則地之火與石天之日與星柔則地之水與土天之月與辰也性情又分偏極多陽陽極多陰陰極陽極地之火亦似天之日陰極地之水亦似天之月也其間火能移水之性而使熱水能尅火之性而使寒日能易月之質而使明月能蝕日之質而使暗形質性情之分交相變化又有然矣

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後既成萬物也乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也

乾上卦兌至坤共十二陰餘做此

一卦上得八卦各四十八爻乾三十六陽一十二陰是乾取陽四分之一以與坤而受坤四分之一合而生三女一巽二離三兌是也是皆陰也坤三十六陰一十二陽是坤取陰四分之一以奉乾而承乾四分之一合而生三男一震二坎三艮是也是皆陽也乃知六子之生乾坤之合三男則乾與而坤承三女則坤奉而乾受也如兌本乾之三陽分一陽與坤而爲艮是兌以一與艮而艮反爲男艮之以一與兌而爲女不待言也坎本坤之三陰分一陰奉乾而爲離是坎以一奉離而離反爲女離之以一與坎而爲男不待言也六子之長震本坤之三陰巽本乾之三陽以初九初六二爻相易震反爲男巽反爲女兌艮坎離之相易皆視此而已合而言之六十四卦三十二陽三十二陰三百八十四爻一百九十二陽一百九十二陰其合乾於坤合兌於艮合坎於離合震於巽爻之陰陽無非各半俱本三陽三陰均爲配敵故即水火以況陰陽配而相生亦敵而相尅既無偏勝而有餘亦無偏乏而不足然後能既成萬物也既成言盡成亦即水火既濟之義歟按震巽以二相易或謂乾以二陽易坤而爲巽女坤以二陰易乾而爲震男亦可但與前三男三女承乾坤各四分取一之說似未合　乾上統左方坤下統右方一定陰陽之位不可易乾爲太剛天之日坤爲太柔地之水一定陽陰之名亦不可易坎本陰位附坤得離之一陽而名爲男離本陽位附乾得坎之一陰而名爲女是陽易爲陰名陰易而陽名是爲名可易而其位則離列天卦四位之陽坎列地卦四位之陰莫之可易也至於震本附坤位與坤連易而列乾

乾純陽坤純陰此名之不可易也乾仍綜乾坤仍綜坤此位之不易也離陽儀之卦

而曰中女坎陰儀之卦而曰中男是名可易也然坎仍綜坎離仍綜離此位之不可易也震本陽儀名曰長男巽本陰儀名曰長女是名不可易也震綜艮巽綜兌則位可易也兌陽儀而名少女艮陰儀而名少男且艮綜震兌綜巽是名位皆可易也逸菴註

陽天卦之首巽本附乾位與乾接易而列坤陰地卦之首是爲位可易而名則震名爲長男巽名爲長女是又莫之可易也若兌艮各以陰陽之一互易而分男女之名如坎離之名可易且以男女之少互易而分陰陽之位如震巽之位可易是爲名位皆可易也

按此節論名位未詳所指臆爲之說恐非本義或以乾坤坎離四正卦反轉觀之其爻位皆不可易而名則乾純陽名坤純陰名一定不可變坎陰陽名離陽陰名中間不無變易之處震巽兌艮四間卦反復觀之其爻位皆可易而名則震初陽名巽初陰名極辨不可紊兌陽而亦陰名同乎離艮陰而亦陽名同乎坎對交不無雜易之處此亦臆說未知其當否也存以俟訂

離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎離中孚頤大小過不可易也

離上下皆陽肖乾之體坎上下皆陰肖坤之體中孚上下皆二陽而中虛象重離亦肖乾頤中四陰而上下各一陽是爲長離與離體肖不言肖乾可也小過上下各二陰而中實象復坎亦肖坤大過四陽而上下各一陰是爲長坎與坎體肖不言肖坤可也肖似也乾坤離坎四正而中孚四卦肖之反復以觀皆不可易夫中孚大過左右乾而連兌巽頤與小過左右坤而連震艮而四卦又各夾離坎於其中其爲不可易惟其各肖故也

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止於六卦盡於八策窮於三十六而重卦極於六十四也卦成於八重於六十四爻成於六策窮於三十六而重於三百八十四也

八變而成八卦是爲體者無反易不反易之分六變而成八卦是爲用者則有反易不反易之分是以八卦之象反復以觀乾坤離坎不易者四兌反爲巽艮反爲震反者二以反易之二合不易之四是爲六變而成八卦其言三畫小成之卦乎因而重之重卦之象反復以觀乾坤離坎頤中孚大小過不易者八兌巽艮震復剝夬姤之類反易者二十八以不易之八合反易之二十八是爲三十六變而又合二十八於三十六乃成六十四卦其言六畫大成之卦乎故爻不過六卦不過八六八合而四十八爲蓍策掛一用揲之數以言乎策數三多者四六二十四兩多一少四七二十八兩少一多四八三十二此坤與六子之策未爲窮極惟二少四九三十六爲策數之窮此乾太陽之策一元之主十其策當朞三百六十言乎重卦之數各以四象二太策數合二少策數陰陽分類皆得六十有四而卦之全數具焉故重卦極於六十四也卦之六十當歲之一每卦六日六十卦三百六十日以其不易者乾坤離坎四卦之爻爲閏數主二十四氣故必極於六十四而卦始全六十四者卦成於八八而重之每卦各得八卦三十六者爻成於六六而因之每爻各當六策通六十四重卦之爻策凡三百八十四三百八十四者十其三十六以當一歲之正數而又倍其十二爲二十四以當閏歲之閏數也

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正地有四正而共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤坎離爲三十六卦之祖也兌震巽艮爲二十八卦之祖也

乾兌離震天之四象而乾離爲正坤艮坎巽地之四象而坤坎爲正正者各二其變天用兌地用巽本一變地用艮天用震又一變凡二變天地共用之合四正與二變乃以成八卦乾離天之二正而肖乾則中孚肖離則頤合爲天有四正坤坎地之二正而肖坤則小過肖坎則大過合爲地有四正皆反覆視之而不可易也正

也其變則二十有八如天用夬地用姤夬反爲姤地用剝天用復剝反爲復之類合八正與二十八變乃以成六十四卦故小成之卦六前正者四變者二是也大成之卦三十六後正者八變者二十八是也其三十六卦祖乾坤坎離不變者生變其二十八卦祖兌震巽艮變者又互生變也

卦之正變共三十六而爻又有二百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也四者乾坤坎離也八者井頤中孚大小過也十二者兌震泰既濟也陽四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三百八十四也

八正卦合二十八變卦共三十六以爻數六乘卦數三十六爲二百一十六此三十六卦爻數乾數適相合焉乾主用坤主體故此爲用數之策用數二百一十六則體數一百四十四用數三十六則體數二十四體數進四爲二十八用數退四爲三十二而體數包於用數言退知進三十六去四又去四歷三去乃得體數二十四焉進猶是也六十四卦左右各三十二位皆去三十六之四數而言之也而艮坎之策數適相合焉左三十二位屬天數右三十二位屬地數左方去益屯頤復右方去豫觀比剝以當無數各止二十八位左爲天中天數右爲地中天數故均謂天數三十六去八則二十八也而兌離之策數適相合焉按蓍法兌離女應列少陰三十二艮震男應列少陽二十八此言數而互易之未詳其旨至三十六乾策去十二而爲二十四坤策是爲地數天參其十二地兩其十二大衍全策四其十二參之爲乾兩之爲坤皆四分而去一也蓍法揲四去四去一四也去八又去一四併前爲八去十二又去一四併前再去爲十二三十六經三去而乾乃及坤於六十四卦中乾坤坎離當四者之去數實存之爲六十卦之本也幷頤中孚大小過當八者之去數實存之以爲五十六卦之本又幷兌震泰既濟當十二之去數實存之爲坤右方巽艮否未濟之本其去而不用皆存爲有本惟有本乃用之不窮也以小成陽四卦言之每卦三爻四三十二爻得陽爻八陰爻四或謂陽卦乾離巽艮陽剛之二太二少是也或謂左爲陽方乾兌離震四卦是也爻數皆合陰卦亦然以三十六乘八陽爻得二百八十八以二十四乘四陰爻得九十六以九十六合二百八十八得三百八十四乃知六十四全卦之爻已早具於三畫卦內矣

卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰也十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽各六對也十陽二陰十陰二陽各三對也

又以大成之卦言之其反對陰陽皆六如復姤夬剝陰陽皆一對五之類其二對四三平對各卦盡然在平對交易之卦凡十有二對既未二濟當寅申冬春夏秋之交泰否當巳亥春夏秋冬之交四交四立疊用四卦當之四卦各二對其間咸恒豐旅漸歸妹渙節損益噬嗑賁隨蠱困井凡八對幷前四卦疊用爲十二對在二對四之卦遯大壯需訟无妄大畜睽家人兌巽革鼎皆八陽四陰臨觀明夷晉升萃蹇解艮震屯蒙皆八陰四陽凡各六對其十陽二陰姤夬同人大有履小畜十陰二陽復剝師比謙豫皆一對五之卦也凡各三對對卽體之對待而流行之用在其中矣至於天地各四正乾坤坎離中孚頤大小過存之於不易之數不在易論故去而不列反對例而其六爻相對未嘗不同也

一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十六五變而三十二六變而六十四卦備矣復至乾凡百有十二陽姤至坤凡百有十二陰姤至坤凡八十陽復至乾凡八十陰乾三十六坤十二離兌巽二十八坎艮震二十夫易根於乾坤而生於復姤蓋剛交柔而爲復柔

交剛而爲姤自兹而無窮矣

卦凡六變乾而之兌一變含夬而二矣乾而之離震二變含大有大壯而四矣乾而之巽坎艮坤三變含小畜需大畜泰而乾位之八卦成矣四變則統含兌位之八卦履兌睽歸妹中孚節損臨而成十二矣五變則統含離震二位之十六卦同人革離豐家人既濟賁而明夷與无妄隨噬嗑震益屯頤復而成三十二矣六變則統含坤艮坎巽四位之三十二卦自剝而至於姤幷前而六十四卦備矣此本粵洲說竊疑不然按儀象横圖太極第一變而兩儀立卽一變而二之謂一陽含一陰也第二變而四象分卽二變而四之謂陰陽上各含一陽一陰也此猶未成三畫之八卦至第三層變則二陰二陽之上又各一陽一陰卽四象生八卦之謂謂之小成可矣第四變八卦之上又各一陽一陰倍之爲十六互而爲十六事者此也第五變又倍十六而爲三十二至六變倍三十二而爲六十四因重之卦於是乎大成而備矣蓋卦止六爻爻具六變每一變含二二變含四三變而六爻之中已周八卦四變以上各以倍增皆此變法舊解適啓人惑耳圖之左陽右陰奇偶之畫一一相對復至乾姤至坤陽列左者百有十二陰八十陰列右者百有十二陽八十其每位八卦得陽畫者乾三十六貞二十四加悔十二也坤貞皆陰無陽惟悔得十二離兌巽得二十八貞十六悔十二坎艮震得二十貞八悔十二也卦合蓍策除掛一用四十八統一位八卦陰陽之畫皆此數也合八位八卦計之陰陽各一百九十二而陽爲之用當升降於陰爻中多寡之數其消長之運然乎夫乾坤尊卑定位不易爲易之根也復姤剛柔始交易從不易而生也自兹一易二易三四五六易則生生無窮體立而用行也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可以見之矣

陰陽互易其方其行皆逆故陽行右方陰行左方無非易也陰陽自行其方其行皆順故陽行左方陰行右方無非順也順逆之說不一就圖位八卦觀之左震一陽離兌二陽乾三陽右巽一陰坎艮二陰坤三陰此順行其方也左乾無陰兌離一陰震二陰至坤則三陰右坤無陽艮坎一陽巽二陽至乾則三陽此逆行互方也順則自左旋右如天之順行逆則自右旋左如日之逆行也以此求之每位八卦逐次皆然且以六陽六陰觀之復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽皆陽方之卦姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰皆陰方之卦其行也皆順乃圖左則夬一陰大壯二陰泰三陰臨四陰復五陰圖右則剝一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽其行也皆逆順則往而向進逆則來而向回順則陰陽不易其方逆則陰陽交易其方也易曰數往者順知來者逆是故易逆數也此自然眞至之理按圖可見者也

生生長類天地成功別生分類聖人成能

民生物生莫不有類皆稟陰陽剛柔以生其生以長其類順而遂之逆而制之天地生長之功所由成者此也有聖人者從而畫卦推象列左陽右陰之圖明順往逆來之理於以別其或稟陽或稟陰而生分其或成剛或成柔之類而天地之變化悉歸其裁成輔相之中其能事之成不其至歟

先天之學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

凡此者先天而天不違謂之學天可也故曰先天之學要皆聖人之心法按其方圓二圖皆與河圖五十居中虛含四生四成而各因之以起數者相準蓋外以流化運事數周於萬中以宅心生極法貫於一起乎中者生乎心者也三才此法此心一而已今觀圖

法復至乾姤至坤臨至師遯至同人陰陽之橫直分界悉起於中中主體圜圖起南北之中體乎乾坤次雷風次水火次山澤而坤左乾右諸卦分而成列矣方圖起上下之中體乎震巽次晅潤次止說次君藏而雷動風散諸卦别而分類矣故人受天地之中以生中位太極方圓動靜之間可以觀矣在圖其象數而無文辭天地萬物理盡其中終日言論而不離是亦終古範圍而不能外是耳

右先天象數第二篇皆以發明圖卦之精藴象數森齊統乎一中中為太極為人心圖法即心法學者即圖以見心可也

皇極經世書緒言卷之七上

皇極經世書緒言卷之七下

明黄粵洲先生註釋

宋邵康節先生著　　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

先天圓圖卦數第三

先天圖者環中也自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮

圖曰先天謂天亦不離乎中而圖以環之範圍而不過也故就圖之分陽分陰察其升與降之相因知其生與消之相乘復而至乾一陽進於六陽姤而至坤一陰進於六陰一自下起一以上極皆自下遞生而升上故謂之升升者生也反之則自上而下六陽者降至於一陽而陽不消乎六陰者降至於一陰而陰不消乎故降者升之反消者生之對也復陽上升日生一日而陰以日降而消姤陰上升亦日生一日而陽以日降而消萬物之情類樂生而惡消天地之數各從消以趨生故陰消於陽生之中陽升則陰降陽消於陰生之內陰升則陽降以圖言之復者陽卦之生自下至夬而陽五陰一乾乃純陽而無陰矣姤於是乎一陰生姤者陰卦之生自上至剝而陰五陽一坤乃純陰而無陽矣而復於是乎一陽生而或以復爲陽生自下夬爲陰生自上又一旨矣至於首陽足陰天上地下而陽常起下萬物反生品彚之種根從地出蹄角之族首向下垂故六爻列位下以爲初而二氣旋生極而必反是以姤陰極而坤乃生陽復陽極而乾乃生陰周而必復終則有始陰陽互生推遷今古以知天地之無窮皆循環之不已是則所謂環中者也

辰至日爲生日至辰爲用逆爲用也

震於象爲辰乾於象爲日震而之乾寅至於午辰至日也一歲之春夏也布氣滋生其生也順乾而之震午至於寅日至辰也一歲之秋冬也斂氣藏用其用也逆

四正者乾坤坎離也觀其象無反復之變所以爲正也

乾當午坤當子離當卯坎當酉四卦足爲四正八卦兌可變巽震可變艮惟四正反復觀之其象如一而無所變不變者正非正皆可變也

陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相攻故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽多也故晝數多夜數少秋冬陰多也故晝數少夜數多

爻分陰陽數當晝夜晝陽夜陰爻位間次相銜則天地之往復無斷無續相攻則陰陽之乘除有長有消也故日則一晝而一夜歲則三百六十晝夜爻以是爲間雜晝陽而剛夜陰而柔爻以是爲交錯故春夏猶晝陽爻之數多凡百有十二陰爻之數少祇八十而已晝乃贏於夜秋冬猶夜陰爻之數多亦百有二十陽爻之數少祇八十而已夜常贏於晝此可觀四正而察其數焉

氣一而已生之者乾也神亦一而已乘氣而變化出入於有無生死之間無方而不測也

陰陽皆一氣之流行而主之者乾陽尊而神流行總一神之玅運而乘之者氣變易而化故氣至而滋無而之有氣反而息有而之無有則物以生無則物以死日南日北隨乎陽而出入圖左圖右視其卦之體用易謂神無方其變化不可測要統於一而已

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二生數以十二起而一非數也非數而數以之成也天行不息未嘗有晝夜人居地上以爲晝夜故以地上之數爲人之用也天之有數起乾而止震餘入於無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體爲基而常隱其基地以用爲本而常藏其用也天以氣爲

主體爲次地以體爲主氣爲次在天在地者亦如之

大傳言天一一者天之開數之起也有地以配之一乃生二天一陽地一陰一併一而爲二矣二者晝數屬陽夜數屬陰晝夜之象陰陽之分也是有二也原其所統則氣一而已一分而爲二二得一而爲三元之統會其數十有二會之統運其數爲十者三運統以十二世世統三十年爲二爲三更遞以變數在二而變以三數在三而變以二二三合而五然猶三五以變之統乎凡以錯而陳之綜而貫之條理其緒經緯其全而數於是乎成矣故一無可易易自二生偶以合奇始成變化自三以上衍於無窮元會運世歲月日辰分秒之數皆自十有二起故謂數起於一一實非數一乃有二數由以成惟一則專惟二乃化陽與陰合參與兩倚倚數可數推非數則數本也乃知一體二用不息者天行之健有一而已晝此天行夜亦此天行天未嘗告人以晝夜而晝則日升於地上夜則日沉於地下地下之行猶之地上第人居地上見升不見沉則以其所見爲晝以其所不見爲夜乃以晝爲陽夜爲陰故地下之數體潛而藏地上之數用見而著也故天之四卦元一會十二運三十二三體統於一而一實施用於二三以變中也乃其於不用見體數左陽數起乾而止震皆爲天之有數凡二十八震位餘四卦益屯頤復則入於無數震於天爲辰人所不見故謂之無可也坤元應乾元之一艮數應兌數十二爲會右陰去一自謙否以下皆隱是卽去坤起十二者起艮爲山艮於地爲火去之數自此起故云去一起十二謂艮起入坤火潛不見由晝入夜合天辰之四亦爲十二而艮又正當十二之會也故天以辰爲體體基於靜而常隱地以火爲用用反於靜而常藏蓋震者靜而之乎動而未離靜根艮者動而歸於靜而以蓄動機也在日月星辰皆天行之氣天之行主氣辰其爲天之體乎氣先而體次故辰不見在水火土石皆地勢之體地之勢主體火其爲地之用乎體主而氣次故火常潛夫成象則主氣成形則主體天地以氣體分而在天在地之物亦如之矣在天者日月星之與辰氣之主也而辰爲之體在地者水土石之與火體之主也而火爲之氣故不見而常潛也

天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也

乾天坤地本起於中屢變不離子復午姤臨泰壯夬而乾皆天根之於中復而陽以敷也敷之者惟中遯否觀剝而坤皆月窟之於中姤而陰以翕也翕之者惟中人爲天地之心故居天地之中心爲人身之主故居人之中受中以生者人樞中以運者心也心之用象日月日中則盛太陽懸午月中則盈太陰當望故君子探天地之本考日月之度心乎中以爲貴也

右先天圓圖卦數第三發明環中起數之由見天地之氣體屢變而不離乎是也故君子終日言之而亦不離乎是

先天方圖卦數第四

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也乾坤起自奇偶奇偶生自太極

以言乎方圖諸卦以乾坤否泰爲之綱而莞乎四維之各十六卦大抵惟交乃生其西北天卦自相交皆一乾二兌三離四震爲之貞而互交不出乎此也其東南則地卦自相交皆八坤七艮六坎五巽爲之貞而互交不出乎此也天交天地交地各以類從而陰陽分統奇偶不配物無由生若東北則地之四卦交於天之四卦凡十六卦而皆陽得陰偶西南則天之四卦交於地之四卦凡十六卦而皆陰得陽配始爲男女合而子嗣生故否泰爲乾坤之交而卦生在奇偶之合謂諸卦不交於乾坤者則生於否泰蓋言交也乾起自奇奇生於太極之動儀而象數從乎陽坤起自偶偶生於太極之靜儀而象數從乎陰奇偶盡則剛柔分乾坤交則奇偶會卦於是乎生生不窮矣或謂西南諸卦天上地下動物應之生氣在首東北諸卦地上天下植物應之生氣在根其亦大致然乎○按邵子有曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恆益起意水火相尅既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四學者究心自是精意矣

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽陰剛故無子

子云者或指所生之卦言也卦凡有八乾一統七兌二統六離三統五震四統四巽五統三坎六統二艮七統一子之數如之至坤爲全陰後無生卦故云無子循方圓從横考之可見又云乾七坤六兌五艮四離三坎二震一巽無或又於乾坤交而爲否泰山澤交而爲損咸水火交而爲既未濟雷風交而爲恆益諸卦循其次而數之其曰七五三一皆陽數六四二皆陰數陽進一以唱陰陰退一以奉陽言乎子數靡弗如是獨巽以陰剛而言無震陽一子故巽陰退而無也按此節子數未詳何指粵洲之説似能細分恐亦臆揣也俟訂

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也艮兌六變是以月止於六共爲十二也離坎五變是以日止於五共爲十也震巽四變是以體止於四共爲八也

自其變言之乾而之否坤而之泰凡歷七變而止乾陽爲晝坤陰主夜晝七夜五夜七晝五乾七當夏晝坤七當冬夜俱不過七分凡應七變艮而之萃兌之大畜中歷六變月卦陰陽各六歲周十二其艮兌之變數乎坎而之需離而之晉中歷五變旬日於數各五甲癸其十其離坎之變數乎震之乎豫巽之小畜中止四變乾坤之體各止四卦合乾與坤乃其爲八陰陽剛柔列二太二少是其爲變者四而其所統者八矣

天之陽在東南日月居之地之陽在西北火石居之

日月居東南天陽所在之方也火石居西北地陽所在之方也按圓圖乾日兌月位當東南而艮火巽石艮猶位在圓圖之西北巽則方圓二圖俱不居西北之位何以云云或謂地火之潛於石故併石言之粵洲謂坤艮爲水土在方圖東南巽坎爲火石在方圖西北或間或並未詳

日有八位而用止於七去乾而言之也月有八位而用止於六去兌而言之也星有八位而用止於五去離而言之也辰有八位而用止於四去震而言之也日有八位而數止於七去泰而言之也

日月星辰每卦各有八位而用去本位正卦止用其子七六五四而已故方圖西北乾至東南坤中連兌離震巽坎艮悉去之不在數內依次數其子卦故數日用七而去泰也而數月去損數星去

既濟數辰去益并包地四卦俱可概已

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十二日也

日乾月兌月自兌起如日自乾起之例也日不及天度而一歲常有三百六十六日月不及日度而一歲常有三百五十四日合朔之所虛與氣盈各六日凡十有二日故周歲十二月常餘十二日觀於乾七兌六月不能及日之數視日月之交會陰陽之盈虧歲差從可定矣

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

天陽南陰北圓圖可觀地陰南陽北方圖可考人陽上陰下視未交之前與圓圖合陰上陽下視既交以後與方圖準否泰天地之交并咸損恆益既未二濟六子之交俱可按圖而悉矣

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰

男陽女陰人之成男成女與物之成陽成陰無二道也均之稟乎乾坤而已陽主動物陰主植物

圓數有一方數有二奇偶之義也六卽一也十二卽二也天圓而地方圓者之數起一而積六方者之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者天之用也十二者地之用也天變方爲圓而常存其一地分一爲四而常執其方天變其體而不變其用地變其用而不變其體也六者并其一而爲七十二者并其四而爲十六也陽主進故天并其一而爲七陰主退故地去其四而止於十二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於八而天之用極於七地之用止於十二也圓者裁方以爲用故一變四四去其一則三也三變九九去其三則六也方者展圓以爲體故一變三并之四也四變十二并之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極於十六也是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而爲四分四而爲十六皆自然之道也圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲六十也圓者徑一圍三重之則六也方者徑一圍四重之則八也裁方而爲圓天所以運行分大而爲小地所以生化故天用六變地用四變也

圓數天數也有一本天一也方數地數也有二本地二也一者圓之根二者方之根一爲數之奇二爲數之偶方圓之數奇偶之義也乾之畫奇一也一以函三兩之則六六不離乎一故曰一卽六也坤之畫偶二也二而生四參之十二十二不離乎二故曰十二卽二也在乾之畫六無非一奇坤之畫十二無非二偶其義了如而徑一有圍三圍四之分倚數兼用參用兩之積規不圓而生圓矩不方而成方皆本天本地一以旋之二以合之而已蓋言數非言形而形寓其間矣夫圓以準天言圓卽言天方以法地言方卽言地天統乎地圓函乎方方圓之數皆起於一一積而六三其一而兩之不言變而圓者之數渾以完矣一積八而變爲十二兩其四而又三之方者之數截以明矣在天地之用數各三合而爲六常以六積而變天地之體數各四合而爲八又常以八積而變如六六三百六十天之圓度以周八八六十有四卦之方位以齊俱可按矣十二者信其六也而云亦以八變蓋體四用三各去其一八而倍之爲四四十六每四去一則去其四一變爲十二是四四變三四虛一以函道本自然者也故元十二會運十二世歲惟十二月日惟十二時皆以八積而變可也各虛一焉可也八者天地之體數各四也八去二而六十六去四而十二皆體四去一而用三之積也六者天之用六六三十六而陽數具十二者地之用積而倍之二十四而陰數具天變體四之方以爲圓含徑之一於圍

之三不用一而一常存是變者方之體未常變者圓之用也地分圓數之一以爲四析乾之奇爲坤之偶非毀方而方常執是變者圓之用常不變者方之體也故方圓形也變與不變則數也乃六併一爲七從乎陽之進一常行於六之中十二幷四而十六從乎陰之退四常執於十二之外故謂天變方爲圓而存一卽裁四爲三以妙其用非竟舍一也謂地分一爲四而執方卽辰圖爲方以復其體亦非不根乎一也惟天之用圓其一常存地之用陰其一常晦存者一見一晦者一反成四而不見一也此八爲天地之體數而極於七者天之用止十二者地之用也故圓非徒圓也裁方以爲用本一也變之爲四方矣四復去一而爲三方者裁一隅矣三其三而變九九復去三而爲六三函於中方乃歸於圓矣圖之運行周於圓其視此乎方非徒方也展圓以爲體本一也變之爲三圓矣三併乎一而爲四圓者展而平矣四其四而還變十二十二併乎四而爲十六四執乎方圓乃歸乎方矣圖之均齊於方其視此乎皇極用數成於三極於六去四正乾坤離坎二十四爻爲閏策而用六十卦三百六十策當期之日準天圓也體數成於四極於十六分羅縱横斜交各一十六爲方卦併四方各十六爲六十四卦具二篇之全法地方也是以圓可卽徑知圍倍徑一圍三積之成六故云起一而積六方則徑一圍四一而四分之又四分其四而成十六皆八之積八之變云也乃知方圓本奇偶之義奇偶合天地之數無非自然之道也其言六變何也圓者積六六六而進之爲三十六經六十變則三百六十已列於前矣其言八變何也方者積八八八而因之爲六十四通六十四變則三百八十四幷具其中矣其六十獨言進者何也陽主進是以進之爲六十六用數變乃言進八體數不變不言進可也其言六言八又何也重徑一圍三則六重徑一圍四則八六則成爻之六位而周流六

虛圓之用八則四象生八卦而一貞八悔方之體也其裁四爲三卽裁八爲六天數三十六進而三百六十而運行之天度以周故曰天所以運行其分四之大爲八之小又分八之大爲十六之小至於分十六爲六十四分六十四爲二百五十六分之又分則小而益小地生萬物小至微芒無不隨化以生故曰地所以化生故天用六變裁四變之一以周其度地用八變實分四變而八雖愈小而不離乎四也總之圖圓數有一三六皆屬乎圓方數有二四八皆屬乎陰二之積也

圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州幷地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因而造易禹箕敘之而作範也

圓視乎星天行之運循乎星次而曆紀授時肇之乎此也月令謂星回於天其周而復始可不謂圓乎方視乎土地勢之開因乎土壤而州井啓疆放之乎此也禹貢謂庶土交正其截然以分可不謂方乎故圓者星也河圖之數圓而準諸天者此也方者土也洛書之文方而法乎地者然也如羲文造易禹箕依範易圓而範方從可思已

右明方圖卦數

後天象數第五

起震終艮一節明文王八卦也至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣

易明文王八卦起帝出乎震終成言乎艮得天地之用乾坤離坎未交為體既交為用泰則乾與坤交大者亨矣既濟則坎與離交小者亦亨在羲圖主體文圖主用言也按乾陽極於午反其所自生則於子奇起於復也坤陰極於子反其所自生則於午偶起於姤也坎本位西要其所以終則於寅水之交於火也離本位東要其所以終則於申火之交於水也此從乎羲圖而言之也而文圖因而易之乾置西北坤退西南猶父母既老而就閒位長子代父則出震而用事矣長女代母則齊巽而獻功矣坎得乎坤陰之位離得乎乾陽之位各於中爻互交坎則陰中交陽坤之變體離則陽中交陰乾之變體故此離自東降而南坎自西降而北猶然得乾坤定位也乃兌居西方艮居東北二少為偶依母隨兄維天有時維地有方此各應乎地之方而時行物生乃循春夏秋冬之序矣至哉文王之作易法乃盡於是矣

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陰純陽也故當不用之位也

易有交易變易之義惟交乃變總不外乎一陰一陽互易而已就對待言則一彼一此之交換就流行言則一來一往之迭乘交始乎東西坤交一陽而震自下起河圖之三八木位也於洛書亦位於左三乾交一陰而兌自上來河圖之四九金位也於洛書則位於右七卯日出而為朝酉日入而為夕震兌二卦當之春秋視朝夕交極於南北坤交陽中而離升極上河圖之二七火位也於洛書則位乎戴九乾交陰中而坎降極下河圖之一六水位也於洛書則位乎履一陽極午中而變姤陰極子中而變復離坎二卦當之寒暑視子午其東南巽東北艮同居天地之用列中極之左偏於河洛為間位雖不謂正交而坤以一陰雜乎乾陽之下乾以一陽雜乎坤陰之上猶之交也二氣之雜揉萬物之雜賾於此當之若夫乾以純陽之卦不交乎陰而位乎西北陰極生陽之前坤以純陰之卦不交乎陽而位乎西南陽極生陰之後皆老退不用事而以生長之事寄之長男長女震以出之巽以齊之乘陽氣以發揚而南訛離見西成兌悅北歸坎勞要終於成艮是父老而衰以戰母老而傚以殺乾固不用坤半用而亦不為用凡以二老之用事處先而時已過六子之用事處後而時當位也按先天後天之分前賢或因此擬之亦云其意而未可泥也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地之用乾極陽坤極陰是以不用也乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也

兌離巽三女陰卦而爻畫二陽艮坎震三男陽卦而爻畫二陰易謂陽卦多陰陰卦多陽者是也蓋三男坤體索諸乾而各得一陽三女乾體索諸坤而各得一陰此交易而變是為天地之用蓋陰陽純而不交則主體陰陽交而互易則主用故乾坤為陰陽之已極不自用而用子如父母開先用事既老就閒子婦當位後起乘時故九變為八六變為七而乾坤居不用之位矣自其開先言之羲圖乾南坤北南北為縱此天地定位父母居中六子橫排交對不易而為變易之本前賢擬之為先天就其立體言也自其承後言之文圖震東兌西東西為橫此木金布令春秋應時六卦縱行

錯立變易而爲不易之用前賢擬之爲後天就致用言也夫天無先後學無先後天邵子蓋明羲圖卦序尊乾坤以開六子之先文圖卦序任六子以承二老之後故先之後之云耳

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道也

夫學易學天也天何先後之分學何先後天之異第就羲圖之乾坤定位六子分布於不易而函變易之體於大中而開大用之先謂之爲先天之學體天極於心千變萬化之所從出可也就文圖之乾坤退老六子當位於變易而致不易之用於後起而代先開之終謂之爲後天之學展天事於跡四時百物之所由叙可也夫藏用者心顯仁者跡跡因乎心心著於跡出焉闔而之闢自無而有而萬物以生入焉闢而之闔自有而無而萬物以死皆是道一動一靜之所爲而孰先藏之孰後顯之天固不言而學從二圖以兼該焉可矣

後天周易理數第六

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而否泰爲上經之中咸恆當下經之首皆言乎用也

易上下二篇皆言天地之道始乾坤以明本也萬物皆祖乾坤天地定位其本乃建中坎離以著用也萬物皆資坎離日月懸象其用乃昭終既未濟三陽三陰之相間體協乾坤一水一火之互交用合坎離其否與泰列上經之中咸與恆當下經之首無之非言用者君臣之合夫婦之配道蓋具諸此矣

坤統三女於西南乾統三男於西北上經起於三下經終於四皆交泰之義也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心矣

坤位西南統巽離兑三女乾位西北統坎艮震三男女從母男從父也而女上男下道成乎交乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故卦六十四分爲上下以象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也此言上經起於三謂以上之三起下之四下經終於四謂以下之四終上之三莫不皆有交泰之義焉交乃言用乾用九而變六坤用六而變九大衍約乾坤之策用四十有九皆不越乎交合而成變化其用無窮而潛龍乾始勿用即大衍虛一不用而函用之本也此用之所以爲大而聖人之心無而含有一而含萬從可見矣

自乾坤至坎離以天道也自咸恆至既濟未濟以人事也易之首於乾坤中於坎離終於水火之交不交皆至理也

上經言天道下經言人事列乾坤於首坎離於中水火之交而既濟不交而未濟於終皆有至理凡以合於天也

乾坤交而爲泰變而爲雜卦也

通觀諸卦乾剛坤柔兩兩對交皆成泰象變而不對如大過至夬

斯爲錯雜故以雜卦陳之

乾坤坎離爲上篇之用兌艮震巽爲下篇之用也頤中孚大小過爲二篇之正也

乾坤坎離不變體卦也而曰上篇之用則以天道而藏用於體矣兌艮震巽皆變用卦也而曰下篇之用則以人事而利用於用矣頤中孚大小過本兌巽震艮之合肖乾坤坎離之形頤大過列上篇之終中孚小過列下篇之終皆同離坎之正反覆視之而無差也故曰二篇之正也

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤偶也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦錯然成文而華麗也故天下之麗莫如火又爲附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之應也元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違乎時亦或凶矣天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨爲變則利貞爲應以吉凶爲應則悔吝爲變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也變中之應天道也故元爲變則亨應之利爲變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人

乾畫奇屬陽而健天行不息坤畫偶屬陰而順地牝有常震則一陽起而雷動於初復坎則一陽陷而水下於重陰陽以止陰於內曰艮止莫如山此三男之爲雷爲水爲山而俱列於陽健之乾行也巽則一陰生而風入於初姤離則一陰麗而火附於二陽陰以說陽於外曰兌說莫如澤此三女之爲風爲火爲澤而俱列於陰順之坤牝也祇此元亨利貞之四德而天道不常則屢變祇此吉凶悔吝之四占而人道不定則隨變而應在四德事具乎四占雖成德日見之行而與時違背則亦潛而勿用用之亦或不免凶矣故奉天時者天變而人效之天不違人者人行而天應之四德易之變四占易之應效之則後乎天而言奉應之則先乎天而無違也且應變無常元亨陽動而變者利貞陰靜以應之吉凶道分而應悔吝事反而又變之元善純備而主吉應无不利亨嘉過盛而或凶應必以貞悔者凶而之吉震之復也吝者吉而之凶巽之姤也天既以元亨爲變利貞爲應而元變亨應利變貞應又天道變中之應也人既以吉凶爲應悔吝爲變而變凶應吉變吝應悔又人事應中之變也悔以開吉之先吝以致凶之本君子從天以本天時不從人而強違天也

元者春也仁也春者時之始元者德之長時則未盛而德足以長人故言德不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足以救之故言時不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋之義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也正者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

元爲春時之始也爲仁德之長也言德不言時時未盛德足長人也亨爲夏時之盛也爲禮德之文也言時不言德過盛必衰文不足以救之也故大乾以元贊其德上九又以亢而有悔戒之其致惕於時之盛也益乾乾矣利爲秋時之成也爲義德之方也言時不言德物成利獲義不與利通但云時可也貞正也爲冬冬時之末也爲智德之衰也言德不言時正斯吉不正乃不免於凶此性情之德貞乃利也

不知乾無以知性命之理道生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

乾天道知乾知天道也乾道變化各正性命元亨利貞理無不貫不知則不能窮理盡性以至於命烏知天道之云何夫道生天天生氣氣之根於理也天生地地生形形之稟於氣也形與氣合氣與理合生者父也爲所生者子也既生則功成生後則藏退故生天之後見天不見道生地之後履地不履天以況諸人紀世次猶之功成身退子繼父禪葢地繼天天繼道其生卽遞禪而不已也是以乾退一位既施生於坤而三男三女之繼坤而用事者母坤亦父坤乾且不啻坤父而道子也按外篇多深推一步之論或亦學者讀書求甚解之意焉

火生於無水生於有火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也

火本陽而從陰生自無出有水本陰而從陽生自有入無一驗之日中一驗之夜半原水火之生乃見有無之極也或曰地二生火坤陰中虛無也天一生水乾陽中實有也物多體陰用陽火陽外用外內故暗外故明也水陽內用內內故明外故暗也坎離二卦象之

兌說也其他皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也

兌說而多害咸故以感害爲戒凡見可悅而害斯至矣惟朋友講習理義爲悅則悅之極而無害者也雖然往來朋從亦尚慎哉

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過者也孔孟其人也不可悶也其位不勝德耶大哉位乎待才用之宅也

大過上下皆陰本末俱弱必得位大過乎人方可爲棟隆以救傾撓之患以常分論則有可過不可過之別德大過人則爲大德伊周孔孟同位大過人則爲大位伊周孔孟異二者俱可過人伊周乘大位大德是德位兼勝獨立危疑之地不可懼之以非常之變二者缺一則不可過人孔孟蘊大德不得大位是位不勝德遯世齊魯之間不可悶之以不見用之遇象辭所云同德異位如此夫君子當本末俱弱之世雖有其德亦不可無位此位之大所以宅大德之才而待其用者也詎可忽哉

復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

剝象亂而復治夬象治而姤亂姤陰亂之始而剝乃窮矣天道無剝而不復者復陽治之初而夬亦極矣天道亦無夬而不姤者君子審時復而防剝夬而防姤保治於未亂則邦家長子孫昌聖人早戒之防其未然是爲易之大綱經世之道在明乎此而貴之也

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動於中間不容髮復之義也

坤當寂然不動之時本體原靜而反之也由坤靜而之乎動靜與陰翕動與陽闢則感而遂通之候無毫髮停待於其間此復之義所以次坤也

不見動而動妄也動乎否之時是也見動而動則爲無妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則爲益矣

陰極而靜不見動幾動乃爲妄否時當之否則未可妄動也坤而之震動幾乃見於茲而動乃爲無妄故震動來復以無妄爲歸第初陽尚微九四無應動而少應則不免災若上乾變巽內動外應有應而動斯爲益矣何災之足云

以尊臨卑曰臨以上觀下曰觀

臨者尊臨卑之象也觀者上觀下之象也坤卑而下乾來而臨之象尊之俯臨於卑舍也乾出而觀之象上之高觀於下土也

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同也

復言見天地之心者純乎生物之仁萬物之生本乎此也大壯言天地之情者情謂情狀循正大之節而情著爲狀與鬼神順二氣以秩萬類情狀同也

初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也

卦分六爻初起上止同焉不當正位然上則已亢而極有退無進而初則進之始也故上不如初就乾坤陰陽起子至巳起午至亥一進六極皆此爻理初猶人少上猶人老老則就衰少方向盛二與五同處中二陰五陽陽尊陰卑二不及五三與四合而同三剛處上而多危四近五位而多懼較之則近君勝也故三不如四大抵上不如初其進在下二三不如四五其進在上也

君子於易玩象玩數玩辭玩意有意必有言有言必有象有象必有數象生則言彰言彰則意顯象數則筌蹄也言意則魚兎也得魚兎而忘筌蹄可也捨筌蹄而求魚兎則未見其得也

易具象數辭意君子悉爲玩之無窮之意寓於言辭不盡之言繫於爻象各見之象因乎圖數一六二七三八四九五十之數立則天地水火雷風山澤之象因以生彖爻繫傳序說雜卦之言因以彰旁通發揮引伸觸類之意因以顯按象數以求言意猶之設筌蹄以取魚兎言意既得象數可忘猶之得魚兎而忘筌蹄也然欲捨象數之筌蹄以求言意之魚兎則無由而得矣

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入於術故不入於理也

見乃謂之象象起於擬諸其形容者也參天兩地而倚數數起於物生有質可數以紀之者也當名辨物若卦各稱名雜而不越則起於言之曲而中者也聖人之意不可見立象以盡意則起於剛柔互用出入咸宜者也究之意言象之各得而皆通於數數出於理違理而徒任乎數則入於術而不入於理矣

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則不能致用

夫意起於用用何由致惟精究乎物理之宜是爲精義以極入乎變化之妙是爲入神大傳故云精義入神以致用也若義不精則神不能入神不入用又奚以致哉

自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數也

象數有內外自然不可更易者內也如三畫八卦之內體是也內謂之貞不得而更之謂也其象則乾健爲天坤順爲地之類其數則乾一坤八乾九坤六之類他若六畫因重之六十四卦每一生八更易不定是爲外也外謂之悔其象其數各因變而命之而不可爲典要者也

自然而然者天也惟聖人能索之效法者人也若時行時止雖人也亦天也

天其自然而然無假於人者乎聖人能索乎天之象數而陳之以顯著其理則效法乎天而得其自然者人也有若或行或止不違乎時則人而亦天非聖人而能若是乎

易有內象理數是也有外象指定一物而不變者是也

前分內外就內卦外卦而分擬之固也抑所謂內象云者無拘卦之內外凡爲易之定理定數而不得而更者皆內象也其各指定一物如屯之乘馬卽鹿蒙之納婦克家之類各象其物宜而不變然皆象之外指而擬諸形容者也故謂之外象也

易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明

事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

聖人立象作易以盡意則亦立意以明象凡有三者曰言象像象數象不借物形容而直言之以明事理此言象也意無可明擬一物以形容之此像象也其曰七日八月三年十年若此類者是爲數象

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以爲有體故曰不可爲典要變也六虛者六位也虛以待變動之事也

繫謂易無體其曰既有典常可不謂有體乎又曰不可爲典要可遽謂有體乎有典常者自然不可更者也常也不可爲典要者更易不常是爲變也變則周流六虛乘六位以上下虛以待之動以趣之惟其時物焉者也然則內象爲典常而位以定外象不可爲典要而虛位以待居也故變動不居動之事也

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本無體也

妙而不測者神也變而不居者易也神爲易之主運用之妙不可方物易爲神之用象數之變不可體拘無方無體能變化能久能通否則拘乎方體而滯矣非神也非易也何變化變通之可言是則易之假象以見體體卽爲象非不有體而本無體也

神無方而性有質

惟神爲易主其妙無方性爲天命其稟有質質之粹而性以成方之化而神以變故剛柔者性所具陰陽之質分焉變動者神所行圖象之方渾焉

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故假道路之道爲名人之有行必由於道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成也

道者一陰一陽之謂原無形聲可見名之爲道猶道路也陰陽各一萬物之生成由之則行乎天地之道路是以由一陽以出生者道也由一陰以入成者道也

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

天生於動而主用地生於靜而主體聖人如天用與動神百姓如地體與靜立故百姓於陰陽仁知之道非不日有所用而究不知其由然蓋靜爲循之未嘗動爲察之也

顯諸仁者天地生物之功則人可得而見也所以造萬物則人不得而見是藏諸用也

天地功造萬物悉以道布生機人可得而見處成形成象皆顯天地之仁不可得而見處無聲無臭實藏天地之用苟非藏用則亦無仁可顯矣抑非顯仁又烏知其用之藏也

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

事惟成則吉惟謀則成謀之人集以思慮謀之鬼證以卜筮人也天也合而同謀皆可而無否事成而吉乃以決矣

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也

禮有大經義有大權變通趨時經權隨事故事便而禮不失理順而義不失者蓋時中君子之道難言之矣

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲是顯仁也其度數之然而不知其所以然是藏用也無思無爲者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密

日月相推而明生寒暑相推而歲成皆顯仁中事雖日月四時各分陰陽而仁體顯之爲用則陽以發之也爲之考其度數則明明有度以限之數以紀之釐然不紊問其所以然之故天亦不言人亦不見莫之能知是舉仁之用顯於日月四時者皆有藏乎其中

之神妙無度而度生無數而數立有度有數而度數俱冥夫非藏用之謂乎藏用則陰存之之體也思與爲皆言用也無之則用藏而歸於體並歸於無體寂然之地神妙藴焉百慮所由一致是謂一以貫之洗心者心無一思之起退藏於密亦無一爲之感動交故藏密即藏用於静密之謂也故無思而思澄於洗無爲而爲退於密也

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理理窮而復知性性盡而後知命命知而後知至

我與物皆天所畀也天使之受是以生命之自天故曰命我受之謂之性生不謂性而性則生之初稟天而有者也物各得之謂之理性即爲理而理則物之則率性而宜者也是故理不可不窮窮物之理正以知我之性性不可不盡盡性之量正以知天之命至於天命既知之矣則緣理通性緣性知命其爲知也至矣

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器則變復歸於神也

寂然不動太極本體人生而静性與俱之其感於性而發也無在無不在可知不可知則有神妙以運乎其間乃神倚於質質則有數自一至萬神爲始終惟數依於神著而爲象象乘於數撰而爲器器因於象數而變化生焉則器者有不器者也不器則復歸於神矣神故無方

精氣爲物形也遊魂爲變神也又曰精氣爲物體也遊魂爲變用也

精與氣合形而爲物魂乎周遊御氣而變則形中之神也故又以物爲本體陰静之居變爲妙用陽動之宇體則形爲神宅焉用則神而形應焉

陽性而陰情性神而情鬼陰者陽之影鬼者人之影也鬼神無形而有用有情狀可得而知也於用則可見之矣若人之耳目口鼻手足草木之枝葉華實顔色皆鬼神之所爲也福善禍淫主之者誰邪聰明正直有之者誰邪不疾而速不行而至任之者誰邪皆鬼神之情狀也

陰陽分性情性本天而情肖性也情性分鬼神神乘陽而鬼狀神也肖性之情陰隨陽發狀神之鬼情將性定或云反性真則神徇情妄則鬼非其旨矣陰隨乎陽陽則形而陰爲之影鬼陰也而隨乎陽其爲人之影也亦正如是人對水對鏡對燭行日中陽光之前悉見陰影行陰則滅觀於陰之見滅而鬼之有無情狀視於所對可以覩矣言乎圖而右陰對左陽殆亦陰影之隨陽光也夫鬼陰神陽鬼猶影而神猶形也按之鬼神俱無形不可見祇有其造化之功用而已即其功用見其情狀凡人具耳目口鼻手足草木具枝葉顔色華實無非鬼神功用所在處也至於主禍福之柄有聰明正直之德應感之速不待疾行而至誰爲任之凡皆鬼神之情之狀所爲夫情狀蓋即功用所從出也

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼益畏之矣積惡而陰多鬼不畏之矣大人者與鬼神合其吉凶夫何畏之有

人鬼互相畏鬼尤畏積善之人善氣勝陽多故也積善餘慶若惡積則陰多而鬼弗畏是以餘殃大人與鬼神合吉凶神即我矣於鬼乎何畏

乾爲天之類本象也爲金之類别象也

卦有本象即内象也有别象即外象也乾曰爲天此本象曰爲金此外象餘皆此類

震爲龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者豈非龍乎陰事大半蓋陽一而陰二也

震一陽動於二陰之下如有物動於重淵之下龍之潛是也震故象龍陰陽互勝陰之事常居其大半則陰過乎陽蓋陽之一不勝陰之二也夫衆子同事一父衆臣同事一君衆妻妾同事一夫爲

所事者寡陽之尊而事之者衆陰之役也故曰陰事大半道在能伸陽之權

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫之

作易者伸陽之權制陰之賊是爲知盜而防之豫也聖人知天地萬物之理陽勝則治而盜不興陰勝則亂而盜從起故惟其陽一之理於以統攝乎陰衆之羣此理在一貫不遺於制盜者然也夫易者聖人長君子消小人之道也及其長也闢之於未然一消一長一闔一闢渾渾然無跡非天下之至神其孰能與於此

陽爲君子正也陰爲小人盜也聖人作易伸陽以長君子制陰以消小人道常以陽一治陰二而不使陰二浸偪乎陽一故易者明消長之道明乎此也及其長之也消陰於未然闢乎陽而使之長長陽於方穉闔乎陰而使之消其消長各一以相乘與闔闢各一而相應於天道渾渾無可跡象之中而默爲寓扶陽制陰之用正是用崇盜是用已易之爲用大矣哉非天下之至神其孰能與於斯

右發明後天象數反覆於一陰一陽之道交變互用而總歸於聖人作易將以扶陽而抑陰也按卦有八陰陽各四其位有六爻亦有六陰陽各三位之陰陽一定不易爻之陰陽變易無定傳謂上下無常剛柔相易又曰剛柔雜居而吉凶可見正位不易而爻易之謂也皇極於此觀物而經世之用大而神矣

皇極經世書緒言卷之七下

皇極經世書緒言卷之八上

明黃粵洲先生註釋

宋邵康節先生著　　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

觀物外篇下

以元經會大小運數第七

元有二有生天地之始者太極也有萬物之中各有始者生之本也

元始也會運世皆始於元元則有二從生天地之始而言大哉乾元至哉坤元其始也乾由復始而天陽以生坤應以姤而地陰以生是其爲天根月窟蓋太極之所寓也元其在坤震之間乎一從有萬物之中各有所始而言如月令蟄虫始震桃桐始華與始鳴始肅始收始冰始凍始交始巢之類其於八卦爻象物宜言元言始者不一而足蓋從天地大元中而萬物各分之爲元於萬物資始中而剛柔互交之以元爲始是卽物物各函太極以爲生之本者是也粵洲謂生之本在日日者乾也日離水則不生坤爲水也圖下復頤屯益爲走飛草木之始圖右巽井蠱升爲木草飛走之始巽爲石自水至石各有始必以乾爲元生之本在日耳此說亦可合訂

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自遯以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也天地之交十之三

直以左右界分左天右地橫以上下截分上天下地此左右上下平定分數也左臨右師以上爲運數凡三百六十年卽九百四十兆以下之數也臨上十六卦爲天中天師上十六卦爲地中天皆上截故謂之在天左同人右遯以下爲年數凡三百六十日卽二萬八千二百一十一兆以下之數也同人以下十六卦爲天中地遯以下十六卦爲地中地皆下截故謂之在地其卦變則四卦各初爻互變而成臨變師師變臨同人變遯遯變同人是也有用數焉明動用事之數也左賁右艮以上各二十二卦閉物以後閉物以前寅半至戌半是也有交數焉明晦交接之數也左明夷右否以下各十八卦而退謙一卦閉物以後開物以前戌半至寅半是也有有數焉左震右晉以上以乾主之皆屬於有開物以漸之數也應五十六卦而縮一位故止於晉有無數焉左益右豫以下以坤主之皆屬於無閉物已極之數也應止八卦而贏一位故極於豫凡此進退一位之數皆從乎天地之交十之三而然也天地用變各占十之七故其交數惟十之三六十四卦除四正卦每十得三應數十八退謙一卦而以否交謙受用之餘否入交之深也其無數惟交之半凡九卦進觀而豫則有以晉而極無以豫而見矣總之六十四卦天得四十六爲用地得一十八爲與天交以日則

晝七夜三以歲則三時七而一時三也

乾爲一乾之五爻分而爲大有以當三百六十之數也乾之四爻分而爲小畜以當十二萬九千六百之數也乾之三爻分而爲履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也乾之二爻分而爲同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而爲姤以當七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大爲小皆自上而下故以陽數當之也

乾陽數從一而分自上至下分大而小故乾之爲數一也一統乎不一而爲一者也層而分焉五爻分爲大有當三百六十數乾策三十六一而十之則三百六十數也四爻分爲小畜當十二萬九

千六百數則三百六十其三百六十也三爻分而為履當一百六十七億九千六百一十六萬數則十二萬九千六百其十二萬九千六百也二爻分而為同人當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億數又倍其一百六十七億九千六百一十六萬也初爻分而為姤當七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆數視二爻同人全數又加一倍已上大有時數小畜日數履月數同人年數姤數則去初以交者也存之見直氣六變乃周是皆分數分之愈小而愈繁大要初倍二二倍三三倍四四倍五總於五倍上本卦之數重而乘之以為根耳故乾一凡三十六起數之根而分之爻爻加一倍倍倍同一根也以乾例坤乾一則坤二自上分下五比四豫三謙二師初復猶之乾也自陰之長言則以位次一生二為剝至十六生三十二又為姤不言及地統於天陽尊而神也此以陽數當之者也

一生二為夬當十二之數也二生四為大壯當四千三百二十之數也四生八為泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六為臨當九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四為坤當無極之數也是謂長數也長小為大皆自下而上故以坤數當之

乾日數起於一統一元也兌月數起於十二主十二會也乾一生兌二為夬故當十二數其卦則乾之上爻變陰為二也三則離為星數主三百六十運大有當之已列分數中其四則震為辰數主四千三百二十世是為大壯之數大壯卦變於夬則二生四乾之上五爻變二陰也由是衍之小畜主十二萬九千六百年數需主一百五十五萬五千二百月數大畜主四千六百六十五萬六千日數乃至於泰其卦變又下於大壯四乃生八當五億五千九百八十七萬二千之數蓋卽一元十二會三百六十運四千三百二十世中年月日所遞積增長之時數也已上起乾至泰於乾一位八卦之數統具於是第就夬大壯泰遞變而下者言之乾之上卦變也下而變臨則八生十六當九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬數又皆併履以下諸卦遞積之數於臨也又下而變復則十六生三十二當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數通同人以下十六卦之積數而歸併於乾之初變爻也至三十二生六十四為坤則當無極之數有極者從乾以分之乃為分數愈分而愈小無極者從坤以長之乃為長數愈長而愈大分則自上而下長則自下而上乾之分自夬至姤坤之長自姤至夬凡視六爻之變而上下推之其曰夬為十二則自大壯至坤皆以十二層積而自坤加長層上一層其所變亦可例通在大有本日數向以時數當之大壯本時數今以日數當之故泰為時數臨為運數循次以及而大小不齊悉可按已蓋坤無之數陰也故稱陰數焉

天統乎體故八變而終於十六地分乎用故六變而終於十二天起於一而終於七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終於二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

體數四屬地而天統之八變四其四起乾一變而夬二大有四小畜八履十六同人至三十二而姤終焉七秭九千以下姤數也用數三屬天而地分之六變三其四起小畜遞變得二而需四而泰

六而兌十二而臨而終於二十四震焉二百四垓以下震數也變
皆生於倍而遞因之也
日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有
四位四四十有六位盡此一變而日月之數窮矣
四卦各一位一位各得四爲十六日乘月月乘星星乘辰數共五
十四爲一變五變而豐當三時日數震當二冬日數合之期而日
月數窮矣
天有四變地有四變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣日
起於一月起於二星起於三辰起於四衍而伸之陽數常六陰數常
二十有二變而大小之運窮矣三百六十變爲十二萬九千六百十
二萬九千六百變爲一百六十七億九千六百一十六萬一百六十
七億九千六百一十六萬變爲二萬八千二百一十一兆九百九十
萬七千四百五十六億以三百六十爲時以十二萬九千六百爲日
以一百六十七億九千六百一十六萬爲月以二萬八千二百一十
一兆九百九十萬七千四百五十六億爲年則大小運之數立矣二
萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分爲十二
前六限爲長後六限爲消以當一年十二月之數而進三百六十日
矣一百六十七億九千六百一十六萬分爲三十以當一月三十日
之數隨大運之消長而進退六十日矣十二萬九千六百分而爲十
二以當一日十二時之數而進退六日矣三百六十以當一時之數
隨小運之進退以當晝夜之時也十六變之數去其交數取其用數
得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分爲
十二前六限爲長後六限爲消每限得十三億九千九百六十八萬
之一百六十七億九千六百一十六萬每一百六十七億九千六百
一十六萬年開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也其
退亦若是矣十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也

用數三而成於六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年得四
萬五千三百六十年以進六日也日有晝夜數有朓朒以成十二日
也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二
千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十
有二分以爲閏也故小運之變凡六十日而成三百六十有六日也
天地各四變有長與消天以震離兌乾爲長地以爲消天以巽坎
艮坤爲消地以爲長八大位之中各有八小位凡十有六變每二
位其一變起夬至姤得上數而天之數已極起剝至復得上數而
地之數已盈故其變各十六而數窮也乾統一元乾爲日日數起
於一日卽元也夬主十二會兌爲月月數起於二十二卽會也大
有主三百六十運離爲星星數起於三三其百有二十卽運也大
壯主四千三百二十世震爲辰辰數起於四辰卽世也由是衍而
引伸之小畜數得十二萬九千六百年爲陽數常以六而衍需得
數一百五十五萬五千二百月爲陰數常以二而衍六而衍者十
二六之倍九則六之進而仍以六歸也二而衍者一生二二生四
每加一倍皆以二而進也在元會運世爲體數年月日時爲用數
小畜舉年數需舉月數因是大畜見日數泰見時數小大畜皆陽
數常六需泰皆陰數常二又歷履之數六兌之數二積而生噬嗑
之數六震之數二通積凡十二變而二百四垓以下之數全乃於
大運小運之數均以窮矣言乎大有之數三百六十變而小畜則
爲十二萬九千六百乃三百六十之三百六十也小畜之數變而
爲履則爲一百六十七億九千六百一十六萬乃十二萬九千六
百之十二萬九千六百也履之數變而爲同人則二萬八千二百
一十一兆九百九十萬七千四百五十六億乃一百六十七億九
千六百一十六萬之一百六十七億九千六百一十六萬也以上
各數列爲時日月年細推皆以分秒相積三百六十者大有日數

也然一日十二時一時三十分一分十二秒以一日當一年一時當一月一分當一日一秒當一時積每時之三十分計一日十二時凡三百六十分矣因而積每分之十二秒計一時三十分凡三百六十秒矣合三百六十秒爲一時猶然合三百六十爲一日合三百六十日爲一周歲數也以三百六十爲時即秒爲率而巨細可概也由時推日則以十二萬九千六百當之本小畜年數也約以日各十二時時各三十分分各十二秒言之亦止四千三百二十爲日足矣今以十二萬九千六百爲日則是以十二爲秒以三百六十爲分以一萬八百爲時十二時得十二萬九千六百而日數以立矣由日推月則以一百六十七億九千六百一十六萬當之本履數也約以一月三十日三十其十二萬九千六百則以三百八十八萬八千爲月足矣今以一百六十七億九千六百一十六萬爲月則是以十二萬九千六百爲秒以一百五十五萬五千二百爲分以四千六百六十五萬六千爲時以五億五千九百八十七萬二千爲日三十日得一百六十七億九千六百一十六萬而月數以立矣由月推年則以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億當之本同人數也約以一年十二月十二其一百六十七億九千六百一十六萬則以二千一十五億五千二百九十二萬爲年足矣今以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億爲年則是以十三億九千九百六十八萬爲秒以一百六十七億九千六百一十六萬爲分以五千三十八億八千四百八十萬爲時以六萬四百五十六億一千七百六十萬爲日以一百八十一萬二千九百八十五億三千八百萬爲月以二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬爲年即以十二萬九千六百乘此二千一百以下之數乃得二萬八千以下之今數是爲一年而年數立矣以此積數大運六十年

小運六年雖爲數不同而小運之五周即追大運引而千萬億兆之約而歸之於分合之所得法不外是而立蓋運數大小起小畜每兩卦一變十二變乃至震其起則同起止則同止同則固無不同之矣凡此天始子午終巳亥地始卯酉終寅申皆以六周六六三十六與三百六十以日當年其數其變鮮弗具矣就其消長言之上二萬八千以下年數分爲十有二限其前六限自子至巳爲長後六限自午至亥爲消長則進一百八十爲晝則必退一百八十爲夜消則退一百八十爲夜則必進一百八十爲晝迭爲長消進退三百六十斯有七百二十之數矣蓋一元在天地閒猶一年知一年乃知一元矣上一百六十以下日數分爲三十限從星之甲至星之戊爲長從星之巳至星之癸爲消長則進三十日爲晝則必退三十日爲夜消則退三十日爲夜則必進三十日爲晝亦迭爲長消進退六十晝夜斯有一百二十之數矣蓋一會在天地閒猶一月也知一月則知一會矣上十二萬九千六百又分爲十二限從子至巳該所進之六日從午至亥該所退之六日各以六爲進退不言消長可也一運之在天地閒猶一日也知一日則知一運矣上三百六十以當一時之數在以月當會一月猶一會也則曰隨大運爲消長大運之數立而年數舉之在以時當世一時由一世也則曰隨小運爲進退小運之數立而日數並舉之是則進而當晝之時退而當夜之時其小而視小良有以也已上消長進退大概已悉乃其變有十六起乾至坤前所云者是也此則起夬至姤變乾之晝交數謂姤用數則大有小畜履同人也去交取用數統同人得二萬以下之數焉前六後六分十二限其爲長爲消每限得十三億九千九百六十八萬之秒數至一百六十七億九千六百一十六萬之分數蓋自一秒至十二秒而終於分也分統十二秒數則此云一百六十以下當作一分十二秒數乃舉而

屬之年一元則有十二年猶之秒也以秒當年故開一分進六十日六限開六分進三百六十日以一日當一運每限所進凡六十運合之爲三百六十運而一元之數統矣按秒數十二開六分則七十二秒以當七十二年併舉一元全數而猶有餘分之一則三百六十之外尚餘六少差焉不足當一分之數而亦以一分計之蓋一析爲十則亦六十所由繼六分而開爲七併進三百六十之餘六日也至於進以六限長數退以六限消數皆正分六餘分一退數卽進數合進退計之兩其三百六十爲七百二十又加以兩其六十則爲八百四十故以三百六十當一時之數隨小運進退以當晝夜之時一時卽一世時以三百六十爲秒數世以三百六十爲月數也三十年爲一世計三百六十月三十分爲一時計三百六十秒當晝夜各六限一時兼二時一時百八十秒積一日實二千一百六十秒於一日四千三百二十分用其半數是所謂隨小運者也其隨大運消長亦準小運而積月成年積年成世及運而會會而元無非此晝夜各六衍而大之包退數閏數於一元全數而已如一年七百二十晝夜晝夜各爲一日並陽盈陰縮共餘十二日各六十日成一百二十以之合七百二十日凡八百四十日卽一年三百六十日一分爲兩兼晝與夜及閏數而計之餘分六百散於六甲得六十甲子閏數六日合之而百二十爲人物之用六數中日分晝夜月分朓朒一以爲二二以爲四各成十二而兼消長可知一限進退皆六十日三限進退皆三百六十日又一限進退六日共爲七分消長故用二十四會成七百二十日亦皆用半數也或曰進退各十二日爲百有二十幷氣盈朔虛各六日得二百五十二亦通已上開七分而幷餘分之一然也又自十二萬九千六百加幷餘分去三交數取七用數所言交與用數卽前天地賁艮以上爲用明夷否以下爲交與姤爲交大有至同人爲

用不同蓋天見地上七分藏地下三分至去戌半至寅半爲去交之三上用寅半至戌半爲取用之七用通八時以當八會會之世數運數卽時之秒數分數不能十有二萬九千六百而爲八萬六千四百不能三百六十而爲二百四十皆取七去三之驗也然則何謂用數三天用乾兌離而去震地用巽坎艮而去坤幷天地之三而爲六而交數明夷一位不當屬坤震之數合爲餘分加正分之上而用七之數見矣故用七卽用天地之三而加餘也然八會數止八萬六千四百年已周用七之數而七之又曰九萬七百二十年者以卦言則以一卦之爻數當餘分以運言則以一運之月餘當餘分於八萬六千四百之上加十二運四千三百二十年則九萬七百二十也惟是運有大小數有全半大運主正數舉全小運主閏數舉半半之於上全數中分得四萬五千三百六十年凡進六日也在日以晝夜爲進退而月以朓朒爲進退之數視之故進以六日退以六日二六乃成十二也每三千六百年進一日十其三百六十之數四萬三千二百年進十有二日十二其三千六百之數以八時之秒數計之適得其半於八時之半而進十二日則八時之全當進二十四日餘二千一百六十乃半其所加之四千三百二十也若以餘數作交數加之則所加之四千三百二十依然在是進十二日積之百二十以六十爲進退氣盈餘分之六朔虛交數之六合之爲閏其進十二則分數非日數而積小成大分亦日矣言乎其變一變十日六變而六十日六十變而三百六十日以餘分之六合交數之六二六十二不止六日但言六日言進數以該退也故曰小運之變凡六十而成三百六十有六日也若合進退言之則小運之變百二十而成七百三十二日也按太元七百三十一贊彼一此二餘分或小差耳又按大運以秒當年必舉其全小運以秒當世或舉七舉半省而易見也

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

日與天會其數爲陽自十一月冬至中氣始總三百六十五日四分之一與周天二十八舍三百六十五度四分度之一相準惟日麗天少遲不及一度以成數言天多六日故陽數盈也月與日會其數爲陰日月合朔歲十二周總三百五十四日蓋月麗天尤遲不及天十三度有奇以成數言故陰數縮也

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日

日月行道原自不同而冬夏二至晝夜短長參較分數則冬至月行如夏至日夏至月行如冬至日亦略相似也

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數

冬夏二至子中陰極午中陽極春秋二分卯中陽中酉中陰中中分三百六十則二至二分之相去皆一百八十度也一百八十度爲六十者三前言二至相去南北之度六十此其極也以南北之極爲東西之中則三其六十而一百八十矣若以二分相去南北之度而言各於六十外加二十四爲八十四又加餘分之七爲九十二卽二至相去東西之度或六十中減二十四不加餘分之數則爲三十六卽南極入地北極出地之數也論本粵洲所推因附錄之

冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也

陽呼陰吸萬物出土乘此二機一歲消息冬夏二至於茲分劈晝夜迭運通視一日此節之義如此

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生焉天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天日之交也

乾南陽極坤北陰極大暑大寒之候也故南融則鑠石流金氣化爲水水潤則鹹鹵鮮生稾北結則風霽冰堅氣凝爲山山燥則焦童鮮生植皆陽陰孤極而物不生是曰萬物之死地蓋天地不交寒暑不和則不能生物也日次東井隨斗而北於時爲夏暑極則地不交天此日南物死斗北物虛之時日旅牽牛隨斗而南於時爲冬寒極則天始交地此日北物生斗南物盈之時以此言之夏極暑而物趨於盡猶不若冬極寒而物向於生也夫物生於陰陽之和陰陽和於天地之交不交不和則物不生故中和者生物之本也究之天行所以爲晝夜卽日行所以爲寒暑天行之晝其日行之暑乎天行之夜其日行之寒乎故南極大暑當晝之象北極大寒當夜之象夜乃嚮晨晝旋趨夕也然以日之行言之夏則日行地下者淺道北陸而行天者高也冬則日行地下者深道南陸而行天者下也視行天之高下知行地之淺深而地與天交從可見矣至謂天左旋冬至子中起復而向丑寅日右行冬至子中起午而向女虛天與日分行而左行丑則右行子左行寅則右行亥子與丑合亥與寅合極而至於午未合交而至於無不合是謂天與日之交而晝夜寒暑無弗準是而推矣

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而趨一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也

日隨天行故朝東而夕西日隨天交故冬南而夏北天應日行每一周而趨一星天應日交歷四仲而合四正東西言出入南北言升降隨或言分道並行而交相接也應或言周星對度而趨少過也此仍承左旋右行天日之交而申言之也

日以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差也

日行積三百六十五日四分日之一追及於天而與天會故日行遲而反爲進月行積二十七日雖及天而未及日又二日半乃追及於日而與日會故月行疾而反爲退謂日遲月疾而日視月爲進月視日後而爲退也日月會以三十日實二十九日半蓋月本二十九日半日得三十日半合爲三十日一會而日加半日月減半日日一歲本多月六日又加六日月一歲本虧日六日又減六日此閏餘所積故自一會言之運之小者有半日之加減自十二會言之運之大者有六日之進退故閏差之積三年一閏五年再閏以至八年三閏十年四閏十三年五閏十六年六閏十九年七閏皆由差之

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏

夫一歲日月十二會其閏也氣盈六陽朔虛六陰凡有十二三年則三其十二而爲三十六日故三年一閏又兩之爲二十四以前閏餘之六合二十四則三十日併前爲六十日故五歲再閏凡五其十二而氣盈朔虛之陰陽各六者皆凡再成一月三十日之數也

附黄粵洲註

十二而三之爲三十六兩之爲二十四以二十四合三十六爲六十再閏之法成矣閏法生於氣盈朔虛以曆法考之十九年二百二十八日故七日無餘分蓋十九年爲一章七閏得二百二十八者閏法所由起也日月之行不齊而有盈虛者日一日行天一度月一日行天十三度十九分度之七其十三度爲一年十二周天之數餘七分則爲閏故法以七與十九相取以十二乘七得八十四乃七年之月數也十二乘十九得二百二十八十九年之月數也年中取月日中取時則又以八十四爲七分二百二十八爲十九分自一時積之一日餘七分三十日乘之得二百一十分滿十九分爲一時以十九年之數乘之得四萬七千八百八十分如法除折每年得一十一日餘十二日盡十九年共得二百九日餘二百二十八分則一日十二時之分數通爲二百十日故十九年七閏無餘分今欲求年年置七分滿十九分而爲閏則知當閏之年復以十二月數乘一年之數年八十四分滿二百二十八爲閏則知置閏之月欲求日日置閏七分滿十九而得閏一時則知閏朔之日復以十二時之數乘一日數日得八十四分滿二百二十八分而得閏一時則知合朔之時七與十九相取者閏法之粗八十四與二百二十八相取者閏法之密閏本奇數積於七滿於十九故七與十九自相乘除皆得一百三十三月與時法既衍十二以除故得二百二十八其一月之分一章之日皆二百一十故繫辭言歸奇於扐以象閏而先天日數用一百一十三星數用一百五也閏本天之奇數而以月求之故陽以陰爲節而陰陽相爲體用如此若十其二百二十八而又偶之則四千五百六十萬是爲四分歷一元之數先天用焉而不言七閏者蓋因繫辭之說此言一閏再閏以見其餘耳

日行陽度則盈行陰度則縮賓主之道也月遠日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也

日冬至後漸西行北陸謂之陽度夏至後漸東行南陸謂之陰度陽則盈主之道如主行本境內無敢抗也陰則縮賓之道如賓行隣境乃後讓也月遠於日明生而獨遲月近於日魄生而加疾自初九至十九行上下兩弦之中前會已離後會未及望之前後明有加而遲如諸侯就封遲遲其行而不迫也若初八以前二十以後前則近朔既與日會而甫離故最疾次疾後則近晦將與日會而漸隱故小疾大疾如諸侯覲王疾趨而進而不敢慢也日則君

月則臣臣近於君則其行之遲疾皆此義也

陽消則陰生故日下而月西出也陰盛則敵陽故月望而東出也天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲婦故日東出月西出也陰隨乎陽陽消則生陰日既沒而月西出如婦之從夫而不敢先也陰配乎陽陰盛則敵陽月當望而從東出如夫婦之抗禮而不敢褻也天與日猶父子天左旋象進日右行象退每退一度示有尊也子無與父抗禮之時而婦有與夫敵體之義故日東出月西生陰陽原對而望則月出而東也

東赤南白西黃北黑此正色也驗之於曉午暮夜之間可見之矣

曉日東出色赤南至午則赤變爲白暮日西入爲黃昏夜則黃變爲黑此一氣而分正色者四驗於曉午暮夜而可見

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地

北結而氣凝爲山燥而焦則水者火之地南融而氣化爲液潤而鹹則火者水之氣粵洲謂地之水火天之日月也冬至爲夏至之基夏至爲冬至之氣義亦渾合子夜純黑趨於午晝則白故黑者白之地子冬大寒趨於午夏則暑故寒者暑之地其意似謂陽根於陰黑寒者陰所極白暑陽所根地云者皆其藏宅託根之地云也粵洲謂色之黑白氣之寒暑也黑於晝者至夜而白覺於夜黑午白之驗又一義矣

月體本黑受日之光而白

月無光體本黑陰也夜晦之象也受日之光象乃白陰受陽也晝明之影也月三日爲朏哉生明晦而復於光則黑而傳於白此亦黑者白之地之義也

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從於陽日入縮度陽從於陰

陽與陰所主有舒長慘急之分冬至陽生陽氣主之日入盈度漸舒以長自陰極而從乎陽也觀日在星紀以後而晷漸長可知矣夏至陰生陰氣主之日入縮度漸慘以急自陽極而從乎陰也觀日在鶉火以後而晷漸短可知矣粵洲謂日入盈度日雖轉右實隨天入左故爲陰從陽日入縮度日雖交左又隨天入右故爲陽從陰說更細

日月之相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅是以君子用智小人用力

一年十二朔望行度之數交則食不交則不食也在日行惟有一黃道月行則有九道以一道當九道不交十之九交止十之一故食時少交不數也交則月體適與日相掩或日光適與月相望日望月則月食月掩日則日食視物性之水以形滅火而火亦以氣滅水人事則小人力戕君子君子智排小人日則火月則水日陽君子月陰小人相掩相望而食有若此者〇按日行一度月行十三度爲平行二十九日有奇而一會爲經朔日陽精行南陸則盈北陸則縮月陰精近日行疾遠日行遲古大小月止用經朔日食或在朔二月食在望前後漢魏以後日食漸差多在晦張衡以月行遲疾分九度何承天以日行盈縮定小餘唐李淳風始立定朔法又以晦月頻見乃以朔日小餘在日法四分之三以上者虛進一日謂之進朔虞鄺嘗曰朔在會同苟躔次既合何疑於頻大日月相離何拘於間小一行亦謂天事誠密雖四大三小庸何傷惟一以辰集時刻所在之日爲定朔定朔立則交會之時日不差交會准則天運之先後可驗此用四正卦爻分二十四朔望藏閏卽以定朔交食不差度越諸家法矣論本粵洲

天之象數可得而推如其神用則不可得而測也天可以理盡不可以形盡渾天之術以形盡天可乎

天有象有數蓋天渾天儀以推象太初大衍曆以推數類皆可得而推象推體數推氣也其間神妙運用與理密推非精玩圖極而

得其理其誰從而測之故言天者欲盡其神妙之用在理不在形

洛下閎改顓帝曆爲太初曆子雲準太初而作太元凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中卦

漢洛下閎改顓帝曆法而爲太初子雲準之作太元凡八十一首首應卦合二卦爲九分分以主日於二卦之合一五中運而前後皆隔一四細分之蓋兩贊一日八贊四日上九贊半日是四分半當一卦而前卦之上九連後卦之初一爲足五日故謂之一五隔一四言二卦各以半分爲前斷後續之際也此本卦氣起中心元首中卦應中孚冬至子半凡爲中氣所在而中孚所以爲中首也

太元九日當兩卦餘一卦當四日半

太元八十一首九日當兩首爲兩卦合八十一首而各爲兩卦則四十其九日爲三百六十日餘一首當一卦得四日半又加畸羸兩贊當一日則爲五日四分之一故元與曆準說詳太元中

楊雄作元可謂見天地之心者也

中爲天地之心復其見天地之心者亦從中起元首中楊子之法精矣邵子贊之其求中於一動一靜之間又可想也

五星之說自甘公石公始也

羲和曆象日月星辰而五星之說甘石二公始傳之

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布算者洛下閎也能推步者甘公石公也洛下閎但知曆法楊雄知曆法又知曆理

曆推天度不能無差由學者但知其法不知其理洛下閎之布算甘石之推步以推步驗算數故常差此有理存於法中惟楊子知之既見中爲天地之心而又以歲寧恙而年病示人以差數其於曆理固瞭如覩矣

右明以元經會小大運數也一元分十二限長與消各六長盡午中消盡子中積數通十二萬九千六百以一年當一元則冬至後至五月爲長夏至後至十一月爲消以一日當一元則夜半子至交午爲長日午至交子爲消其積數年當元則月當會日當運時當世析分秒而計之猶元之積也日當元則時當會分當運秒當世愈細析而計之猶年之積也夫以元經會用在運卦卦凡六十四爻三百八十四除乾坤坎離四卦二十四爻分布四方直二十四氣則三百六十爻爲三百六十運是爲大運當期之日數子至巳月之終當辰之二千一百六十爲陽極其陰陽之餘空各六午至亥月之終當辰之四千三百二十爲陰極其陰陽之餘空各六凡三十有四亦如不用四正之爻數以元之元數爲一分每會得一萬八百元分每運得三百六十元分元數十二萬九千六百去交數三取用數七賁至艮凡二百五十二運得九萬七百二十年爲用數去三萬八千七百則交數也以時當世時之秒數卽世之月數一世三十年三百六十月卽一時三十分三百六十秒也當晝夜各六時則一時成二時一時得半百八十秒積一日十二時實二千一百六十秒餘六爲氣盈交數六爲朔虛數亦如之陰陽進退各三百六十爲七百二十而一日四千三百二十秒卽此數也以世爲秒分半之而盈虛可合算矣半者半四千三百二十而爲二千一百六十數也凡此大小之運體用互明而用七交三陽顯陰隱天統地分寅開戌閉於一元全數之中天在地上地下祇言地上用數凡合正分餘分具見篇內既詳且悉按周期三百六十日體四用三當取二百七十日爲用又去其十八得二百五十二日以當運之年數則取九萬七百二十爲用矣於十二萬九千六百元數去三萬八千八百八十數大則當年小則當秒實皆三百六十正數去一百零八之積分也以一年二至二分而中分三百六十則東西一百八十度入地三十六而各餘二十四與運差

之數適符故二十四爻爻直十五日消息盈虛之法存乎其間矣
已上多取粵洲舊註而稍通之

以會經運生物用數第八
體有三百八十四而用止於三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也故物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止於三百六十而有三百六十六何也數之嬴也數之嬴何用也乾全用也乾坤不用坎離用半也乾坤不用者何也獨陽不生孤陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽之半爲春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主嬴分而言之則陽侵陰晝侵夜故用坎離也乾主嬴故全用也陰主虛故坤全不用也陽浸陰陰浸陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也離坎陰陽之限也離當寅坎當申而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申
卦體爻數三百八十四除乾坤坎離四卦二十四爻不用用止三百六十以二十四爻分直二十四氣主各歲閏爻其不用正以成三百六十之用故用以生物變易迭運而四卦之爻分直者不變也惟不變乃能變乾坤之否泰離坎之既未濟主四立生物而用以流行三百六十中矣乃自今冬至初至明年大雪末多五日四分之一舉大數爲六日是其盈數盈數惟乾全用乾主地以上卦氣用盈其爻足當所餘六日坤主地下之數無與焉然乾爲日統主六盈而日則出離之半入坎之半用之以分晝夜之限是乾且與坤同歸不用之數離乃與坎併合半用之全不用者陰陽獨而不交則無生成之功半用者卯酉分而相對斯爲出入之戶春秋晝夜門於是立離坎東西故以當陰陽之半而中分乾天之用也乾主六日而曰全用坎離各半主六日而分乾之用皆主陽用乾而當其盈分故陽之分侵過於陰嬴數也晝之分侵過於夜嬴數也出卯者在寅侵也入酉者至戌亦侵也嬴則侵侵則過半故全用離坎也至於乾全用六爻主嬴坤全不用六爻虛而匪盈乾則

獨陽不交侵於陰坤則獨陰不交侵於陽不交侵則不用若離則陽交陰而坤且侵乎乾之中坎則陰交陽而乾且侵乎坤之中是以各半用也故前言侵本贏分此言侵得陰陽之交也其曰半則對全而言全見者乾南爲天陽全不見者坤北而爲背陽其半見而不全見則離東坎西是也是故離坎爲陰陽之限夜而交晝分離乃當其出晝而交夜分坎乃當其入寅申者離坎之交地也坎盡寅中而離乃見離盡申中而坎乃潛故曰離當寅坎當申乃其數常踰於寅申之限則爲陰陽之溢分也究其用數不過乎寅寅以前爲冬爲夜交數不過乎申申以前爲夏爲晝冬春之交爲既濟夏秋之交爲未濟是則陰陽雖或有溢而不踰之限固已定於寅申也〇按此段自數之贏以下皆以六日贏數反覆言之在乾日當午左而巳辰卯右而未申酉皆六日乾統左右各三爲晝凡六日故全用然左三則用離之半右三則用坎之半合離坎而爲乾之左右用數不啻乾日而左右各三以平用其半而適得之全乾乃與坤居不用之數矣坤爲獨陰不成不用固也乾以獨陽不生雖居不用而左用離半右用坎半出卯爲晝入酉爲夜卯當春中酉當秋中一歲之春秋猶一日之晝夜而自春徂秋自晝入夜東西當陰陽之半卯酉其出入之門乃以見離坎分乾之用各以半而併爲全也故離坎與乾皆言用主陽而言不外乎乾之用而已言其贏分陽贏陰則侵陰晝贏夜則侵夜用離坎倘亦半贏而不免侵乎是故乾陽主贏乃全用坤陰處虛乃全不用乾獨陽不免侵陰陰不與配坤獨陰不免侵陽陽不與交故惟離坎陰陽相交配乃各用其半此與前說異未知孰當至南北東西全見與全不見及各半見當境易明不待詳說宜詳者陰陽之限寅申之當踰則有溢其用其交數則不過凡言乎離坎之半用要皆視六日之贏數爲分者也

乾四十八而四分之一分爲陰所尅坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之爲三百六十日陰主消是以十二月消十二日也

乾一位上加八卦通六八四十八爻其下卦皆乾得二十四陽上卦十二陽合爲三十六陽爻間十二陰是四分十二得三分陽爻一分爲陰爻所尅坤三分陰一分陽即得所尅取於乾之陽也故乾得三十六陽而主進而坤止得十二陽而主消進而三百六十當期之日消則一年十二月而消十二日積之爲閏數是坤陰不惟無進且尅乾之十二日而歸於消也

順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也

自上而下謂之順左則乾兌離震一二三四也右則巽坎艮坤五六七八也自下而上謂之逆左則震生一陽離兌各二而乾三右則坤畫六陰艮坎各五而巽四也乃自震歷離兌趨乾爲逆數其自巽歷坎艮趨坤數似順而起巽至坤與起震至乾均謂之逆數亦可順數八逆數六八體數從卦六用數從爻外篇每喜作錯雜難解語不拘泥可也

一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六衍而伸之六十變而生三百六十矣此運行之數也四生十二十二生二十二十生二十八二十八生三十六此生物之數也乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

數本於一一何以生六乾一函三倍三則六用地之兩因天之三也倍六則十二遞而倍之則十八二十四三十三十六皆六之積也其衍小爲大衍少爲多引伸無窮六十變而遞生三百六十矣蓋陽主進而運行之數如是自冬至一陽至夏至六陽震而之乾

一而生六六各包三可以知矣其生則以四爲本四者兩偶之合倍四爲八而加於四則十二遞以八加之則二十二十八三十六皆倍四之積也陰主退不言衍伸然經四變亦三十六生物之數要根於是夫生物者受氣於乾成形於坤而各類從於本天本地之六子陽策三十六乾四十八陽而以一分予坤則施以生物之父坤四十八陰而得乾一分之陽則受以生物之母故坤之陽策十有二兌離巽索而得三女其重卦所得之陽策凡二十有八震坎艮索而得三男其重卦所得之陽策凡二十二十陽者二十八陰二十八陽者二十陰總八卦陽爻一百九十二合體卦六十四得二百五十六陰以配陽而已主生物陽也故生物之數視乎陽策或言一生六用地之兩因天之三三三如六是也四生十二用天之參再乘地之兩三四十二是也

體數之策三百八十四去乾坤坎離之策爲用數三百六十體數之用二百七十去乾與坎離之策爲用數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六爲陽一百十四爲陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰爲實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百十二陰策八十去其陰也地之陰策一百十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十爲天之餘分邪陽侵陰晝侵夜是以在地也合之爲一百五十二陽一百十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰爲用數之用也陽三十六三之爲一百八陰三十六三之爲一百八三陰三陽陰陽各半也陽有餘分之一爲三十六合之爲一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十而實用二百六十四用數之用二百五十二也卦有六十四而用止乎三十六爻有三百八十四而用止乎二百一十六六十四分而二百五十六是以一卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故坎離爲生物之生以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百十二陰一百十二去其坎離之爻則二百一十六也加艮坎位中四十陽爻共爲二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也

六十四卦上下體凡三百八十四爻爻當策數其全體如是去乾坤坎離四卦二十四爻之策分主四時二十四氣爲用數者凡三百六十三百六十中去九十則去四九之一而用其三爲二百七十左賁右艮以上是爲體數之用明夷否以下則去之爲交數去四正以存體又去三交以致用於用數中自賁至艮去乾與坎離之策各六凡去十有八則於二百七十內陽去十二陰去六策用止二百五十二是爲用數之用其體數所存二百七十爲陽者百五十六爲陰者百十四百五十六陽去四百十四陰去二則去離之策離四陽而二陰也陽得一百五十二策陰得百十二策又爲實用之策數其去離奈何陽去離而用乾陰去坤而用坎乾爲所存四十四卦之主坤爲所去一十六卦之主故左三十二卦爲陽爻一百十二陰爻八十陰策全去專於用陽右三十二卦爲陰爻一百十二爲陽爻八十均八十陽爻於四方方各二十其列於南北二十者悉去之則去四十而止用其半蓋南北之極大暑大寒之所歸也天地不交而萬物不生是以去四十陽而不用也則以所用之四十爲天陽之餘分可也夫陽不可使過餘則陽過而侵陰晝陽夜陰餘則晝過而侵夜東西晝夜之門陰陽之限晝陽侵乎夜陰是天而過侵在地合天地陰陽用策二百六十四陽居一百五十二而陰則一百十二陽侵陰而過之凡多四十數也乃於二百六十四中去乾六坎二之陽爻策數則一百五十二陽減其八爲一百四十四去坎四陰爻策數則百十二陰減其四爲一百

零八合之二百五十二凡卽左賁右艮以上之用數也陰陽各三十六三之俱各一百零八陰陽各三之適相半惟陽有餘分之一視陰多一三十六合之則兩百八之數爲二百五十二陽得百四十四陰得百零八也此陽有餘而侵陰亦卽九常贏而六虛一也體數四而用三三百六十用二百七十其爲體數之用四分之三固然去離策之四陽二陰凡六策實用二百六十四於此實用數中又去乾之六陽坎之三陽四陰合十二策則用數之用止二百五十二卦六十四用止三十六卽陰陽爻數爻三百八十四用止二百一十六卽陰陽各三其三十六而百八合二百一十六以卦之六十四分而爲爻策之二百五十六是一卦而四分之四六二百四十四四一十六也是以每卦六爻概去初上兩爻各存四爻四其六十爲二百四十又四其四爲十六亦合二百五十六易以初爻上爻爲定體中四爻爲變先儒謂互體皆此中四爻以變占也蓋物生體有四前後左右凡爲四數故存四爲生物之數然生物必全體離存四陽以受坤陰坎存四陰以納乾陽此既濟交泰爲生物之主凡以全體陰陽各四乃能生也陰陽爻各一百十二合二百二十四陽去離之四陰去坎之四各爲一百零八合二百一十六加艮坎位中四十陽爻爲二百五十六此右坤之陽策八十用半凡用四十陽而不去者也其去而不用者爲坤巽可知矣乃知八卦用六爻爲體乾坤主之六爻用四位爲變離坎主之故乾六陽坤六陰體之立也離四陽坎四陰用之行也離藏二陰坎納二陽變之互爲根也其去各卦初上兩爻六而用四用乎其中天生物用日中而昏曉不生地生物用中央而南北之極不生皆猶此去初上用四爻之義也圖自左臨右師以上屬天皆本乾之奇左同人右遯以下屬地皆本坤之偶兩兩相聯爲覆爲載而萬物生於其中故卦體上爻象天覆初爻象地載中四爻象人物羣生而圖亦準而象之理數從可睹矣

體數何爲者也生物者也用數何爲者也運行者也運行者天也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用爲生物之時也地偶而生故以體數之用陽乘陰爲生物之數也

體數生物爲地用數運行爲天二百五十六者其生物之體數乎二百五十二者其運行之用數乎天不假地而獨運以三百六十之用數則得一元十二萬九千六百數矣乃以用數之用二百五十二爲生物之時自寅末草木萌動至亥初地始凍結而極是其爲天之運行數乎地不孤生生必以偶則不能無待於天故以體數之用二百七十乘二百五十六是爲以陽乘陰得易大傳所言萬有一千五百二十者六凡六萬九千一百二十爲生物之數陽卽體數之用陰卽生物之數是也視大傳而六之者陰陽各六以半相合爲天地之中物用以生也按一元之數一十二萬九千六百半之則六萬四千八百生物之數視一元半數而多四千三百二十數也凡此皆於體四用三中用七交三而又併餘分之去存以求合也

天數三故六之而又六之是以乾之策二百一十有六地數兩故十二而又十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八爲二十四而九之亦二百一十六兩其八爲十六而九之亦百四十有四坤用六故三其十二爲三十六而六之亦二百一十六兩其十二爲二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之三十六之四六之一與半爲乾之餘分則乾得二百五十二坤得一百八也

天言三不言參天數本三不待參爲用無之而不以三積也故六之爲十八又六之爲三十六六共三十六則二百一十六是爲乾策地數言兩不言二地數之二必待兩而立無之而不以兩積也故十二者兩其六又十二之而兩其六爲二十四爲一百四十四

是爲坤策一百四十四爲七十二者二二百一十六爲七十二者三七十二爲乾策三十六者二爲坤策二十四者三無非天數三地數兩之並行而交積也故乾用九三其三卦位凡八八而三之爲二十四九其二十四亦二百一十六八爲兩之爲十六九其十六亦百四十四坤用六三其兩爻位各六六而兩之爲十二三其十二爲三十六六其三十六亦爲二百一十六十二而兩之爲二十四六其二十四亦百四十有四二共俱合成三百六十之數以十二析之十二其三百六十則爲四千三百二十乾策得三分凡二千五百九十二坤策得兩分凡一千七百二十八於坤數中以四百三十二爲乾之餘分則乾得三千二十四坤得一千二百九十六而已以十六析之十六其三百六十則爲五千七百六十乾得三千四百五十六坤得二千二百零四於坤數中以五百七十六爲乾之餘分則乾得四千三十二坤得一千七百二十八而已若止以六析之六其三百六十則爲二千一百六十乾得一千二百九十六坤得八百六十四半於十二之析數而坤數中以二百一十六爲乾之餘分則乾得一千五百一十二坤得六百四十八而已析數不同大抵乾有餘分於本數中當得二百五十二坤無餘分本數則一百零八也

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋然地東南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載天天地相函天上有地地上有天天奇而地偶是以占天文者觀星而已察地理者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體容物地體負物是故體幾於道也

方圓二圖象乎天地而圓圖象天南高北下上乾下坤之位然也折半視之但見乾兌巽坎側倚如蓋此上而望之則然其下若坤艮震離皆所不見方圖象地東南屬坤坤爲水而就下故東南多水西北爲巽巽爲石石從於山故西北多山西北言巽就地言也乾則天矣以圓圖上半之乾兌巽坎覆其下半之坤艮震離是爲天覆地而圓圖之下半爲地載天可知合圓圖上下天地相函以方圖天分之乾兌離震上得地分之坤艮坎巽是爲天上有地而方圖之地分爲地上有天又可知合奇偶各三天地相配是以仰而望之占天文者觀星俯而視之察地理者觀山水星麗於天觀三百六十度而天體之高下見矣按離爲星離雖下半而與天附也山水列於地觀五嶽並四瀆而地體之高下亦見矣按坤水巽石巽亦象山而皆地屬也以此言體天體上覆而容物於下地體下載而負物於上至虛而大者道之容物至實而剛者道之負物天地之象其非與道爲體乎故曰體幾於道

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以地高西北天高東南也

圓圖乾日當午位其卦若夬大有大壯並姤與大過之類皆陽多此天之陽在南而日處之也方圖天地之卦各四其分四維以坤統十六卦爲地巽位居北巽石爲剛此地之剛在北而山處之也所以地自西升北而高天自東涉南而亦高日高照遠統乎月星而獨尊山高臨卑俯乎水上而獨峙也

倚蓋之說崑崙四垂而爲海推之理則不然夫地直方而靜豈得如圓動之天乎

按蓋天之說謂天形如倚蓋地勢則崑崙亦倚高而垂下乃爲四海於理殊謬未有直方而靜之地亦圓動如天者也

天有五辰日月星辰與天爲五地有五行金木水火與土爲五五行之水萬物之類也五行之金出乎石也故水火土石不及金木金木生其間也金火相守則流火木相得則然從其類也

天統日月星辰並天爲五辰地統金木水火並土爲五行是爲天

五地五之數五行列水於萬物飛走之類金則出於石故坤水艮火坎土巽石不及金木而金木生其間在地之四象東南則水坤乃居之西北則石巽乃處之水石之間有火有土艮坎當之火氣藏石土體際水本一分二本二分四四象之內無金與木言乎物類自坤至巽曰走飛草木水得石氣相爲毗鄰自巽至坤曰飛走木草木得火氣相爲子母若夫氣藏於石則有火質藏於石則有金金石合質而同象此四象所爲無金而有金也及夫四體具五用與水土合而木生火石交而金化其行五其物萬矣是故金受火鎔則流金火並出於石而性相守於其初火從木鑽則然火木同附於地而氣相得於其合凡皆從其類也

右明以會經運生物用數也一會三十運當一月三十日計十二會而大小二運長消進退之數具矣第於十二之中三分不用而用其九一歲之亥子丑時俱不列用數所用惟二百七十自開物至閉物其運數如是耳開物於月寅星之七十五卦當既濟合直驚蟄閉物於月戌星之三百一十五卦當蹇歲至立冬一元三百六十運中生物之數凡八會二百四十運八萬六千四百年加閏則二百五十二運九萬七百二十年蓋物之開閉視坤乾之升降交而泰則物開然氣始於賁矣不交而否則物閉然體已成於艮矣在天氣運行地中難見必物開而氣行地上草木萌動乃得而識至地始凍而氣復閉地中矣故生物用數止二百五十二加閏前後消長各六日從其地上易見者言也卦氣圖日數三百八十四在時數則二百五十六日三千七十二時氣以六變除天數二十四爻以直氣每卦各直六日體以四分從地數四其六十四則二百五十六而時則視日以十二積也知此而方圓二圖用交分數俱可掌視矣

以運經世觀物理數第九

卦有六十四而用止於六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止於六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十三十二與二十八合之亦六十也乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二艮坎二十八合之爲六十

六十四卦止用六十卦具三百八十四爻除四卦二十四爻分直卦氣其六十卦則三百六十爻當期之日也日起甲子周六甲而訖癸亥凡六十日甲子止於六十歷六甲子而天道一周三百六十之數以會經世則用年卦六十年而六甲周三百六十年而期日周如乾之大有六爻各十年始鼎終大壯則一卦六十年六卦三百六十年周而復始大道無窮窮云者第據其六周而已是以六十用數卦策應之乾策三十六坤策二十四合二老之策爲六十震坎艮三十二在大衍爲二十八巽離兌二十八在大衍當三十二合二少之策亦爲六十卦三百六十爻年三百六十日甲子六十而終卦策六十而足且通以一位八卦觀之乾爻陽三十六陰十二全策共四十八坤去陰取陽凡十二震下八陽去十六陰上十二陽去十二陰凡二十巽去卦初爻全用上五爻凡四十離兌用下卦二十四陽加上卦八陽凡三十二艮坎用下卦二十四加上卦四陽凡二十八乾與坤震與巽離兌與艮坎其策數皆六十此卦所以用六十也

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

天地交則泰不交則否自乾八位泰至坤一位否中歷三十二位其間則有蠱焉蠱居巽七位泰之運不有蠱則不入於否蠱也者泰之久而蠱壞於陰小鮮克振焉遂以成否也自坤一位否至乾

八位泰中亦歷三十二位其間則有隨焉隨居震七位否之運不有隨亦難趨於泰隨也者否之極而順隨於陽亨鮮弗孚焉遂以成泰也巽以消之泰而蠱入乎日消之途積十八變則消且否矣震以長之否而隨動乎日長之機亦積十八變則長且泰矣在否之乎隨也陰中陰亂中亂至隨則陽進而開治乃幾於泰在泰之乎蠱也陽中陽治中治至蠱則陰強而致亂故及於否堯甲辰年卦隨泰之始周平王壬申年卦蠱秦得岐西否之始漢高乙未王關中卦亦隨周世宗己未宗訓立卦亦蠱經世書之特詳蓋陽消於上而動於下隨也陰隨乎陽臣順乎君又次之以无妄不其致泰乎陰消於上而入於下蠱也陰蠱乎陽臣制乎君又次之以升不其成否乎夫天地之氣運否而隨隨而泰自北而南則治泰而蠱蠱而否自南而北則亂亂久復治循環消長驗之歷代天行此運人事此理經世之要盡在是矣

人爲萬物之靈寄類於走走陰也故有百二十有一日之物有一月之物有十歲之物至於百千萬皆有之天地一物也亦有數焉雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物

萬物之類有飛走草木人於物爲靈能疾走不能輕舉而飛寄於走之類也凡走之類本陰陰數六倍之十二十之百有二十數閱四世兼兩甲子物有一日一月十歲至百千萬之分天地亦物必有盡數飛之類雀三年走之類馬三十年凡物舉可推人壽如堯百二十年其亦間有乎

易之數窮天地終始或曰天地亦有始終乎曰既有消長豈無始終天地雖大是亦形器乃二物也

易數無窮其窮也與天地之數爲始終天數三十六地數二十四合而成六十而總始於六六者天兩其三地三其兩六而合之則十二日十二時年十二月運十二世元十二會往來古今無不包括從時推日日推月月推年年推十二萬九千六百之全數不外月三十日世三十年會三十運周六十甲子而衍伸之耳衍伸何窮周於全數則亦必有終矣然則卽陰陽長消之運見天地終始之數卽天地始終之數見易數窮變之理矣孰謂天地無始而無終也夫形氣所成均謂之物物有始終天地猶是也二物一理

法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五伯絕於秦萬世治亂之迹無以逃此矣

言人物之靈者言天地物之大者配天地之大而首出於物其御世之人乎故觀世之法觀於御世之人伏羲開天寅會開物至堯有成功則陽純於巳而當乾矣三王之世陰生於午乾運乃革五伯下降陽道已極降也以否至秦訖絕下至無等萬世消長一治一亂無以易此

所謂皇帝王伯者非獨三皇五帝三王五伯而已但用無爲則皇也用恩信則帝也用公正則王也用知力則伯也伯以下則苗蠻苗蠻而下是異類也易始於三皇書始於五帝詩始於三王春秋始于五伯

皇不獨三但以無爲爲用則皇矣其漢高惠乎帝不獨五但以恩信爲用則帝矣其漢文景乎王不獨三但以公正爲用則王矣其漢孝宣乎伯不獨五但以智力爲用則伯矣其漢孝武乎謂三皇皇之皇五帝帝之帝三王王之王五伯伯之伯可也後之用其道者近矣自伯而下而又下等於異類殆亦薄蝕晦暝之陰象而已故統有正閏道有顯微幾希之去存是可判矣內篇昊天四時聖人四經謂之四府而易書詩春秋之用蓋卽始於皇帝王伯之世也是其爲經世之所自乎

堯之乾先天也堯之後後天也後天乃效法耳

易曰先天而天不違謂下乾潛見而常惕者之先天德而天時不違也此以會運推則堯之前當之易曰後天而奉天時謂上乾躍飛而戒亢者之奉天時而位乎天德也以會運推則堯之後當之堯當巳會卦直夬之乾得中數其先後以乾道主之乘六龍御天斯其時乎抑謂堯前則皇用無爲堯後則王用公正而帝之恩被雲行雨施帝之信施各正保合無非乾道爲始終而天之先後堯統之矣至堯以後曰後天則祗效法乎堯效法之謂坤蓋亦承天時行者耳自虞夏以迄春秋運固如是

昊天生萬物聖人生萬民說詳內篇

天道之變王道之權爲治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可以行冬之令也夫聖人之經渾然無迹如天道焉春秋錄實事而善惡形於其中矣

王道聖人生萬物之道也實本昊天生萬物之道春夏秋冬天道之變皇帝王伯王道之權權變之用治理因之故凡爲治道在通其變而不可膠通變者趨時者也春不膠於冬會天時則然而皇帝王伯之四運道德功力之四體教化勸率之四用與時消息要於宜民而已是故權變尚也經也者聖人通權變以趨時宜民者也垂爲四用渾不見權變之迹一如乎天道之行而不失其常故謂之經孔子作春秋存五伯實事以存王跡乃善惡彰亂賊懼萬世之治寓乎其中曷嘗容心哉準天道也

瞽瞍殺人舜視棄天下猶敝屣也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性之愛湯放桀武王伐紂若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊夷齊亦與湯武夷齊仁也湯武義也然惟湯武則可非湯武則是簒也秦穆公有功於周遷善改過爲伯者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓九合諸侯不以兵車又次之楚莊強大又次之宋襄公雖伯而力微會諸侯而爲楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未見大於四國有過者亦未見大於四國故四國者功之首罪之魁也平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實僭王皆春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟亡其名安知後世無王者作是以有所待也春秋爲君弱臣強而作故謂之名分之實始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒之也以其舊僭八佾也五伯者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功者亦必錄之不可不恕也秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止伯者之事幾於王道此聖人所以錄於書末也人言春秋非性命之書非也至於書郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也又云春秋皆因事而褒貶豈容人特立私意哉又曰春秋之筆削爲天下之至公不知聖人之所以公也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以爲常祭可也至於五年大禘不可爲也晉孤射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏言也君不密則失臣故書殺漢儒以反經合道爲權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合宜而已故執中無權者猶爲偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及此故權在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天下則有天下之權用雖不同其權一也春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治某人受春秋於尹師魯尹師魯受於穆伯長某人後攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古曰孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其有小善者安得不

進之也況五伯實有功於天下且五伯固不及王不猶愈於苗蠻乎安得不與之也治春秋者不辨名實不定五伯之功過則未可言治春秋先定五伯之功過而治春秋則大意立若事事求之則無緒矣天時地理人事三者知不易也人配天地謂之人惟仁者真可以謂之人矣

父子天性之愛雖天下之大不以易就孟子瞽瞍章論之權不失經者也君臣大經也而湯武放伐王道之權以援天下若孟子答淳于之問不膠於禮之正乃通於義之變也孔子尊夷齊以仁仁以合經亦與湯武以義義以達權苟非湯武難與言權苗蠻之爲亂賊之簒而已在五伯有功而亦多過其等差則秦穆功周而能遷善改過者爲最次晉之文侯奉平王遷洛至文公定襄世有勤王之功又次則齊桓九合不以兵革又次則楚莊強大宋襄力微而受執無取焉春秋以王道治伯功罪四國功大過亦大功之魁罪之首悔過者與之附秦誓於書聖人之心見矣否則治春秋而事無統理烏足以經世哉夫春秋存名實周平雖王不及小侯齊晉二伯僭王無上春秋以名維實猶存羊愛理羊名也禮實也名存實亡而未亡名實俱亡則已矣存名以待後王之興聖人之心深矣故春秋之作名分之實弱猶君也強猶臣也詎可倒置哉作兩觀書始奮無而始作也貶之獻六羽書初舊僭而初正也褒之春秋治五伯功罪是爲刑書其功不掩過先褒後貶罪人有功恕而錄之春秋之公天道也在秦誓伐鄭而悔過伯事幾於王道錄於書末其剝而復天心乎聖人作春秋何所容心惟能無我如郊牛口傷云云因魯有是事而貶之此皆由性命發言謂之天聲可也孰謂非性命之書哉大抵因事褒貶不立私意有不書書皆非我而已一筆一削無非至公公在天下爲公在聖人魯之僭郊僭八佾舊無雉門因春秋書牛傷初獻六羽新作雉門而知之聖人皆非有意因事而已故爲盡性之書也魯事多非禮如兩觀與郊天大禘是也諸侯有時禘常祭大禘五年一爲天子之禮非魯所得用也春秋書晉殺其大夫陽處父狐射姑專殺趙盾失刑由於上漏言所謂君不密則失臣是也書晉殺而諸失俱見矣他事可知春秋權書以輔經也漢儒謂反經合道爲權程子非之邵子以一端病之孟子謂權然後之輕重凡以平物行酌輕重之宜而銖兩合之聖人之行權也又謂執中無權猶執一也執一即一偏之謂文中子言春秋王道之權他人見不及此凡一身一鄉以至天下無在不有權寓焉用雖不同其稱物平施一也陸啖皆宋儒治春秋邵子謂於三傳外可兼治度不失權矣然未見其書春秋之世禮法廢君臣亂無善可錄則已矣苟有小善恕而進之五伯實有功天下雖不及王猶愈於苗聖人與之故有貶亦有褒凡不以罪掩功抑且以名維實也治春秋而不辨名實定功罪豈得言治春秋者哉褒貶兩存功罪兼定大意已立事乃有緒若謂有貶無褒豈知聖人之權哉蓋伯不可升於王功不掩罪亦不至降於苗罪不掩功雖然秦楚戎翟也進之伯其亦予小善乎經者不易者也兼天時地理人事三者而並詳之故觀於權變之屢易而不出於是乃知不易之經矣是故配天地之大謂之人立人之道義以達權而仁以合經聖人所由生萬民純體乎長人之仁全備乎元善之長斯爲無媿人道已

右明以運經世觀物理數也按大運六十年而周小運六年而周首明六十之爲用而以人合之末拳拳於春秋扶人道以維世運皇帝王而有伯猶春夏秋而有冬也仲尼經世之志存焉耳

皇極經世書緒言卷之八上

皇極經世書緒言卷之八下

明黄粤洲先生註釋

宋邵康節先生著　錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

聲音唱和萬物通數第十

正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入於地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也韻法闢翕者律天清濁者呂地先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲東爲春聲陽爲夏聲此見作韻者亦有所至也銜凡冬聲也陽主闢而出陰主翕而入

聲音唱和與萬物數通舉正音而聲在其中舉律數而呂在其中聲陽屬天天干十凡十聲律陽從聲也如多良千刀妻宮心之類行至於七而止其後三數則無聲無字音陰屬地地支十二凡十二音呂陰從音也如古黑香花下東乃走思之類行至於九而止其後三數則無音而亦無字上句言行止於七舉聲見音下言日出寅入戌舉音見聲以十干乘十二支始甲寅訖壬戌則癸亥甲子乙丑三數止而不行寅至戌爲九而日止七天數乘地每十去三言七地從天也其三時日入地下物象黯然目無見耳亦無聞非聲銷籟寂之時乎在九音之外則三數不行七聲之外則二數而止日比於三時未定亥子丑之乘某干但言地支天從地也夫生物之數二百五十六餘一百四日物不能生猶然日有三時之不行也亦非不行有數不見正音律數天四聲用七日月星辰皆然百六十而除四十八得百十二地四音用數火土十二水九石五百九十二除四十得百五十二合之爲二百六十四加體數八於用數之二百五十六也蓋考律而生物之數可知矣以韻法言之音有闢翕聲有清濁闢者音之揚一三當之翕者音之抑二四當之音本地而以律天和天聲也清者聲之輕一三當之濁者聲之重二四當之聲本天而以呂地唱地音也故即其聲之開發收閉應於春夏秋冬先閉後開爲春至夏則純開矣先開後閉爲秋至冬則閉而無聲矣一東聲屬春七陽聲屬夏東聲引以德紅非先閉後開乎陽聲引以余章非純開不閉乎舉二字而知作韻者至矣若銜凡則閉而若無是其爲冬聲乎而秋先開後閉可類求矣按冬之一字引以都宗閉而無聲而與東聲之先閉後開者原殊韻法一東二冬近而相附冬至春分天元物元應卦而起一元之氣蓋亦近而相爲吸呼矣至矣總之陽闢陰翕主乎出入闢而出則開發爲春爲夏唱焉而聲之清以和也翕而入則收閉爲秋爲冬唱焉而聲之濁以和也凡皆視圖之復姤而從冬夏二至以辨之者也

陰陽生而分二儀二儀交而生四象四象交而生八卦八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之體四象生日月之類八卦定日月之體八卦生萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知物必順成是以陽迎而陰隨陰逆而陽順有變必有應也故變於內者應於外變於外者應於內變於下者應於上變於上者應於下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也

太極之動靜生陰陽本一氣而分兩儀交而生四象又交而生八卦又交而生萬物故天與地類從兩儀生陰陽剛柔體分太少四

象以定日陽月陰亦相爲類本四象生日出入分晝夜月盈虧分晦朔體所由定從乎八卦天地四卦分飛走草木而有性情形體之各殊是生物之類亦本八卦八而重之凡六十四而變化異體則皆由重卦定也類以生序天地本兩儀生日月本四象生萬物本八卦生卦本象象本儀本生推類於未來而逆推之已早見其所生如是矣體以象交四象既設而地與天交八卦既立而月與日交重卦既因而萬物各相交交乃象象乃體由象觀體於已成而順觀之因得命其所交如是矣故第就日月以觀本爲一類同出四象而日太陽當乾之位月太陰當兌之位則異其處乾日兌月既異處矣而相推明生晝夜懸象則又未嘗不同推此以往逆知萬物之類並順觀萬物之體而天地生物之數又焉逃哉至以一會而變一月十二會而變一年晝觀日而知四時之變夜觀月而知六候之化粤洲論同出異處而同象旨愈精而可思矣天左旋日右轉進退三百六十六次會時變因之歲一周凡四變天行起復進而離日行起剝退而坎時乃一變地應之以物藹然而生天進而乾日退而亦至乾時乃再變地應之以物褎然而長天進而坎日退而離時乃三變地應之以物確然而成天進至坤日退亦至坤時乃四變地應之以物索然而消子曰天何言哉四時行焉百物生焉行乃變生乃長而成成而消物之應時地之應天也以時言右陰變而左陽應之以物言氣陽變而形陰應之故時可逆推春而知秋夏而知冬物必順觀非藏不生非長不成是以地應物者陽則迎之陰則隨之生長乎陽迎時而興收成乎陰隨時而殞也天變時者陰則逆之陽則順之秋冬爲陰逆藏其用春夏爲陽順播其氣也凡有變必應卦爻變在內則應在外變在外則應在內如四應初變二應五變之類圖則天四卦內地四卦外內而性情形體之變外有飛走草木之應外而走飛草木之變內有性情形體之應故下變上應上變下應乾兌巽坎上坤艮震離下晝夜雨風變於下暑寒露雷應於上暑寒露雷變於上晝夜雨風應於下天應乎日之變故日亦應乎天之變觀於左右分行與左右交行而天與日之變應可知矣故凡變者從乎天凡應者法乎日日之行紀於星月之行會於辰陰陽各從其類乾與離兌與震皆右轉以法日也至坤水也而生於坎土艮火也而潛於巽石剛柔各從其類其殆左旋從天乎至於飛者棲於木走者依於草坤艮之變於下巽坎之應於上觀物可驗而心與肺聯肝與膽屬乾兌之變於內震離之應於外即身可知凡此皆變應之道人物天地同一性情形體聲音反切無非是也

得天氣者動得地氣者靜陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也

植物本靜春夏發生得天之陽氣而動秋冬零落得地之陰氣而靜動物旦得天氣動夜得地氣靜上變下應故陽之類象天而圓其成形則象地而方下變上應故陰之類象地而方其成形則象天而圓動物上首本天親上之類植物下根本地親下之類乾兌巽坎在上坤艮震離在下各卦反對此變彼應氣交固然左右亦如是觀

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根荄之類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝幹之類也天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物之類不過是矣走者便於下飛者利於上從其類也

天陽交地陰生有蹄角而無羽翼走而不飛之類主陰在內也地剛交地柔生有根荄而不能大爲支幹草而非木之類主柔在內也地陰交天陽生有羽翼而無蹄角飛而不走之類主陽在內也地柔交地剛有枝幹而不能細爲根荄木而非草之類主剛在內

也夫陰陽在內天也飛走以生剛柔在內地也草木以生此其正也而又有變焉天之陰陽交地之剛柔地之剛柔交天之陰陽羽者飛而兼走足者走而兼騰草荄而又枝幹爲木木幹而又根荄爲草由是類推之走之毛深似草骨修似木飛之羽弱似草翼勁似木草之蔓延似走草之浮寄似飛木之根逸似走木之根梟似飛千詭百變是不一類而走者便下飛者便上各從其類本天本地而已

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在根人寓形於走類者何也走類者地之長子也體必交而後生故陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陽交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾爲心兌爲脾離爲膽震爲腎坤爲血艮爲肉坎爲髓巽爲骨泰爲目中孚爲鼻既濟爲耳頤爲口大過爲肺未濟爲胃小過爲肝否爲膀胱天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象也心居肺膽居肝何也言性者必歸於天言體者必歸之地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之倒垂何也草木者地之體也人與草木皆反生是以倒垂也

走飛之生自首故命在首氣從口首之所在卽命也草木之生自根故命在根氣從甲根之所在卽命也人形亦寓於走類物之動者動屬震故地之長子凡體之生由於交陰陽不交生機以息豈惟人物且無天地故生則必交交則必偶偶而交焉體乃生矣乾巽最上陽與剛交維心及肺居腑臟之上兌坎次上陰與柔交維肝與膽居心肺之次坤震最下柔與陰交腎與膀胱處臟腑之下艮離次下剛與陽交維脾及胃處最下之上乃心則生目心上目亦上膽則生耳膽次心耳亦次目脾則生鼻脾上則鼻亦上腎則生口腎下口亦下肺則生骨肺上骨亦上肝則生肉肝次肺肉生亦次骨胃生髓胃次膀胱髓亦次血膀胱生血膀胱下而血亦下故乾爲心乾而上坤爲泰則爲目兌爲脾兌而上巽爲中孚則爲鼻離爲膽離而上坎爲既濟則爲耳震爲腎震而上艮爲頤則爲口坤爲血坤而上乾爲否則爲膀胱艮爲肉艮而上震爲小過則爲肝坎爲髓坎而上離爲未濟則爲腎巽爲骨巽而上兌爲大過則爲肺粵洲謂泰爲目卽乾爲心而交者也否爲膀胱又坤爲血而不交者也艮爲肉而不交非小過之爲肝乎兌爲脾而交非中孚之爲鼻者乎既濟爲肝卽離爲膽而交者也未濟爲腎卽坎爲髓而不交者也巽爲骨而不交則必以大過而爲肺焉震爲腎而交則必以頤而爲目焉交者所以爲用是故臟四首四天之四卦主之不交所以爲體是故腑四身四地之四卦主之合天四地四之交與不交而十有六象具焉故在天地各四其象有八而人內外各八象則十有六焉人固合天地而生猶子合父母而生故象十有六也心居於肺膽居於肝心膽爲性必歸於天肝肺爲體必歸於地體者性之舍性者體之主主居於舍性藏於體故體則地而猶石性則天而猶火居之者地中有天石中有火是以心膽之居肺肝象乎此也乃心膽則倒垂於肺肝之下當觀之草木本地而生皆地之體根生而向上是爲反生乃其根地而生仍下垂而向地所謂本地親下者乎人亦類是心膽倒垂性歸天而本仍不離於地者歟夫人足履地而首戴天而本地親下心膽可見矣

口目橫而鼻耳縱何也體必交也故動者宜縱而反橫植者宜橫而反縱皆交也

口目體之動鼻耳體之靜動象動物宜縱而反橫靜象植物宜橫而反縱蓋本天而動者體交於地本地而靜者體交於天不交不生物稟天地之生類皆以交而成體也

天有四時地有四方人有四肢是以指節可以觀天掌文可以察地

天地之理具乎指掌矣可不貴之哉

天之時地之方人之肢皆四乃四而三之時三月方三次肢三節故卽指節之三折可以觀天四三十二天一周矣又卽掌文之四折可以察地四而兩之則八而配八方四而三之則十二而配十二州也天地之理具於掌中掌中之象合於圖上按圖如指掌矣數語乃具相經

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神交乎中三才之道也

飛走動物體交而橫草木植物體交而縱人寄類於動宜其橫矣而反爲縱兼兩體而一身也故人者陰陽剛柔之會也異於羣物物之飛者翅走者趾人則兩手動亦翅之飛兩足行亦趾之走飛者所食惟木走者所食惟草人兩食之又兼飛走故貴於物然貴因物不貴逐物也逐物則蠢而賤矣人有形氣有神神則心統之氣則腎統之形則首統之形與氣交合而神亦交於形氣之中則神爲之生統乎上下夫首上腎下而心處中天上地下而人位中此一身而象全三才之道也

人之四肢各有脈也一脈三部一部三候以應天數也

人之肢有四與天之四時地之四方類也而各有脈一脈分上中下三部於一部又分三候手足各三陰三陽共爲十二經脈三其十二合乾策以應天數故觀圖數可通乎醫經

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天此晝夜之道也神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝正寤在心天之大寤在夏人之神則存乎心氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨氣而變魄隨形而生故形在則魄存形化則魄散藏者天行也府者地行也天地並行則配爲八卦水在人之身爲血火在人之身爲肉膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也素問肺主皮毛心脈脾肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交也交卽用也

臟者藏也心腎脾膽藏乎神與精魂與魄也神注於目目生於心故心藏神象太陽精取於口口生於腎故腎藏精象太陰魂通於鼻鼻生於脾故脾藏魂象少陽魄附於耳耳生於膽故膽藏魄象少陰此四臟者應天之四象藏地之四體而主人之四經惟胃界上下之間爲傳道迎送之府傳氣於肺傳血於肝傳水穀於脬腸如地之承天者也以神言之天之神棲於日日出則神光四照日入則神斂而夕人之神發於目神之寤寐猶日之出入寤則棲心覺照物理寐則棲腎保合元命凡皆與天同象一寤一寐之分一晝一夜之道也是其爲陽尊而神乎故人之形氣以神爲主神之寤寐在腎則寐之熟而將寐猶在脾當其棲腎如日在正子返而脾其正西乎在心則寤之正而將寤猶在肝當其棲心如日在正午出而肝其正卯乎肝一作膽肝膽相附同棲可也夏者天之大寤也人之神與日俱正照當午則存乎心亦猶天之夏也人之魂魄盛衰視乎氣形魂之變隨氣氣盛則魂盛衰則從而衰魄之生隨形形盛則魄盛衰亦從而衰故魄之存與散從乎形之在與化而已祭義謂魂者神之盛也魄者鬼之盛也同此意臟以陰陽交配乎天行心脾膽腎乾兌離震四卦主之腑以剛柔交配乎地行肺胃肝膀胱坤艮坎巽四卦主之若天之陰陽與地之剛柔互交配乎天地並行乃應八卦坤爲水於人身爲血艮爲火於人身爲肉以例推之巽石骨坎土髓又可知已膽與腎離與震也少陽少

陰然位下四卦則同爲陰心與脾乾與兌也太陽太陰然位上四卦則同爲陽心主乎目脾主乎鼻倒之則膽主耳腎主口也至氣出於鼻目乃見之脾從心陽之類言出於口耳乃聞之膽從腎陰之類故曰以類從也素問言肺主皮毛心與脾主脈與肉肝則主筋腎則主骨肺上心次之腎下肝次之此上而下之謂皮毛外脈次之骨居內筋次之此外而內之謂上與次上居陽之部而統外所主則皮毛脈肉下與次下居陰之部而統內所主則筋與骨也乃心主血陽御陰腎主骨陰輔陽又其交相爲主也交則爲用不交則爲體

天地並行則藏府配四藏天也四府地也

天之陰陽地之柔剛兼行而交用則藏府各四配焉天之交地陽與剛兼行則心與肺交配陰與柔並行則膽與肝交配地之交天柔與陰並行則腎與膀胱交配剛與陽並行則脾與胃交配人一身而四配是以八象備焉

目口凸而耳鼻竅竅者受聲嗅氣凸者視色別味物則能閉之四者雖象乎一而各備其四矣

目口凸而出耳鼻竅而入故耳以受聲鼻以嗅氣竅者入也目以視色口以別味凸者出也兩竅兩凸一而四具外物或能閉之而本象則兩含之故一含四四各含四則爲十六象前謂人有十六象斯其備矣

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象象有形則有體體者析乎形而已有性則有情情者分乎性而已火以性爲主體次之水以體爲主性次之卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性於天而各爲其性也在人則爲人之性在禽獸則爲禽獸之性在草木則爲草木之性

通論萬物爲生爲成類皆生於一元之太極分陰陽之兩儀交而成太少之四象衍而成貞悔之八卦而次第於一生二二生四四倍而成八方生而成則爲今既成而毀則爲古今古迭運生成序次物並有之是故析乎形而爲體有形之一則有體之四分乎性而爲情有性之一則有情之四此其大端也艮爲火火則主乎性而體次之坤爲水水則主乎體而性次之六十四卦元亨利貞偏全各具一性陰陽剛柔老少各成一體性體皆出於乾坤稟乾之陽而陰亦附陽性之所由成稟坤之柔而剛亦寓柔體之所自立是爲不離乾坤之門然性載於體而乾統夫坤第以性論萬物萬性而各受於天非不同出一乾而人與禽獸草木則各爲其性也夫乾闢坤闔震出巽齊同稟而岐偏全隨受而分靈蠢乾坤之門大矣

發於性則見於情發於情則見乎色以類而應也

性情形體發配乾兌離震其聲色臭味亦類分坤艮坎巽之屬而發見兩字義分而連發則內根靜而之動見則外著微而之顯故發性見情發情見色性情之原於乾兌自內發者色之交於坤艮從外以見形體臭味亦皆以類應是故發也陽見也陰發也根陰而陽動見也應陽而陰顯匪陽之發而陰無從見矣或謂見色性情之達於形體也類亦相應

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

乾暑兌寒坤水艮火寒爲在天之陰火爲在地之剛水於地爲柔交於天陰寒結而氣不滅若以地柔之水遇地剛之火同類相畏勝則體竭故火遇水而滅者水亦遇火而滅從乎其所勝也惟是寒結而冰遇火融釋火雖仇水未嘗不大爲功也

天火無體之火也地火有體之火也火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火者因物而然也

乾曰天之火其火也無體艮爲地之火其火則有體無體之火因

物爲體金石草木皆物也而皆得日火之精以成其體是火之無體者合體乎有體而火之有體者分體乎無體非火有分因物而分體金石之火所由烈於草木也粤洲引陽燧取日中之火爲因物之證殆亦以艮承乾作如是觀耳

有温泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

泉有温火無寒泉陰火陽陰受温於陽以從陽也陽不受寒於陰不能從陰也

火生濕水生燥

水流濕火就燥物從其類固然而推其極而反生之理則火反生濕水反生燥故夏日至而土灰當重濕生於熱也冬日至而土灰常輕燥生於寒也

陽得陰而爲雨陰得陽而爲風剛得柔而爲雲柔得剛而爲雷無陰則不能爲雨無陽則不能爲雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也而屬體體不能自用必待陽而後發也雲有水火土石之異他類亦然

雨風雲雷皆四象之類應而雨則陽得陰風則陰得陽雲則剛得柔雷則柔得剛亢陽無陰則不能爲雨重陰無陽則不能爲雷然雨柔屬坤陰必待乾陽合而雨乃應是陰不能獨立待陽而興風可知已雷巽剛屬震體必待震陽動而雷乃發但以雷當巽剛爲體而不交於震則亦不能自用總之天卦爲陽陰非陽不能動也至於雲俱地類各有水火土石之異水雲黑火雲赤土雲黃石雲白以色辨也他若水雨霖火雨露土雨濛石雨雹以質分也水風涼火風熱土風和石風烈以氣别也水雷雲火雷虩土雷連石雷霹以聲論也露附雨可二可一是皆四象之備而應不同也

明則有日月幽則有鬼神月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼燈之明暗之境日月之象也星之至微如沙塵者隕而爲堆阜

日月合明日陽而月陰鬼神同幽鬼陰而神陽月之明光隨於日月猶日之影也情之見發由於性情猶性之影也影肖形月肖日情肖性心體虛靈而含性膽棲氣血而生情性陽而神情陰而鬼燈爲地火其境有明暗明象日照暗象月有弦晦星屬離其微如沙塵者耿耿小白而已高而麗天故見小隕則成堆阜之形下而附地乃見其大也然則在地之坎土成形與在天之離星成象大小可如是觀矣

有雷則有電有電則有風雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同爲陽之極故有電必有風雲行雨施電發雷震亦各從其類也吹噴噓呵呼風雨雲霧雷言相類也木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤木者星之子是以果實象之

雷電風有則俱有蓋雨生於水屬坤露生於土屬坎雷生於石屬巽電生於火屬艮雷與風同屬艮火居大剛陽極之位故電隨雷而風卽隨電有則俱有也雲行則雨施電發則雷震亦各以類從而有者也吹而風噴而雨噓而雲呵而霧呼而雷天人一氣成象相類如此雷震堅木露潤柔草巽雷所以合木坎土所以合草也然木之氣稟於石而石之象配於星故云木者星之子謂其果實離離然象繁星也

草類之細入於坤葉陰也華實陽也枝葉輭而根幹堅也

極細如草類無以窮其數坤當無極之數也故以入之氣分陰陽木之葉陰而華實陽也質分剛柔木之枝葉柔輭而根幹剛堅也

人之骨巨而體繁木之幹巨而枝葉繁應天地之數也木結實而種之又成是木而結是實本非舊木也此木之神不二此實生生之理也

人之骨猶木之幹體猶木之枝葉骨幹並巨枝葉並繁皆應天地

之數天陽統一而巨地陰分一而繁小也生而又生之理由於神一不二故木結實而移種之各成是木而結是實舊者形氣之父新者形氣之子子皆肖父形氣幷同絪緼化醇無非致一卽木而生生不二其神其理見矣夫神者陽氣之統資於物也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨乎陸者必細於水巨於水者必細於陸也

物分水陸陸陽水陰形則從陽影則從陰故陸物之形必具水中陰應陽猶影肖象也陽交於陰陸則多走陰交於陽水則多飛水陸之物各有其巨互而見細陰陽反類此亦理之錯出而難窮者

虎豹之毛猶草也鷹鸇之羽猶木也木之枝幹土石所成也所以不易葉花水火之所成故變而易也

虎豹走類毛則猶草其走之草乎鷹鸇飛類羽則猶木其飛之木乎毛草則骨木羽木則毳草坎土巽石爲體不易木之枝幹土石所成斯亦不易矣坤水艮火爲用屢易木之葉花水火所成斯亦變而易矣

魚者水之族也蟲者風之族也

水族魚由涼而寒風族蟲由温而暑各應天地之氣生以聚也

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也

獸草伏者毛猶草莖鳥林棲者羽猶林葉類聚而氣感然也

水之木珊瑚之類是也石之花鹽硝之類是也

水則有木類如珊瑚石則有花類如鹽硝是也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸爲陽中之陰而水爲陰中之陽

水陸物無異寒熱性不同陸爲陽中陰水爲陰中陽其大較也

鷹鵰之類食生而雞鳧之類不專食生虎豹之類食生而猫犬之類食生又食穀以類推之從可知矣

鷹鵰野禽食生而雞鳧家禽不專食生虎豹山獸食生而猫犬家獸食兼生與穀類推皆然

馬牛皆陰類細分之則馬爲陽而牛爲陰

牛馬行地之物其類皆陰就陰類而細分之馬爲陰中之陽牛爲陰中之陰故馬主乾牛主坤也

飛之類喜風而敏於飛上走之類喜土而利於走下禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

飛喜風而敏上走喜土而利下禽蟲之卵穀果爲類穀類多子蟲類亦然

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而子

蠶蟲類在今歲則蛾而生子至來歲則子復出蠶蕪菁草類在今歲則根而長苗至來歲則苗而結子造化顯仁藏用之處微物類然

在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也

目有不瞑與瞑之分風陽水陰陰故不瞑也睫有上接下下接上之分走水飛火火炎上故下睫接上也此亦格物窮理之細者

風類水類大小相反

風水各類動植之物其大小各相反風如禽蟲之小水如蛟龍之大動者有然若珊瑚水中貴重而不大於椿樗椿樗亦風中常植而又不小於珊瑚則植有品之大小與形之大小要其相反者類然也

在水而鱗飛之類也龜獺之類走之類也

蛟龍水之鱗族也却能飛龜獺亦物於水却能走凡爲鱗介爲毛在水類而亦有分矣

飛之走雞凫之類是也走之飛龍馬之屬是也

雞凫飛中之走龍馬走中之飛類各不一

水之族以陰爲生陽次之陸之類以陽爲生陰次之故水之類出水則死風類入水則死然有出入之類龜蟹鵝凫之類是也

水族主陰陽乃次之陸族主陽陰乃次之故水産出水不生陸産風類入水不生然亦有出水而生若龜蟹之類入水而生若鵝凫之類大概陰中陽陽中陰各以類辨如此

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化變變則不能也

龍神物變化其體陽變陰而化陽則能大變陽而化陰則能小大而飛小而潛孰能制之然亦受制於陰陽之氣蓋受陽氣則升之而飛大也受陰氣則降之而潛小也是皆得時能變化而其爲陰陽之變終莫之能變則一元之乾統之也已上遠取諸物者類然也

日爲心月爲膽星爲脾辰爲腎藏也石爲肺土爲肝火爲胃水爲膀胱府也

心膽脾腎分屬日月星辰皆謂之陽藏肺肝胃膀胱分屬石土火水皆謂之陰府第前有兌爲脾離爲膽之說或二字刻訛抑月星相從而可互屬耶又近取諸身類也

日入地中搆精之象也

日天陽入乎地中則陽交於陰有男女搆精之象特非同情慾相感而然也

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

氣由口出入則喘由鼻出入則息海潮氣之行地出入於水土與人喘息同即謂地之喘息可也所以應月之晦朔弦望而消長則以地之太柔從天之太陰類也是故月麗卯酉潮應東西月麗子午潮應南北天地一氣觀潮見類矣

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

爲雨爲旱視陰陽得權而已春則陽得權旱故多秋則陰得權雨故多有不盡然或其變與

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也

人之身本靜猶地也所以能動則氣之陽行乎血之陰而靜者乃使之動矣

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔人智強則物智弱

皇極以觀物也即本物之理觀乎本物則觀者非我物之性也若由我之意觀乎是物則觀者非物我之情也性乃公公乃明情乃偏偏致暗夫人之稟有剛柔均則得中和之氣陰陽兩無所多不均非陽多則陰多剛柔始偏而不中若以觀物違物之正就我之偏不但見知見仁之岐而任偏矜明猶懼多反蓋人之智強出之中則公明出之偏則自以暗爲明而害物性矣物則智弱固無如任智之強可也

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

人兼萬類故貴所稟之體所資之用全也能自重而不逐物則得其本然之貴體而周乎充然之大用斯舉萬類之數皆爲貴役矣故能用萬類

人之類備乎萬物之性

萬物之性皆備於我人之類得陰陽剛柔之全而爲我者也

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不戒哉

人稟天地而生其神則天地之神也自重重天地自欺即欺天地矣故當戒之

神無所在無所不在至人與他心通者以其本於一也道與一神之

強名也以神爲神者至言也
神妙萬物無所專在而無所不在古之至人卽吾心而通乎他人他物之心以我與人物皆本天地之神妙以生通爲一類故以一況道謂道與一皆卽神無可名而強爲之名也不假於強名卽心無在無所不在神通之至謂之爲神其爲至人之言乎易之言神至矣

凡事爲之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也
易曰知幾其神乎幾者事爲之見端而庶幾於其極者也大約事無十足幾七餘三則可止矣蓋天地之數亦不過七一日百刻夏至之日晝得六十猶未滿七分若以晨昏可辨色之各二刻半加之亦止得六十有五庶幾十分之七矣天地猶不過極人之事爲其可不知止乎是故知幾其神知所止而勿強求極也則幾矣
右明聲音唱和萬物通數根乎陰陽儀象從乎天地變應而各推詳其類近而身遠而物俯仰乎上天下地而巨細微顯無弗悉舉其概大要卽正音行止於七弁知天地之用數夫人之事幾無弗以十之七分而止卽知幾其神亦唯知此而已此一篇大意若以律呂唱和通數推之天聲十圖以幹徧唱地音十二圖以支徧和始於一萬七千二十四以此自乘得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是爲動植通數而用之則取諸二百五十六卦者也由是而通之人物陰陽剛柔各自交爲物互相交爲人動物得天不兼地植物得地不兼天皆偏而不全人爲陰陽剛柔之會氣兼日月星辰質兼水火土石交而又交象乃十六所爲貴於物也故物聲雄嗌鳴中角不中商牛胑鳴中商不中羽人則五聲兼中故全也惟是交爲唱和無所弗全然人有全體亦無全用物不過七等至人而止人不過七等至聖而止晝不過七分至日入而止聲不過七律至不行而止事幾十之七而止莫不類然強而過之失乎中正病矣是故通數言行則通不通則不行易言通復類以七日此可思矣

闕疑第十一

乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十乾與坤四十八與十二共六十離與坎二十四與三十六亦六十四正卦之合而數有嬴縮或然也兌與艮三十與二十共五十震與巽一十與四十共五十四維卦之交而數有嬴縮或然也五六天地之中合正六十者十其六維五十者十其五也此以臆解姑闕疑

兌離巽宜更思之

一役二以生三三去其一則二也三先九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三幷一則爲四九幷三則爲十二十二又幷四則爲十六故四以一爲本三爲用十二以三爲本九爲用十六以四爲本十二爲用

役者役而用之也先者用而先之也不用則去之一用二乃生三三不用一而去之仍爲二九則以三爲先三其三乃九九去一不用乃爲八去三不用則爲六也以天地之體各四去一用三則以不用之一役當用之三其一役三乎於用三之中各以偶對其三復役二乎一歲四時用三時凡九月其三役九乎於九月去當月未盡則得八於三時九月去當時未盡則得六其又以九役八與六乎且八者卦數六者爻數於三而役九之中卦則八爻則六謂役八與六洵不虛也是以三役二三乃生四二太二少則四也九役八與六八生十六即八卦生十六事之謂六生十二即乾坤坎離四正幷頤中孚大小過又幷兌震泰既濟是也凡此皆數之遞生者然則三與一幷爲四九與三幷爲十二十二與四幷則十六故四以不用之一爲本而用之者三十二以四各去一之三爲本而用之者九十六則四四各去其一爲一四不用用之者止十二也此其用與不用之數俱見於前此仍其前數而小變焉者也

更思之

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一爲本三以二爲本四以三爲本五以四爲本六以五爲本

此似大概就圓數而詳其變也圓徑一圍三經一變倍之則生六爻之變所以內三外三而爲六也蓋圓象天運一變生六則六陽從一陽遞生而周凡六個月去一則五約之一月各六個五日凡實縮三十六之數爲三十六去一也二變則二六生十二六陰從一陰遞生而周亦六個月幷前爲十二周一歲矣去二則十重去一則五乃爲十又縮七十二之數爲六十六去一重之爲十二去二也三變則三六生十八四變則四六生二十四五變則五六生三十六變則六六生三十六每六去一則遞減而五十八止十五二十四止二十三十止二十五三十六止三十也生不離六去不離五再生再去不離二六十二二五一十也是以舉天運之圓數三百六十存之則六六六其六爲三十六六其六十爲三百六十也去之則五五三十六去一六則五六三十三百六十去一六則五其六十爲三百也五則於四六之上而存一六即四而存一也四而存一云者乾坤各一一各變四乾則有太陽乾太陰兌少陽離少陰震之四體坤則有太柔坤太剛艮少柔坎少剛巽之四體除本生之各一則爲四存本生之各一則爲五故天數五地數五皆四而存一之數也然陰陽剛柔各分四體而體四用三三則四

去其一四則幷所去之一於三故云四則三而存一也二也者一之對一則奇二則偶陰偶陽柔偶剛一陽而存一陰一剛而存一柔則得偶爲二二其一也故云二則一而存一也是則日起於一一乘一乃生二二去一則還一前云一生二爲夬當十二之數其元統會乎去則還歸一元而已月起於二二一乘二乃生三三去一則還二以前一生二例之三其十二當三十六數其會統運乎去一則還歸二會而已星起於三三一乘三則生四四去一則還三以前二生三例之四其三十六當百四十四數其運統世乎去一則還歸三運而已辰起於四四一乘四則生五五去一則還四以天五地五之數一而變四存一五也去一四也前云不用之一函於四中無體之一立於四外其又統會運世數而歸一元者乎是故遞生者本也二三四五六從一二三四五而生而本乃一一見矣末云六以五爲本蓋即圓一變生六去一則五而推之也已上皆外篇前已散見之說更思之自得也

更思之

方者一變而爲四四生八幷四而爲十二八生十二幷八而爲二十二生十六幷十二而爲二十八十六生二十幷十六而爲三十六也一生三幷而爲四也十二生二十幷而爲三十二也二十八生三十六幷而爲六十四也

此又大概就方數而詳其變也方徑一圍四折用半則爲二倍二乃變而四矣天地之卦太少四象是也合天四地四爲八一位八卦四並生八八而幷四乃爲十二六十卦策乾當四十八坤當十二而十二又即會數八生十二其此數乎十二幷八爲二十前云震坎艮之陽策當二十後又云艮二十倘亦此數也十二幷四乃生十六十六當兩位八卦重數又當天地四卦變數幷十二爲二十八其即前云巽離兌之陽策二十八十六幷四乃生二十二十當卦之數見上乃又幷十六而爲三十六則乾之陽策數也乃知四數之生一三之幷也一三之幷者兌離震之幷乾艮坎巽之幷坤是也卦平分各三十二三十二數之生十二與二十之幷也十二與二十幷者震坎艮之幷坤是也卦全數六十四六十四數之生二十八與三十六之幷也二十八與三十六幷者兌離巽之幷乾是也已上亦皆外篇前見之說按蓍圓卦方圓數本蓍策之變一生六以一爲本六變而三十六從陽生也方數本卦爻之變四幷八爲十二以四爲本四變亦三十六從陰生也曰更思之以此人思可矣

更思之

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲性動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也

性情形體分配四卦而性則統情體則合形乃分性陽而體陰故性體相須成之謂性非體而成於何居生之謂體非性而生於何立第陽四卦體在陰陰四卦體又從乎陽蓋性主乎動體主乎靜在天動屬陽靜屬陰地則陽反處靜陰反處動性陽本動也得體之陰而靜靜乃適於性之安而不以躁動戕性之本然體陰本靜也隨性之陽而動動亦迪於體之吉而不失靜正居體之固然是故體舒而主性之陽則尊而神者之役物而不止役於物也故舒若主於體之陰或違於性之陽反躁而急疾何有於舒也性猶天之日體猶天之辰日行軌道不離辰次天象亦舒若辰次雖具而日陽失度而晦蝕不其疾乎然則性體相須而主性乃得矣

更詳之

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅爲晝也斗有七星是以晝不過乎七分也

天渾難測觀斗數可以占天斗建隨天行者也斗有魁杓魁四杓三其星當星紀丑位斗之魁當丑之右爲建而當子斗之杓當丑之左爲建而當寅子猶夜半至寅則入於晝分之初日多出卯卯爲晝初寅當昧旦明星已稀以時占之則寅已入晝分矣故開物寅中自寅而至閉物之戌前所謂用七者是也斗合魁杓四三凡七星晝之分占於斗以一星當一分亦不過七分七分云者貢艮以上之卦數也曰更詳之謂前已詳而更於斗詳之非疑也

更詳之

太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器

一動一靜之間爲太極人固知動而生陽靜而生陰之爲二而不知靜而接動猶不見動之間此一而函二之極樞也是爲不動生二天地當坤復之交中以爲極藏行生神妙之緘統變化生成之數渾陰陽剛柔之象寓乾坤六子之器故二則神也而數由神生象由數生器由象生數象器皆生於神神生於不動之一而函二是其爲太極乎是其爲一動一靜之間乎

一八爲九裁爲七八裁爲六十六裁爲十二二十四裁爲十八三十二裁爲二十四四十裁爲三十二四十八裁爲三十六五十六裁爲四十二六十四裁爲四十八一分爲四八分爲三十二十六分爲六十四以至九十六分爲三百八十四也

乾一坤八九數也六子對數皆九統之裁爲七則九去二用天地之卦數各三而幷其前後之半則七也天地之體數各四合而爲八四用其三則裁者二故六也就方圓圖各四分之爲十六十六者四其四四各用三裁其一四則十二矣凡兩其十二二十四爲四者六各裁四之一去六則十八矣揲蓍凡十八變又兩其十八（蓍去一）（卦去四）則凡三十二爲四者八各裁四之一去八則二十四矣天行凡二十四氣進而四十十其四也去四之一則三十當時之分數月之日數運之世數又加二四凡十二其四爲四十八每四去一乃裁十二凡三十六當乾四九坤六六之策數又加二四凡十四其四爲五十六每四去一乃裁十四爲四十二又加二四凡爲四者十六即八八之數當六十四每四去一乃裁爲四十八四十八者蓍除掛一之用數卦當一位八卦之爻數也乃知乾坤各一而分四位各八而分三十二八位各八而分六十四六十四也者圖左右四八之合數又各分四四於左右則三其三十二而爲九十六更四分之乃爲三百八十四也前裁方爲圖所以運行此則多方裁之之不離乎四也右十一篇皆大略重申前所備推之數而欲人更思之更詳之也今指爲邵子所自疑然則細陳於前其猶疑義乎闕疑云者示後學倘疑姑闕之而詳思則得其旨矣

心學第十二

心為太極人心當如止水則定定則靜靜則明

太極動靜之根於天為天心於人為道心故云心為太極而衆理萬事之所從運也故人之心不可紛擾汨雜當如止水澄澈虛涵則主一而存太極之本體斯止而有定定則無物欲外誘妄念中生不待強為制之而自靜矣水止能照心靜乃明不為物障常與道會則觀物而皆見矣

先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

易言先天而天不違謂天德亦聖學也故謂為先天之學大要一主於誠故忠信所以進德修辭立其誠所以居業無時不惕則無時不誠誠之至斯志氣如神天人洞徹而無弗明矣故神明之通通於一誠至道之得得於其誠而明否則心多妄而蔽於物於道乎何由得也

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也

資性本天學問資人天由內出誠無不實明無不照性之得於天者然也人由外入先明乎善乃誠乎身學之得於人者然也

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也

學本以潤身治人應物之事皆餘潤也意誠而心廣體胖德之潤身齊治平其餘事乎

至理之學非至誠不至

性命至理誠之至者乃能盡性而至命誠有未至性不盡而命奚至乎故至理之學惟至誠能至

誠者主性之具無端無方者也

誠而无妄天道在我繼善成性誠以主之故誠為主性之具欲求其端無端可尋欲指其方無方可竟是為不息而神

能循天理動者造化在我也得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤循理則為常理之外則為異矣

身心性命一貫天理天理者造化自然之機樞也動克循之造化在我矣潤乎身心體胖心廣亦潤性命各正保合理甚庸常循之乃貴若自外於天理斯悖常而反異矣

人必有德器然後喜怒皆不妄為卿相為匹夫以至學問高天下亦若無有也

不妄喜怒德器敦厚寬廣大受之徵也乃能不淫不移不驕不吝貴賤不羨不介胸次是為大人其究歸於無欲

以物喜物以物悲物此發而中節者也

悲喜不以我因物應物未發無迎過而即化是謂發皆中節節者吾心之度數皆物理之等限也中之為難本於靜正達道之和功在戒慎

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為得矣

中庸之道與天地準而非天降地出不過於物理人情揆度不爽行吾心之所安即人與物之所順天與地之所孚是為得矣

中庸之法自中者天也自外者人也學不際天人不足以謂之學

中庸與天人相際為安為勉道法原合自中而外誠則明矣天之為也故謂之性自外而中明則誠矣人之為也故謂之教故由勉幾安盡人可以合天而人與天際學不如是豈得謂之學乎

太極道之極也太元道之元也太素色之本也太一數之始也太初事之初也其成功一也

易言太極謂立天立地立人之道皆由此出此兩儀未分一元獨運之機樞也故謂為道之極楊言太元亦本三才之道推象數於三方未判之先極為元奥故謂道之元或言太素以青赤黃黑白五色皆本於素即天元地黃色不離素故謂色之本或言太一以

十百千萬多寡之數皆始於一卽天叄地兩數不離一故謂數之始或言太初成敗得喪事物之發端皆起於初卽千變萬化事不離初故謂之初究之各從所見而爲之名其名雖異其歸皆同及其終也成功則一豈有異致哉

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

人心每多無端之休戚休戚觸物而至於心緣道力淺也見道不明信道不篤事不以道寧靜而致之故不免役於物矣惟能卽心卽道天下無道外之事事以道致何物之休戚能緣外而役內乎

太羹可和元酒可漓則是造化亦可和可漓也

太羹元酒本不和不漓至淡而無味者也然亦可和可漓味多由之以漸生造化之初亦猶太羹元酒本未有和可從而和本未有漓可從而漓邵子於冬至子半亦以元酒況之自復而臨泰以至于乾羹益美酒益旨矣既和且漓自姤至坤又漸反本也

不我物則能物物聖人利物而無我

不我物不以我強物也能物物則因物付物矣故聖人因物而利之無一有我之見夫天不自天幷物爲天地不自地幷物爲地聖不自聖同物乃聖是皆無我於已

任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明矣潛天潛地不行而至不爲陰陽之所攝者神也

任我則愛憎出於情因物則平施由於性情則蔽於有我之私而昏不能觀物而得其理性則神於無我之天而明乃能類物而順其宜神也者潛運天地之造化於性中不待推行自無弗至而非陰陽偏畸之氣所能攝之者也以是照物明乃至矣

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

性卽理也而氣承之故氣則養性養猶致役致養之義也性則乘乘猶乘剛乘柔之義也是故性以氣存氣清則性和孟子言平旦之氣與夜氣不足以存之正氣存則性存之既也氣以性動性寬則氣舒性嚴則氣肅孟子言夫志氣之帥也與志壹則動氣亦卽性動則氣動之意也

剸割者才力也明辨者智識也寬洪者德器也三者不可闕一

才力智識與德器一以剸割一以明辨一以寬洪居之三者本末兼裕而不可闕一者也然必以德器爲之主

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志幷包含容之謂量

屯象言君子以經綸此時天地草昧皆其開濟是謂聖人之才士不可不宏毅期於遠舉而務在必至是謂有志毅之至矣包荒不遐遺有容德乃大是謂有量宏之至矣

凡人之善惡形於言發於行人始得而知之但萌諸心發於慮鬼神已得而知之矣此君子所以愼獨也

人見顯鬼神知微善惡形發於言行顯也善惡發萌於心慮微也故君子愼獨不飾顯不欺微邵子曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰愼之至矣

時然後言乃應變而言言不在我也

天應時生物不言而信人應變發言發必當時是其言非在我猶然天不言而時行物生之意也

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固意有心必先期固不化我有已也

意必固我合而一同根而生也分而二根連岐出也合而二合必於意一在事前合我於固一在事後分而四則緣意生必緣必生固緣固生我而一根於有我之私旋相爲生是以四也故始意成我有則俱有心之累也我化意冥毋則俱毋德之純也聖人於物無容有心何期於先隨物而化不知有已與天同也

至理之學非至誠則不至物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有我則失理而入術矣

思慮先化鬼神莫窺至道純默先天不違其斯爲至理之學乎夫至理必至誠乃詣其至若泛觀物理多所難通強探求通反爲任我有我之私失理入術故學必精誠貫通始爲自得自得之至庶幾於神

心一而不分則能應萬物此君子所以虛心而不動也

心克純一神明不分不障一物乃應萬物故虛公順應者君子主靜之心學也非制而不動而自無妄動之擾矣

事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分則謂之非道

制事之權衡一循乎道事無大小道在其間道於本分之外無差毫髮能安分而循其本然則謂道矣否則非道是故大行窮居所性分定君子貴之易地而處則無我也

止此一我不一其值處隨其地因時而易可以顏子可以禹稷我中無我何緩何急所性分定更無損益

言發於真誠則心不勞而逸人久而信之作僞任數一時或可以欺人持久必敗

作德心逸日休作僞心勞日拙　逸菴註

言由中發心誠而逸久而信之人與我一若作僞任數欲爲欺人適以致敗而已

人貴有德小人有才者存之矣故才不可恃德不可無

驥以德稱人以德貴德本才末操莽非無才伊周必以德故恃才敗貴德藏也君子才亦過人德爲之主而已

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其邇

貞觀貞明是謂悠久天地不毀日月不朽立德言功千古爲壽存遠無疆見邇何有

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入而不自得

隱居求志畎畝樂之行義達道廟堂覺之樂以獨善覺以牖民無入不自得其斯爲體用一原出處一致之聖人

智數或能施於一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同久天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不息也

智數小也不一朝而窮至誠無妄不任智數與天地共古今天地不息至誠何息

室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也

作事循義理造車循度數閉室造車出行合轍義理苟順人情斯孚凡日月所照之地皆義理可行之鄉也

斂天下之智爲智斂天下之善爲善則廣矣自用則小

大智斂衆智大善斂衆善用人則裕自用則小是故廣大之襟天下兼受

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於己有形故可據德主於仁故曰依

統言之曰志於道心與道入潛確不拔謂之志有得於己而於其數其象其器其神俱覺有形可據是謂據德仁也者道載乎所藏之用而出德居乎所願之仁而入於精明強固之力而有渾全純粹之詣則德主於仁相依而化而并不見其志據之勞斯爲上矣

韓云應是第二次過端將萌之時即能絕去故能不貳原不當作貳過時說　逸菴註

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也是一而不再也韓愈以爲將發於心而便能絕去是過與顏子也過與是爲私意焉能至於道哉或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣

顏子不貳過謂一而不再孔子於大傳明復爻初九許顏氏者明

矣韓謂將發於心是尙未見過便能絶去已無過待復此過爲推與出乎私崇之意學者但存私見焉能至道雖云與善愈於與惡

聖人無私善惡各如其分以與之不過與也

爲學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而已當以直求之若用智數由徑以求之是屈天地而徇人欲也不亦難乎

爲學養心之要在去利欲欲去利欲當由直道故學者但患不能由直道去利欲耳若能知心體本直而無欲必順循其本直之體不以物欲撓之則所由形於思慮見於事爲無之不通神明而歸元善是所任者天德无妄之誠一切私智小數乘便取捷之爲皆所不用將機械變詐消而私累之根萌絶動靜云爲正而天君之泰宇寧葢直本天地之道爲學養心當以是求之而已舍是而任智數由徑以求屈天地徇人欲斯心體之累無當於養心寡慾之學也

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是逆天理也逆天理者患禍必至

事無巨細理有天人人主乎脩天主乎遇不以得失動心居易俟命是爲順天君子若由徑以求行險徼倖逆天甚矣順天者脩人而天應之逆天者強求而禍患至矣

顔子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足謂之好學

怒與過皆情之所發怒而遷則怒不中節過而貳則知而復爲其爲情失乎正反以矯性而戕之矣故常人情違乎性大賢性制乎情情違性故遷且貳性制情故不遷不貳

知易者不必引用講解始爲知易孟子著書未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也

知易在能用徒引用講解何知焉孟子書不及易而易道存其間故爲善用易或問孟子用易處曰願學孔卽願學易也易者聖之時也他若世運以五百年爲治亂之交道統以堯舜至孔子爲見聞之會是皆同皇極經世之志或者邵將志希於孟歟

易之爲書將以順性命之理者循自然也孔子絶四從心一以貫之至命者也顔子心齋屢空好學者也子貢積多以爲學億度以求道不能刳心滅見委身於理不受命者也春秋循自然之理而不立私意故爲盡性之書也

易順性命之理循乎自然孔則至命故無意必固我從心順矩而貫於一一卽太極大原命所由立處也顔子則好學故心不違仁屢空安命無間於道蓋學聖而幾矣子貢獨不受命未能望顔學務多積道以億中猶任知數故不能刳滅私見委身任性命之理也殊違自然孔子作春秋循理不立私意純任自然故春秋謂性命之書與易同旨

顯諸仁藏諸用孔子善藏其用乎

天地顯仁藏用聖人同之孔子用行顯仁所過者化舍藏藏用所存者神也

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時

夷惠偏聖各以一端或清或和並詣其至然不能與時偕行惟孔子聖之時兼乎清和隨乎行止各以時而已

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絶四

事業之成本於仁義忠信卽修天而人從之之旨也其要在絶四乃能集成此聖人之至而不易言者歟

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無所不至

理義內也利名外也內外輕重常相爲勝若以名利爲好外重內輕何所不至矣

義重則內重利重則外重

義利之辨在審乎內外較乎輕重以義爲重則能內重而外皆輕矣若以利爲重則惟外重而內反輕矣故內重者藏外重者否

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人所不能醫者天下之良醫也能處人所不能處之事則能爲人所不能爲之事也

事無難處得其理而心無偏任者善處之故雖以人所不能處者處之裕如此猶良醫醫人所不能醫之疾也必如是乃能爲人所難爲其伊周乎

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以爲賢雖學亦當常若不足不可臨深以爲高也

學患自滿滿則止無進境器小故也禹大聖人不自滿假天下莫與爭功能故賢過千古善學者雖有餘常若不足若臨深爲高其高幾何則滿止之患中之矣

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於隕穫

失在得先鑒失慮得故得亦不喜得在失先矜得忘失故失則隕穫失守而難處矣

三人行亦有師焉至於友一鄉之賢天下之賢以爲未足又至於尚論古人無以加焉

人不滿假自足無在不可廣益三人行中亦有師鄉國天下皆爲友猶未足而尚論古人至是又何加焉

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深

飽食終日無所用心則難矣苟能用心隨學隨得得有多寡視智識爲淺深而已百已千道在能果惟心之能用而已

天下之言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何書不可讀何堅不可破何理不可精

盡言讀書真讀者少到得胸中有得天理真樂自然而生樂則難讀者讀難解者解難精者精何所不得吾真樂矣

今有人登兩臺兩臺者等則不見其高一臺高然後知其卑下者也一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家則能處一國能處一國則能處天下心爲身本家爲國本國爲天下本心能運身苟所不欲身能行乎

分臺而登相等不見高下臺有一高卑下自見一國一家一身之所處皆若臺之高下然在能自見然臺有高下登者拾級自身而家國天下處者隨分能處則同同乎其所本也本心而身本身而家而國而天下遞相級耳惟身隨心運苟心有不欲身何由行自見高下者求之心而幾矣

人之精神貴藏而用之苟衒於外則鮮有不敗者如利刃物來則剸之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣

精神之用貴藏不藏而外衒則敗譬諸利刃物來斯剸非恃其利而求割物也若恃利而用之物刃俱傷矣

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以爲弓弱無力者以爲弓強故有力者不以己之力有餘而以爲弓弱無力者不以己之力不足而以爲弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也

力之強弱有分一弓何分有力謂弓弱無力謂弓強不思己力之有餘不足而弱強其弓何誣弓而昧己也凡事如弓然

今有食一杯在前二人大餒而見之若相遜則均得食也相奪則爭非徒爭之而已或不得其食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也

一杯之食當二人之餒遜則均得食奪而爭則均不得食人情盡然知者竟鮮天下事皆如是

學以人事爲大今之經典古之人事也

學非空言實徵人事經典紀人事也徵古卽以訓今

事必量力量力故能久

事餘於力力則不勝力餘於事事無弗舉故量力則能久不量而日月爲之縱暫難久矣

良藥不可以離手善言不可以離口

良藥利病善言利行均不可離口猶切於手

天之孽十之一猶可違人之孽十之九不可逭

天作孽猶可違者少人作孽不可逭者多

無德者責人怨人易滿滿則止也

己則無德而責望人器小易滿止無進步

所行之路不可不寬寬則少礙

路寬鮮礙行則坦然度寬亦同物遊蕩蕩

凡人爲學失於自主張太過

學不可不自主張求道而口耳隨人作計何有默識然亦不可過自主張求道而師心強探力索何有自得默識自得之學兩不失焉凡人則常患之

知之爲知之不知爲不知聖人之性也苟不知而強知非情而何失性而情則衆人矣

知之不知勿欺而蔽性誠無妄則然若強不知爲知任情多妄而欺蔽甚矣性則聖情則衆

有馬者借人乘之舍己以從人也

公物不吝公善與同舍己從人何所繫戀卽有馬借人乘之卽可希舜

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由戶者開穴隙之類也

出必由戶舍道曷濟穴隙之開不由者類也

多聞擇其善者而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之

聞見貴多擇而從識而別求知之要故學者不貴徒多

當仁不讓於師者進人之道也

讓莫如師當仁不讓務進於人道在克勇

劉絢問無爲對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無爲也

無爲非不爲猶時言非不言樂笑非不笑義取非不取要於無可厭而已無可厭則兩忘焉邵子故引是以答劉絢之問倘謂有爲而兩忘之若無爲乎

金須百鍊然後精人亦如此

金鍊而精學鍊而至才德鍊而大希聖希賢並從鍊得

用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名正天時順地利得然後可舉

國不廢兵用之有道民富而廩實府充兵力既強師名更正既順天時又得地利乃可議舉否則一不足未可輕用也

伯夷義不食周粟至餓且死止得爲仁而已

求仁得仁義恥食周粟餓勝於飽死賢於生伯夷何他求哉

老子知易之體者也五千言大抵明物理

老子道德五千言深知易體大抵所明無非物理而已故觀物卽以學易邵子當之

莊荀之徒失之辯

莊荀之徒學亦宏達其所著作或失之辯聖賢不好辯辯則徒尙言也

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也此盡己之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊惠遊濠梁狀魚樂己與物同性其盡則俱盡乎觀魚而凡物可概善通物理矣

莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰躊躇四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也

莊子雄辯獨擅而言多至理解牛蹈水之言況道入神千年無兩

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上智與下愚不移故也

孔子至聖不能化盜跖至惡上智下愚不移莊子非侮聖發明至論而已

魯國之儒一人者謂孔子也見莊子

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

齊物論齊物之不齊彼此較量未免物與物爭殊失平坦和渾之致孟子謂夫物之不齊物之情也矯情求齊孟大莊小

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無可奈何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖聖人亦不可強此言有爲無爲之理順理則無爲強則有爲也

文出於氣莊子文氣豪宕呂梁言乃至道盜跖漁父事之難化難強者聖人亦窮蓋以理觀之順理則無爲而至強則有爲而莫之能也

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位素位而行之意也

尸祝不越俎以治庖思行不出位而願外如其素而已莊子之言與大易中庸相發明

季札之才近伯夷

伯夷能讓失國得仁季札之才頗與此近近云者札未如夷之仁也

叔向子產晏子之才相等埒

晉之叔向鄭之子產齊之晏子皆當世名卿大夫其才在伯仲之間相爲等埒夫子謂子產有君子之道四孟子謂晏子以其君顯叔向事見左傳皆足命世

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

管仲作用多任智數即其作內政寄軍法可見晚著書更識物理才力自是過人洵一杰也

仲弓可使南面可使從政也

南面聽政位也子謂仲弓可使或許其從政雖具有君德簡以臨民師友所言約而弗過此邵子之意歟

智哉留侯善藏其用

留侯藏用智哉善藏雖任權謀厥謀孔臧傾秦滅項辟穀身全用固不測藏更莫量

素問密語之類於術之理可謂至也素問陰符七國時書也

術亦至理素問密語至如陰符七國書類而已

佛氏棄君臣父子夫婦豈自然之理哉

倫理本於自然佛氏棄之故其法入異端不同聖教

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子乎若此之類理義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也

易樂多哀輕施好奪與舍爭取棄賤利貴義言本理義亦通造化心迹久判文中子之格言可錄焉

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者

天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事惟其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通

學以廣才不學則不能燭理而固執不通雖大事倖成終不盡善故才爲良質學以成之古人由以立功業惟其學也人不臨大事不見才難才不試之臨大事不知學貴

人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反爲邪惡故孔子以申棖爲焉得剛既有慾心必無剛也

才出人者必剛勝中克剛事業所由立患難所由處理義足志氣定非恃血氣者比也他若任用血氣非天德之剛反爲邪慝子言棖也慾慾必無剛若剛必無慾也乾健不息可以見剛矣

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者唯聖人能之君子畏義而有所不爲小人直不畏耳聖人則動不踰矩何義之畏乎

喻義賢人也君子顧畏正義有所不爲喻之深故從之力而不敢背也小人止知有利趨利害義直無忌憚何畏焉若聖人義利兼忘動不踰矩矩即方外之義即合乎直中之敬初非畏義自不入畏其敬順有常可以畏義矣

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄況始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕不患過乎厚常患過乎薄也

重初者輕卒厚始者薄終往往有然況始於輕薄後將若何故失於重厚者少失於輕薄者多是以君子惟過輕過薄之患其制事權變常過於仁也

學不至於樂不可謂之學

知不如好好不如樂學至樂地身心性命自覺有餘未至不可謂學之成也

記問之學未足以爲事業

措之爲事業由於積學學不深造自得而徒以記問則未足立乎事業矣文辭行遠亦事業萬分之一非以記問取也

學在不止故王通云沒身而已

學而時習同乾不息何有所止王通沒身而已之言亦宏亦毅觀物博大之襟經世久遠之志也

右言心學明先天不違心與天合誠明並到其觀物以心其經世以心學非記問樂通古今舉易書詩春秋之經該皇帝王伯之用論列其人物記載之林而一歸性命身心之統此其所爲心學即閑閑來往於天根月窟而周三十六宮之春於方寸間也邵學邈乎尚矣

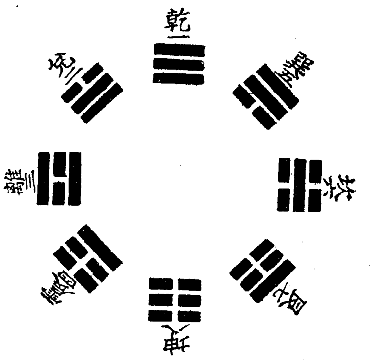
皇極經世書緒言卷之八下

皇極經世書緒言卷之九

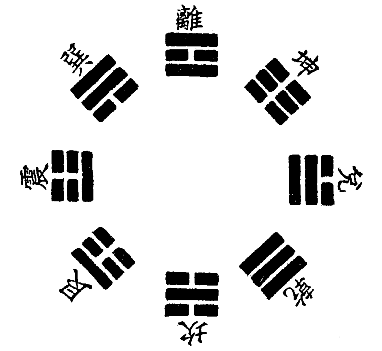
雜著

錢塘包燿麗天氏逸菴著

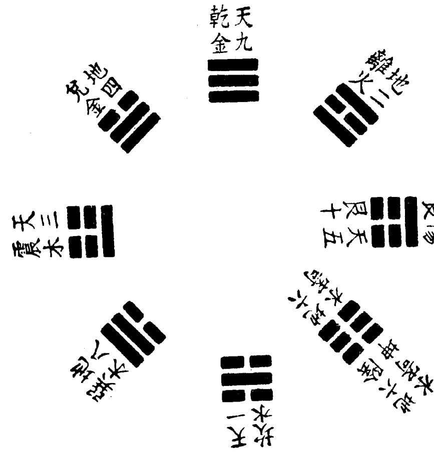
伏羲先天卦位圖



文王後天卦位圖



洛書按五行配卦位圖



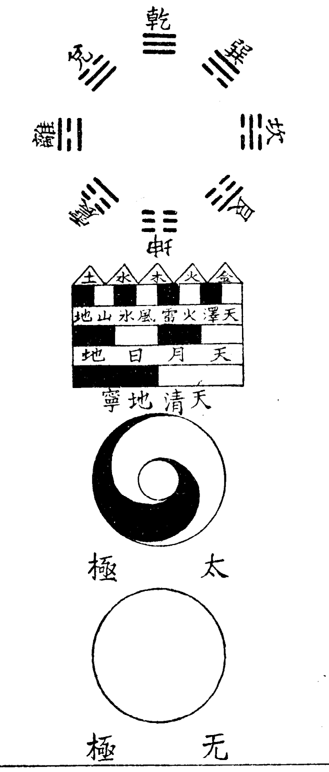
洛書按五行配卦位說

天地之祕無日不呈露其端倪故河出圖伏羲畫之成卦洛出書大禹衍而爲疇事非一致而理有可通繫辭云河出圖洛出書聖人則之是也然易究係河圖之書與洪範絕不相蒙而後人乃以戴九履一配文王後天卦位奇門家祖之青烏家亦祖之竊有疑焉嘗論伏羲先天卦位似應豎起看如天尊地卑日東月西風雨在天山林在地一陽自震而上升一陰自巽而下降日月則運行於兩間者是也文王後天之卦似應放倒看故離南應夏坎北應冬震木春生兌金秋實與先天各成其義俱係河圖中事若欲以洛書配八卦莫若即以洛書之數按五行以配之夫五行各兼陰陽而卦止有八位故水火各止一卦其實陰水寄於陰土之中陽火寄於陽土之內（文王後天卦拆河圖之中五在東北是地六陰水附於陽土之內拆河圖之中十在西南是天七陽火附陰土之內）今以洛書之數配之如一爲陽水坎象之二爲陰火離象之三爲陽木震象之四爲陰金兌象之五爲陽土艮象之陽火寄焉故艮居七六爲陰水寄於坤故坤居六八爲陰木巽象之九爲陽金乾象之乾爲天純陽之體故居上坎爲水載地者水故居下日暄雨潤本乎天也風從地起雷出地奮陽氣之漸而升也又一陽之後草木萌動亦由柔而剛也坤爲地居下山則附地而峙故艮在地上自震而兌而乾而離皆陽儀即先天之乾一兌二離三震四本乎天者親上也自艮而坤而坎而巽皆陰儀即先天之巽五坎六艮七坤八本乎地者親下也乾震坎艮皆陽卦居於四正亦如後天之生數之卦居正位也兌巽坤離皆陰卦居於四隅亦如後天之成數之卦居四隅也又象人之一身乾爲首居上坎爲腎居下前則離爲心在上艮陽土坤陰土爲脾胃爲腹居下後則兌爲肺最高震爲肝居下巽下斷則尾閭也五行中惟水火分寄於土位人之腎水由尾閭而升上至泥丸心火降而入腹而艮坤二土蘊釀其間以成既濟之義其即立命之道乎昔來瞿塘自

繪一圖於先天後天圖之上自云非僭以陰陽之氣自當先有此圖今於先天後天之外又作此圖亦非杜撰穿鑿也誠見洛書之五行應有是象況易有變易交易之義政不嫌別解而旁參也

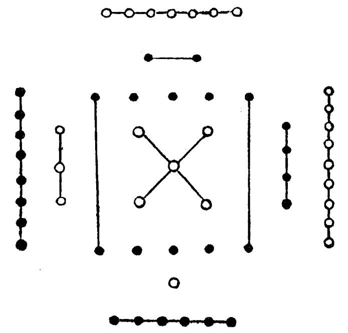
採圖

此即瞿塘先生所繪之圖中卽无極

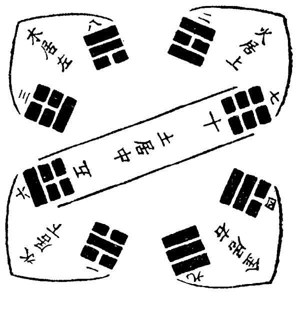


以上皆由河圖而推其所以然之理

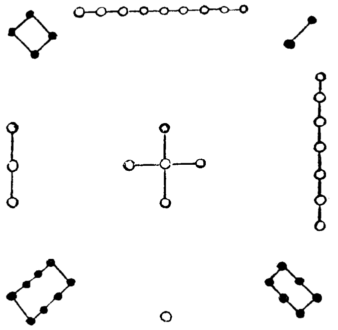
河圖



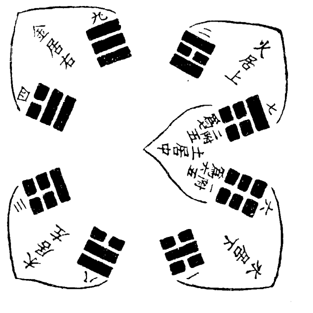
河圖後天卦位



洛書



洛書配卦位

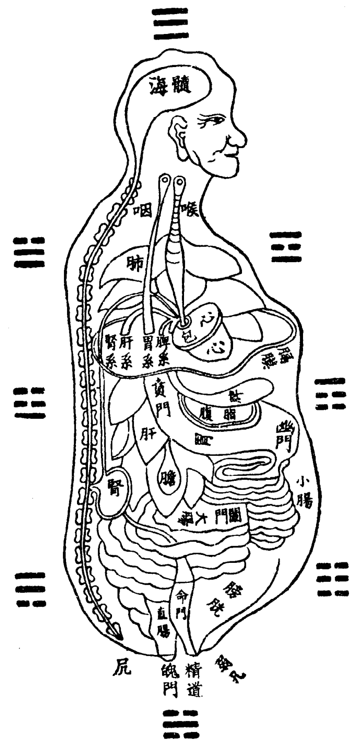


先天後天解並河洛配卦位說

河圖是陰陽五行已判之象伏羲推其理于五行未判之先止有陰陽陰陽相摩而成八卦對待分佈其方位而成五行是其理在河圖之先故謂之先天至所謂無極而太極者蓋陰陽當渾淪未分之時即太極之象若推之至未有陰陽之前其理雖爲至極其象尚在虛無故曰太極本無極也此是渾沌以前之事及至陽動而上浮陰靜而下凝則天淸地寧而兩儀判焉衆陽之精凝而爲日衆陰之精凝而爲月則四象呈焉由此而陽氣之流露者爲風雷陰氣之結聚者爲山澤則八卦定位焉伏羲畫卦而明其理于圖中猶中庸所謂博厚載物高明覆物悠久成物之意是八卦一天地也天地一八卦也而萬有不齊之物含生負氣於中者無不各具一陰陽五行之理即易所謂二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者是也文王本河圖而定八卦之位河圖一六爲水居下文王以一居正北以六居東北附于艮土河圖二七爲火居上文王以二居正南以七居西南寄于坤位所以陰水陽火寄于艮坤二土者緣五行各有陰陽而卦止八位易言天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一二三四五爲水火木金土之生數一水附五土爲六二火附五土爲七三附五爲八四附五爲九五附五爲十五行中木金土俱載質而行惟水火有形無質故水火止坎離二卦水屬陽坎爲陽水火屬陰離爲陰火從其盛者著其象也六爲陰水七爲陽火則各附于土位河圖三八爲木居左文王以三居正東以八居東南河圖以四九爲金居右文王以四居正西以九居西北河圖以五十居中文王則以艮居東北坤居西南蓋艮五陽土東北陽地坤十陰土西南陰地各從其類也此文王之卦在已有河圖之後故謂之後天伏羲八卦天尊地卑而天地位焉文王八卦春生秋實而歲功成焉易曰先天而天弗違後天而奉天時蓋如此也至洛書雖出於夏禹之世與河圖之理分道而馳俱天地自然呈露之象河圖象天洛書象地非由人工所造故世以洛書之數附於文王卦位者非也然歷代無傳文王當未及見若洛書已顯于文王之世又奚待武王十有三祀訪諸箕子而得之耶今以其數配卦象而一爲坎之陽水二爲離之陰火六七陰水陽火仍分寄土位與文王後天卦位所寄交互見義先聖未曾顯言此千古不傳之祕惟待人之自悟耳

採錄張景岳先生內景圖

余謂洛書配卦象人之一身乾爲首居上坎爲腎居下前則離爲心在上艮陽土坤陰土爲脾胃爲腹後則兌爲肺最高震爲肝胆居中巽下斷則尾閭也第語無所徵難以信今而傳後間嘗閱張景岳先生內景圖其人身之藏府有不如卦位之位置者乎因採其圖配以卦位并錄其內景賦以見坎離交姤于土釜之中其即超凡入聖之橐籥乎

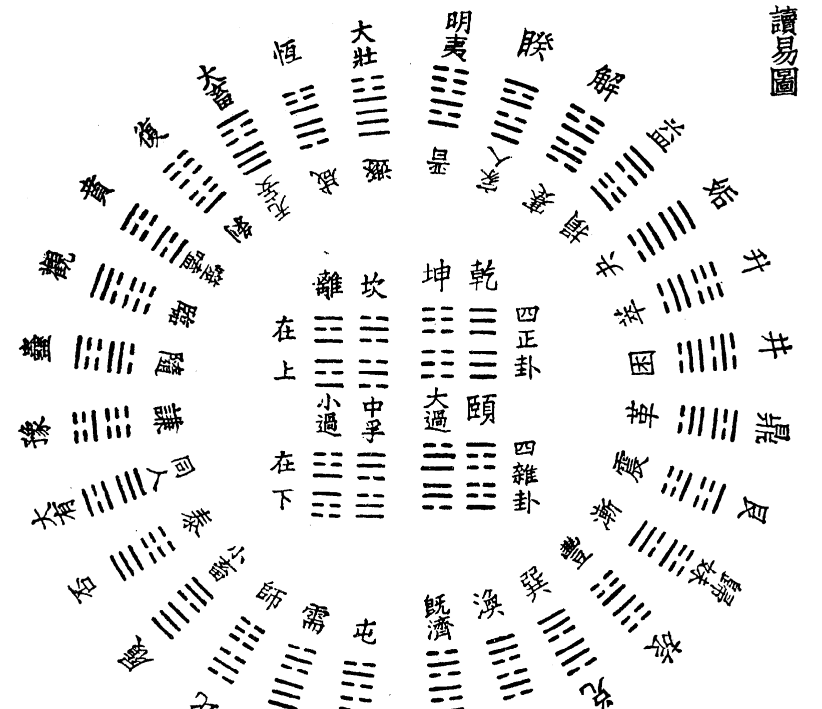


採錄張景岳內景賦

嘗計夫人生根本兮由乎元氣表裏陰陽兮升降沉浮出入運行兮周而復始神機氣立兮生化無體經絡兮行乎肌表藏府兮通於咽喉喉在前其行堅健咽在後其質和柔喉通呼吸之氣氣行五藏咽爲飲食之道六府源頭氣食兮何能不亂主宰者會厭分流從此兮下咽入膈藏府兮陰陽不侔五藏者肺爲華蓋而上連喉管肺之下心包所護而君主可求此即膻中宗氣所從膈膜周蔽清虛上宮脾居膈下中州胃同膜聯胃左運化乃功肝葉障於脾後膽府附於葉東兩腎又居脊下腰間有脈相通主閉蟄封藏之本爲二陰天一之宗此屬喉之前竅精神須賴氣充又如六府陽明胃先熟腐水穀胃脘通咽上口稱爲賁門穀氣從而散宣輸脾經而達肺誠藏府之大源歷幽門之下口聯小腸而盤旋再小腸之下際有闌門者在焉此泌別之關隘分清濁於後前大腸接其右導渣穢於大便膀胱無上竅由滲泄而通泉羨二陰之和暢皆氣化之自然再詳夫藏府略備三焦未言號孤獨之府擅總司之權體三才而定位法六合而象天上焦如霧兮靄氤氳之天氣中焦如漚兮化營血之新鮮下焦如瀆兮主宣通乎壅滯此所以上焦主內而不出下焦主出而如川又總諸藏之所居隔高低之非類求脈氣之往來果何如而相濟以心主之爲君朝諸經之維系是故怒動於心肝從而熾慾念方萌腎經精沸搆難釋之苦思枯脾中之生意肺脈濇而氣沉爲悲憂於心內惟脈絡有以相通故氣得從心而至雖諸藏之歸心實上系之聯肺肺氣何生根從脾胃賴水穀於敖倉化精微而爲氣氣旺則精盈精盈則氣盛此是化源根坎裏藏真命雖內景之緣由尙根苗之當究既云兩腎之前又曰膀胱之後出大腸之上左居小腸之下右其中果何所藏蓄坎離之交姤爲生氣之海爲元陽之寶闢精血於子宮司人生之夭壽稱命門者是也號天根者非謬使能知地下有雷聲方

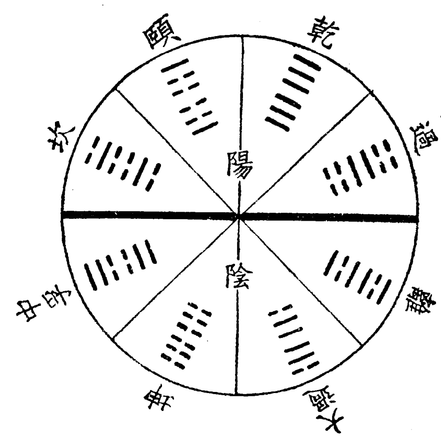
悟得春光彌宇宙

讀易圖



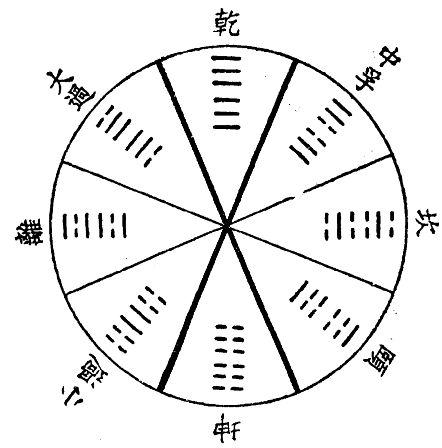
易上經三十卦下經三十四卦數似不均然上經乾坤頤大過坎離相錯六卦自屯蒙至无妄大畜相綜十二卦計十八卦下經中孚小過相錯二卦自咸恆至既未濟相綜十六卦亦十八卦總出三十六卦邵子所謂三十六宮都是春也

讀易圖



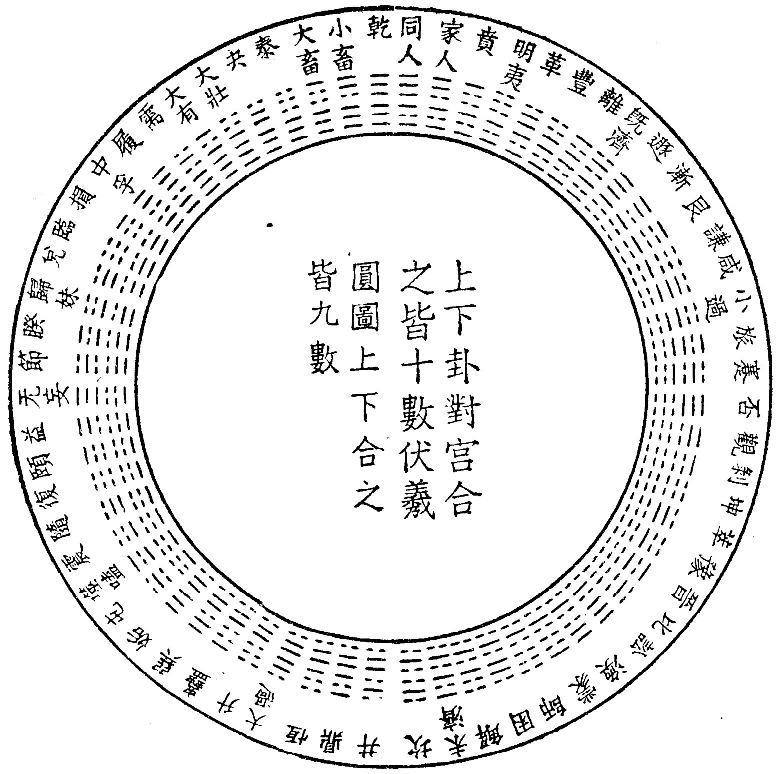
此以經內相錯八卦挨次繪圓圖則上下陽卦八均在上上下陰卦八均在下蓋陽氣輕清而上浮陰質重濁而下凝其義固如此也　上下反對數俱九

讀易圖



此以經內相錯八卦按伏羲八卦方位繪圓圖然上卦按原圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八定位下卦逆轉則乾一兌二坎三震四巽五離六艮七坤八可知陰陽順逆推移而坎離必以交互爲用生人成聖其義躍如惟未經人指破耳　上下反對數皆九

洛書配卦位圓圖



伏羲圓圖自上往下行天氣下降也
此圖自下往上行地氣上升也

洛書配卦方圖

需	井	蹇	比	節	屯
既濟	坎	大有	鼎	旅	晉
睽	噬嗑	離	未濟	大壯	恆
小過	豫	歸妹	震	豐	解
夬	大過	咸	萃	兌	隨
革	困	泰	升	謙	坤
臨	復	明夷	師	大畜	蠱
艮	剝	損	頤	賁	蒙
小畜	巽	漸	觀	中孚	益
家人	渙	乾	姤	遯	否
履	无妄	同人	訟		

乾坎巽離艮震坤兌二卦合算各十數
需鼎小過革臨頤家人訟每卦各十數

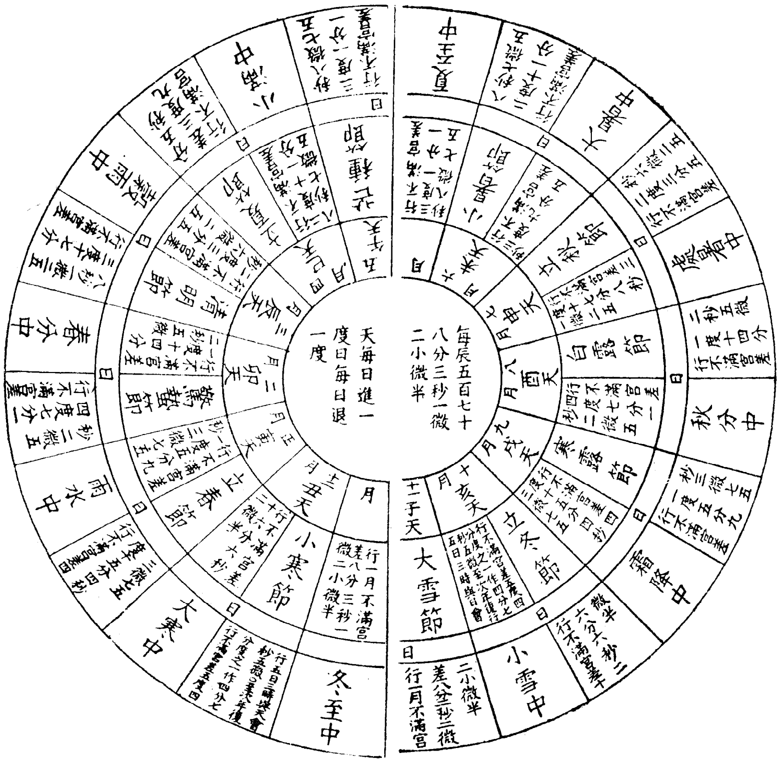
伏羲方圖
乾坤艮兌坎離震巽合之皆九數
否泰咸損既濟未濟恆益每卦皆九數

乾坤爲易之門戶又爲道體之兩端乾爲陽極坤爲陰極伏羲八卦次序圖顯著其象於兩頭然陰陽俱由漸而生且河圖陽數一在下三在左七在上九在右陰數二在上四在右六在下八在左是陽生於下由漸而升陰生於上由漸而降故伏羲八卦方位圖將陰儀四卦反易其位以合河圖而成對待之義而圓圖之下卦則本之八卦方位上卦則仍用八卦次序陽四卦之次序由右而左陰四卦之次序由左而右方圖則自下至上自右至左皆依次序不復按方位矣坎離二卦在地爲水火在天爲日月日月在天東生西沒變動不常日生於東月生於西故八卦卽定其位於東西其實此二卦當在六卦之中周流旋轉不定次舍夫八卦內去坎離二卦餘六卦震一陽兌二陽乾三陽自下而升巽一陰艮二陰坤三陰自上而降以一卦統兩月六十度十六分六杪五微六卦統十二月三百六十五度四分度之一而離一日行不及天一度坎一日行不及天十三度十九分度之七日有纏度月有虧盈曆法之源悉備於是且震巽爲時之冬夏至兌艮爲月之上下弦乾坤爲日月之晦望時之子午而周天之十二次舍地輿之二十四山莫不一理貫通至參同契陰符經又採之爲修煉元旨亦仁者見之謂之仁智者見之謂之智耳

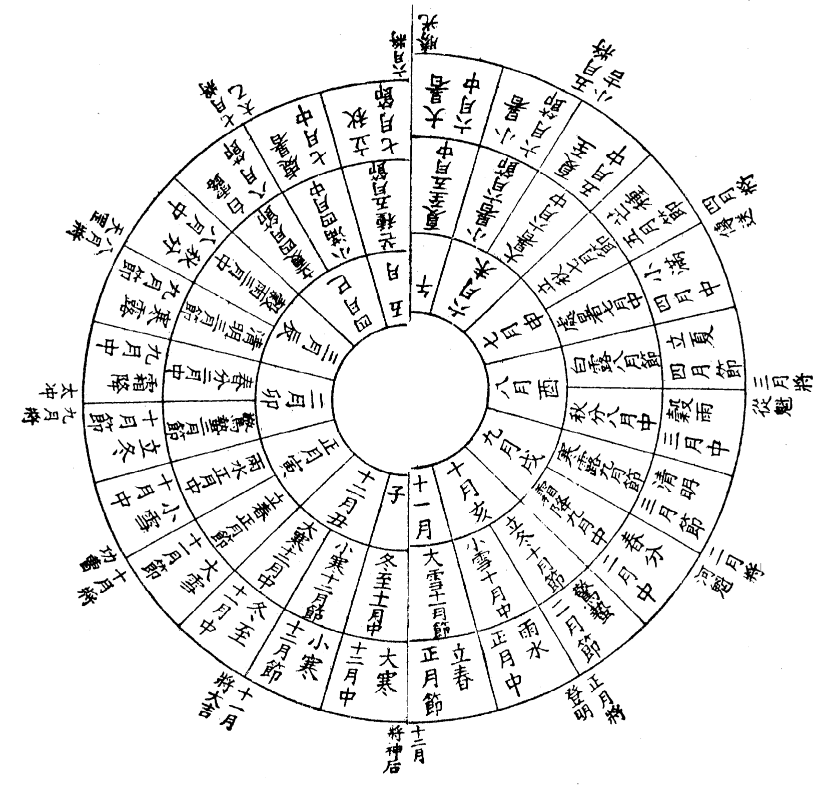
按周天三百六十五度四分度之一天一日行一週而過一度日一日行天一週而不及一度故天日轉日進自子而丑而寅日不及一度故日轉日退自子而亥而戌其實日比天日少行兩度也至月每日行天一週不及十三度十九分度之七故二十七日半已少一周天之數而未卽與日會者蓋月行二十七日日又行二十七度故必再行兩日方趕及日而與日會大約兩月約少一日故每年約少六日月行有遲速節氣有盈差故月之大小先後不一夫月每日不及天十三度十九分度之七數參差而難齊今以每度作爲十九分則周天三百六十五度四分度之一應作爲六千九百三十九分七杪五微每一辰得五百七十八分三杪一微二小微半除一月日行三十度作五百七十分尚少八分三杪一微二小微半方躔次辰故兩辰合得十六分六杪五微也

附日行纏次圖

天由左向右旋　日由右向左轉



天與日合圖月將從中氣起



易上經首乾坤下經首咸恆繫辭云有天地然後有男女有男女然後有夫婦夫婦惟少男少女爲得婚姻之時故少男遇少女而止少女遇少男而悅男先乎女情感之正由少而長而震巽夫唱婦隨操持家道自能久而有成若女先悅乎男則欲動情勝感不以正於義爲損能反其道則益矣夫恆爲可久益爲可大而皆綜於兌艮蓋兌艮在四象初分之時與乾坤同體逮乾變上爲少陰坤變上爲少陽而男女判焉故夫婦以艮兌爲主雖震巽莫能先之蓋繼天道之生成開人倫之首務者殆非他卦之所能匹也

乾與兌太陽卦也離與震少陰卦也巽與坎少陽卦也艮與坤太陰卦也就兩儀而論則乾兌離震爲陽巽坎艮坤爲陰就四象而論乾兌巽坎爲陽離震艮坤爲陰至以八卦而論則乾爲太陽之陽卽天之太陽兌爲太陽之陰卽天之少陰離爲少陰之陽卽天之少陽震爲少陰之陰卽天之太陰巽爲少陽之陽卽地之太剛坎爲少陽之陰卽地之少柔艮爲太陰之陽卽地之少剛坤爲太陰之陰卽地之太柔故乾之外兌本太陽離雖少陰而又爲天之少陽惟震雖陽而已鄰於陰矣坤之外艮本太陰坎雖少陽而又爲地之少陰惟巽雖陰而已趨於陽矣大抵天地之道陰陽互爲其根如文王卦乾老陽變爲少陰矣坤老陰變爲少陽矣後天八卦六陰水寄於艮陽土矣七陽火寄於坤陰土矣則震爲陽卦而鄰於陰巽爲陰卦而趨於陽亦猶是也故伏羲八卦次序震與巽相連文王後天卦震東巽東南亦相連卽以洛書配五行卦震三巽八亦相連殆如乾與坤道體之在兩端者亦必使之成對待之象而陽生正陰之位陰生正陽之位可知陰陽之不可相離且必使陰之氣入於陽之中陽之氣動於陰之內方能以人合天而全理盡性以至於命均不外此也

皇極經世書緒言卷之九

按皇極經世緒言一書爲清劉斯組據明黃泰泉輯其父粵洲遺稿而作包燿復增圖注徐邦屏付之梓清史稿藝文志術數類曾著錄皇極經世緒言九卷下注黃泰泉包燿同撰蓋略去粵洲及劉氏之名也通行本有二其一書前有劉包徐三人序跋四篇其一則無之本局四部備要初印本亦闕序跋今重印本增入以便考覽又初印本封面及裏封面書名均遺漏緒言二字今亦改正甲午五月校者謹識